續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

八二・經部・禮類

周禮正義八十六卷（卷一至卷二十六）〔清〕孫詒讓撰……一

22517/02

粵昔周公纘文武之志光輔成王宅中作雒爰述官政以垂成
憲有周一代之典炳然大備然非徒周一代之典也蓋自黃帝
顓頊以來紀於民事以命官更歷八代斟汋損益因襲積絫以
集於文武其經世大法咸稡於是故雖古籍隕佚百不存一而
其政典沿革猶約略可攷如虞書羲和四子爲六官之權輿甘
誓六卿爲夏法曲禮六大五官鄭君以爲殷制咸與此經多相
符會是職名之本於古也至其閎章縟典弁苞遠古則如五禮
六樂三兆三易之屬咸肇耑於五帝而放於二王以逮職方州
服兼綜四朝大史歲年通晐三統若斯之類不可殫舉蓋鴻荒
以降文明日啓其爲治靡不始於麤觕而漸進於精詳此經上
承百王集其善而革其獘蓋尤其精詳之至者故其治躋於純

大平之域作者之聖述者之明蟠際天地經緯萬端究其條緒
咸有原本是豈皆周公所肊定而手剏之哉其閎意眇指通關
常變權其大較要不越政教二科政則自典法刑禮諸大端外
凡王后世子燕游羞服之細嬪御閽閹之昵咸隸於治官宮府
一體天子不以自私也而若國危國遷立君等非常大故無不
曲爲之制豫爲之防三詢之朝自卿大夫以逮萬民咸造在王
庭與決大議又有匡人撢人大小行人掌交之屬巡行邦國通
上下之志而小行人獻五物之書王以周知天下之故大司寇
大僕樹肺石建路鼓以達窮遽誦訓土訓夾王車道圖志以詔
觀事辨物所以宣上德而通下情者無所不至君民上下之閒
若會四枝百脈而達於囟無或雝閡而弗鬯也其爲教則國有

大學小學自王世子公卿大夫士之子臮夫邦國所貢鄉遂所
進賢能之士咸造焉旁及宿衞士庶子六軍之士亦皆輩作輩
學以德行道蓺相切劘鄉遂則有鄉學六州學三十黨學百有
五十遂之屬別如鄉蓋郊甸之內距王城不過二百里其爲學
率較已三百七十有奇而郊里及甸公邑之學尚不與此數推
之鄙縣畺之公邑采邑遠極於畿外邦國其學蓋十百倍徙於
是無慮大數九州之內意當有學數萬信乎教典之詳殆莫能
尚矣其政教之備如是故以四海之大無不受職之民無不造
學之士不學而無職者則有罷民之刑賢秀挾其才能悉賦貢
其忱悃咸得以自通於上以致純大平之治豈偶然哉此經在
西周盛時蓋百官府咸分秉其官法以爲司存而大宰執其總

會司會天府大史臧其副貳成康既沒昭夷失德陵遲以極於
幽厲之亂平之東遷而周公之大經良法蕩滅殆盡然其典冊
散在官府者世或猶尊守勿替雖更七雄去籍之後而齊威王
將司馬穰苴尙推明司馬法爲兵家職志魏文侯樂人竇公猶
褎大司樂一經於兵火喪亂之餘它如朝事之儀大行之贊述
於大小戴記職方之篇列於周書者咸其枝流之未盡澌滅者
也其全書經秦火而幾亡漢興景武之閒五篇之經復出於河
閒而旋入於祕府西京禮家大師多未之見至劉歆杜子春始
通其章句著之竹帛二鄭賈馬諸儒賡續詮釋其學大興而儒
者以其古文晚出猶疑信參半今文經師何休臨碩之倫相與
擯㡿之唐趙匡陸淳以逮宋元諸儒訾議之者尤眾或謂戰國

瀆亂不經之書或謂莽歆所增傅其論大都逞肊不經學者率知其謬而其抵巇索瘢至今未已者則以巧辭衺說附託者之爲經累也蓋秦漢以後聖哲之緒曠絕不續此經雖存莫能通之於治劉歆蘇綽託之以左王氏宇文氏之篡而卒以踣其祚李林甫託之以修六典而唐亂王安石託之以行新法而宋亦亂彼以其詭譎之心刻覈之政偷效於旦夕校利於黍秒而謬託於古經以自文上以誣其君下以戲天下之口不探其本而飾其末其僥倖一試不旋踵而潰敗不可振不其宜哉而懲之者遂以爲此經詬病卽一二閎覽之士亦疑古之政教不可施於今是皆膠柱鍥舟之見也夫古今者積世積年而成之者也日月與行星相攝相繞天地之運猶是也圓顱而方趾橫目而直躬人之性猶是也所異者其治之迹與禮俗之習已耳故畫井而居乘車而戰裂壤而封建計夫而授田今之勢必不能行也而古人行之祭則坐孫而拜獻之以爲王父尸昏則以姪娣媵而從姑姊坐則席地行則立乘今之情必不能安也而古人安之凡此皆迹也習也沿襲之久而無害則相與遵循之久而有所不安則與相變革之無勿可也且古人之迹與習亦有至今不變者日月與地行同度則相掩蝕地氣之烝鬱則爲風雨人之所稔知也而薄蝕則拜跪而救之湛旱則號呼而祈之古人以爲文至今無改也柷敔拊搏無當於鏗鎗之均血腥全烝無當於歈食之道而今之大祀猶沿而不廢然則古人之迹與習不必皆協於事理之實而於人無所厭惡則亦相與守其故

常千百歲而無變彼夫政教之閎意眇恉固將貫百王而不敝而豈有古今之異哉今泰西之強國其爲治非嘗稽覈於周公成王之典法也而其所爲政教者務博議而廣學以眔通道路嚴追胥化土物卝之屬咸與此經冥符而遙契蓋政教修明則以致富強若操左契固寰宇之通理放之四海而皆準者此又古政教必可行於今者之明效大驗也詒讓自勝衣就傅先太僕君卽授以此經而以鄭注簡奧賈疏疏略未能盡通也旣長略窺漢儒治經家法乃以爾雅說文正其詁訓以禮經大小戴記證其制度研撢桑載於經注微義略有所寤竊思我　朝經術昌明諸經咸有新疏斯經不宜獨闕遂博采漢唐宋以來迄於乾嘉諸經儒舊詁參互證繹以發鄭注之淵奧裨賈疏之遺闕艸剏於同治之季年始爲長編數十巨冊綴輯未竟而舉主南皮張尚書議集刊　國朝經疏來徵此書乃櫽栝整理寫成一帙以就正然疏牾甚眾又多最錄近儒異義辯論滋緐私心未慊也繼復更張義例刪緐補闕廿年以來槀艸屢易最後迻錄爲此本其於古義古制疏通證明校之舊疏爲略詳矣至於周公致太平之迹宋元諸儒所論多閎侈而駢拇枝指未盡楬其精要顧惟秉資疏闇素乏經世之用豈能有所發明而亦非箋詁所能鉤稽而揚搉也故略引其耑而不敢馳騁其說覬學者深思而自得之中年早衰傫然孤露意思譽落得一遺十復以海疆多故世變日亟睠懷時局撫卷增喟私念今之大患在於政教未修而上下之情睽閡不能相通故民窾而失職則治

生之計隨隘而謡觚千紀者眾士不知學則無以應事偶變效忠厲節而世常有乏才之慽夫舍政教而議富强是猶泛絕潢斷港而蘄至於海也然則處今日而論治宜莫若求其道於此經而承學之士顧徒奉周經漢注為攷證之淵棷幾何而不以為已陳之芻狗乎旣寫定輒略剌舉其可剴今而振敝一二犖犖大者用示槩楬俾知為治之迹古今不相襲而政教則固百世以俟聖人而不惑者世之君子有能通天人之故明治亂之原者儻取此經而宣究其說由古義古制以通政教之閎意眇恉理董而講貫之別為專書發揮旁通以俟後聖而或以不佞此書為之擁篲先導則私心所企望而旦莫遇之者與光緒二十有五年八月瑞安孫詒讓敘

周禮正義略例十二凡

經本以唐石經為最古注本以明嘉靖放宋本為最精此本原出北宋槧雖明刻而在諸宋本之上近黃丕烈有重校刊本今據此二本為主閒有譌捝則以孟蜀石經元石久佚今僅存宋拓秋官上下二卷首尾亦有殘闕拓冊藏湖州張氏今據湖南周編修鑾詒景寫本校又焉登府石經考異載有夏官殘拓今未見此刻之佳在兼載鄭注惟讎勘極疏譌賸捝衍不可枚舉又多妄增助語蓋沿唐季俗本難以依據及宋槧諸本阮元校勘記所據有宋刻小字大字本余仁仲本岳珂本黃丕烈札記所據有宋紹興董氏本互注本今所據有陽湖費編修念慈所校宋婺州唐氏本建陽本附釋音本巾箱本又有明汪道昆放岳本與阮黃校岳本小異參校補正箸其說於疏凡嘉靖本注譌捝顯然它本咸不誤者今徑補正不箸於疏唯眾本是非錯出及文通義短據善本校改者始箸之至版本文字異同或形體譌別旣無關義訓且已詳阮黃兩記今竝不載以袪緐冗近胡培翬儀禮正義阮福孝經義疏補陳立公羊傳義疏竝全錄阮記俗本譌文塵穢簡牘非例也

陸氏釋文成於陳隋閒其出最先與賈疏及石經閒有不同所載異本異讀原流尤古今竝詳議其是非箸之於疏釋文據盧文弨校本兼以阮氏校勘記及賈昌朝羣經音辨參訂之以存六朝舊本之辜較

賈疏蓋據沈重義疏重修據馬端臨文獻通攷引董逌說隋曹

經籍志載沈重周官禮義疏四十卷與賈本卷帙並同董說不
爲無據唐修經疏大都沿襲六朝舊本賈疏原出沈氏全書絕
無援引沈義而其移改之跡尚可推案如載師疏引孝經援神
契一節本草人注黃白宜以種禾之屬句釋義賈移人載師而
忘删其述注之文是其證至董氏謂賈兼據陳劭周禮異同評
則凡攟不足據也在唐人經疏中尚爲簡當今據彼爲本疏據
阮校宋十行本近德化李氏有宋刊八行本殘帙遠出十行本
之前未能段校也訂譌補闕凡疏家通例皆先釋經次述注然
鄭注本極詳博賈氏釋經隨文闡義或與注複而釋注轉多疏
略於杜鄭三君異義但有糾駁略無申證故書今制羣覈闕如
今欲擿斯失釋經唯崇簡要注所已具咸从省約注文胐奧則

詳爲疏證蓋注明卽經明義本一毋也今疏於舊疏甄采精要
十存七八雖閒有删剟移易而絕無羼改且皆明楬賈義不敢
攘善唐疏多乾沒舊義近儒重修亦或類此胡氏儀禮正義閒
與賈釋郝懿行爾雅義疏亦多沿邵義竊所未安非唐學所敢
效也

唐疏例不破注而六朝義疏家則不盡然孔氏禮記正義敘偁
皇侃時乖鄭義左傳正義敘偁劉炫習杜義而攻杜氏是也鄭
學精毋羣經固不容輕破然三君之義後鄭所讚辨者本互有
是非乾嘉經儒攷釋此經閒與鄭異而於古訓古制宜究詳塙
或勝注義今疏亦唯以尋繹經文博稽衆家爲主注有啎違輒
爲匡糾凡所發正數十百事匪敢破壞家法於康成不曲從杜
鄭之意或無詩爾

古經五篇文緐事富而要以大宰八灋爲綱領衆職分陳區畛
靡逑其官屬一科敘官備矣至於司存攸寄悉爲官職總楬大
綱則曰官灋若大宰六典八則之類詳舉庶務則曰官常若大
宰正月之吉始和布治于邦國都鄙以下至職末皆是也而官
計官成官刑亦錯見焉若大宰職末受會則官成也大計羣吏
則官計也詔王廢置誅賞則官刑也六者自官職官常外餘雖
或此有彼無詳略互見而大都分繫當職不必旁稽唯官聯條
緒紛緐脈絡隱互楸見百職鉤覈爲難今略爲甄釋雖復疏闕
孔多或亦稽古論治之資乎

議禮羣儒昔偁聚訟此經爲周代法制所總萃閎章縟典經曲

畢晐而矦國軍賦芭何膠於舊聞明堂辟廱服蔡騰其新論兩
漢大師義詁已自舛互至王肅聖證意在破鄭攻瑕索痏偏戾
尤甚然如郊社禘祫則鄭是而王非廟制昏期則王長而鄭短
若斯之倫未容偏主唐疏各尊其注每多曲護未爲閎通今並
究極諸經求厥至當無所黨伐以示折衷

此經在漢爲古文之學與今文家師說不同大小戴記及公羊
春秋並今文之學故與此經義多不合先秦古子及西漢遺文
所述古制純駮襍陳尤宜精擇今廣徵羣籍甄其合者用資符
譣其不合者則爲疏通別白使不相殽掍近儒攷釋或綴粹古
書曲爲傅合非徒於經無會彌復增其紛粈如惠士奇禮說義
證極博而是非互陳失在緐襍王沈夢蘭周禮學而新奇繆盭

甚矣又陳奐毛詩傳疏及鄒漢勛讀書偶識諸書說禮亦多此
失學者詳之今無取焉
經文多存古字注則多以今字易之如𣪠漁迹法聯連頒班于
於攷考示祇眂視政征敘序衺邪烖災鱻鮮盇柰辠罪貍埋刏
刉壹一臬栗蘺暴覈核皷育眚省媺美婣姻匽柩𦁄𣪠御𣪍
緊敏卬彊強簪笄𥷅風果𢶡鬻煑嘑呼靁雷磬韶侑宥歙吹豳
邠虞𥫗兆𥧄夢操拜䭬稽邍原參三几四十餘字並經用古
字鄭則改用今字以通俗今字者漢人常用之字不拘正叚也
考工記字例與五官又不盡同如殺作𦁄摰作𣪠之類又五篇
古字如敍攷晦于皋諸文記並從今字疑故書本如是矣宋元
刻本未通此例或改經從注或改注從經遂滋歧互非復舊觀

段玉裁漢讀考及阮黃兩記舉正頗多尚有未盡今通校經注
字例兼采眾本理董畫一或各本並誤則仍之而表明於疏經
注字體咸依唐石經嘉靖本岳本參互校定注疏中間有隋唐
以來相沿俗書如總揔亂敵亂亂之類形聲省別以承習既久
姑仍其舊唯疏中棻𣓁間用六書正字以崇古雅此自是鄙書
私定義例不敢以是盡改古書也至經注傳譌或遠在陸賈以
前爲段阮諸家及王引之經義述聞所刊正者則不敢專輒改
定並詳箸其說於疏俾學者擇焉
此經舊義最古者則五經異義所引古周禮說謂古文周禮說
也或出杜鄭之前次則賈逵馬融干寶三家佚詁亦多存古訓
無論與鄭異同並爲摭拾近世所傳有唐杜牧攷工記注二卷

義指舛陋多襲宋林希逸考工記解說僞託顯然今並不取至
於六朝唐人禮議經疏多與此經關涉義既精博甄錄尤詳凡
錄舊說唐以前皆備舉書名宋元以後迄於近代時代未遠篇
帙見存則唯箸某云以省緐碎大氐宋元明舊說多采之王與
之訂義陳友仁集說及官纂義疏至 國朝諸儒攷釋則以廣
東學海堂經解江蘇南菁書院續經解爲關藪此外如吳廷華
疑義李光坡述注李鍾倫纂訓方苞集注析疑莊有可集說蔣
載康心解及林喬蔭三禮陳數求義黃以周禮經通故之類唯
吳書僅見傳鈔殘帙莊書亦未有梓本餘咸世所通行故疏中
並唯箸姓名不詳篇目也至如許珩注疏獻疑之疏淺莊有可
指掌之武斷若斯之屬雖覽涉所及亦無譏焉閒有未允則略

爲辨證用釋疑牾宋元諸儒說於周公致大平之迹推論至詳
而於周制漢詁或多疏繆今所搴擇百一而已宋元迄今訓釋
既多雅擇其義據通深者錄之或一條之中是非錯出則爲芟
剟取類以歸純粹凡有繆迕悉不暇論也
天筭之學古疏今密然此經遠出周初鄭詁如圜率則徑一圍
三天行則四游升降並據九章考靈曜雖法數疏闊而以古術
釋古經致爲塙當今疏惟考工一篇輪蓋周徑校密率於圜觚
柯欘倨句譜弧角於西筭餘咸據古步緯史志及唐以前筭經
古經爲釋後世新法古所未有不可以釋周經及漢注也如鄒
伯奇學計一得以西法推大司徒土圭測景謂非密率時實測
雖據密率然非周漢人所知也

二鄭釋經多徵今制攷之馬班史志𢕟應官儀率多符合良以舊典隊文猶遺因襲時代匪遙足相比況晉宋而降去古彌遠政法滋更北周李唐建官頒典雖復依放六職而揆之禮經多不相應故此疏於魏晉以後儀制槩不援證惟州國山川宜詳因革故職方輿地備釋今名以昭徵實之學

舉證古書咸楬篇目以示審塙所據或宋元舊槧或近儒精校擇善而從多與俗本不同其文義殊別有關指要者則於疏中特箸某本非恆例也佚書則咸詳根氏或兩書同引而互有省改宜兼采者則兩箸之用徵肊造兼資覆勘近代佚書輯本甚夥然多舛誤難據若劉逢祿論語述何以何晏論語集解爲何休說佚文乃沿北堂書鈔陳禹謨本之誤陳氏詩疏以儀禮經傳通解說五門制爲尚書大傳佚文乃沿董豐垣輯本書傳之誤並由討覈不審故有茲失昔儒說解援據古籍或尚沿俗本及刪改舊文義恉未備者今並檢元書勘正此亦校讐非改竄也

周禮正義卷一

瑞安孫詒讓學

天官冢宰第一　鄭目錄云象天所立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不言司者大宰總御衆官不使主一官之事也 疏 天官冢宰第一者陸氏釋文云本或作冢宰上非餘卷放此案漢書藝文志云周官經六篇此其舊題也漢志箸錄本於劉歆七略是西漢經本皆官別爲篇東漢以後賈馬諸儒爲之傳注每篇析爲二卷至於篇題相承無改鄭君作注楬署亦同故士冠禮賈疏引鄭序云凡著三禮七十二篇蓋合儀禮十七篇禮記四十九篇數之厥後陸音賈釋及唐開成宋嘉祐兩石經錄目並同釋文所載或本篇別上下而無第一之題蓋傳錄者所改易非周經漢注之舊故陸賈諸儒並不從也　鄭目錄者隋書經籍志云三禮目錄一卷鄭玄撰唐書經籍志同故與經注別行宋以後單行本久佚此周禮目錄六篇賈氏於六官篇首具列其文爲之疏義今亦據而釋焉云象天所立之官者六官分象天地四時冢宰爲六官之首總建六典故象天也云冢大也者爾雅釋詁文尚書周官孔穎達疏引馬融周禮注同賈疏云下注對大宰則云冢者大之上此不對大宰故云冢大也云宰者官也者說文宀部云宰辠人在屋下執事者引申之凡官吏皆得稱宰此經有大宰小宰宰夫內宰里宰春秋卿大夫家臣采邑之長亦多稱宰則宰之名通於尊卑矣春秋繁露三代改制質文

篇說文王受命改制之事云名相官曰宰據此是相官名宰始於周代曲禮云天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆大宰不與五官同舉鄭注以爲並殷制然孔穎達疏引鄭志崇精問焦氏云鄭云三王同六卿殷應六卿此云五官何也焦氏答曰殷立天官與五行其取象異耳是鄭意殷五官亦並太宰爲六卿大宰殷時已爲天官總攝六職董子以相官名宰爲周之改制殆未足信太平御覽職官部引仲長統昌言云冢宰堯官也亦不知何據班固白虎通義爵篇云所以名之爲冢宰何冢者大也宰者制也大制事也書疏引馬融云冢大也宰治也大治者兼萬事之名也公羊僖九年何休注呂氏春秋

季秋紀淮南子時則訓高誘注並訓宰爲治與馬說同釋文引干寶周禮注云濟其清濁和其剛柔而納之中和曰宰諸家之說並偏舉一端不若鄭義之閎通也云天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職者明冢宰象天取兼總六職之義荀子王制篇云本政教正法則兼聽而時稽之度其功勞論其慶賞以時愼修使百吏免盡而衆庶不偷冢宰之事也云不言司者大宰總御衆官不使主一官之事也者春秋繁露五行之義篇云人官之大者不名所職相其是矣大宰即王之相故亦不以職事名也賈疏云此官不言司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官不兼羣職故言司此天官則兼攝羣職故不言司也若然則春官亦不言司者以其祭祀

鬼神非人所主故亦不言司也

周禮【疏】周禮者全經之大名也漢以前經本並小題在上大題在下故此題在篇第下陸氏毛詩釋文云馬融盧植鄭玄注三禮並大題在下是也此經史記封禪書漢書禮樂志及河閒獻王傳並稱周官藝文志本於七略則稱周官經斯蓋西漢舊題隋書經籍志云周官蓋周公所建官政之法是也若鄭衆以爲即尚書周官則賈疏引馬融及鄭序已庍其失矣其曰周禮者荀悅漢紀成帝篇云劉歆以周官經六篇爲周禮王莽時歆奏以爲禮經置博士釋文敍錄亦云王莽時劉歆爲國師始建立周官經爲周禮案漢書王莽傳歆爲國師在始建國元年而居攝三年九月歆爲羲和與博士諸儒議莽母功顯君服已云發

得周禮以明殷監又引司服職文亦稱周禮然則歆建周官以爲周禮疑在莽居攝歆爲羲和以前陸謂在爲國師以後未得其實遜聚諸文蓋歆在漢奏七略時猶仍周官故名至王莽時奏立博士始更其名爲周禮殆無疑義左文十八年傳季文子曰先君周公制周禮曰則以觀德德以處事事以度功功以食民又閔元年傳齊仲孫湫曰魯猶秉周禮昭二年傳晉韓起見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣歆蓋以周官故名與尚書淆混而此經爲周公遺典與士禮同爲正經因采左氏之文以爲題署義實允當東漢之初杜馬諸儒咸傳歆學鄭序謂鄭少贛鄭仲師衞敬仲賈景伯馬季長皆作周禮解詁而馬氏自序則稱周官傳鄭仲師諸子旣氏兩注亦稱周官諸家解詁久佚其

題周禮與否今無可質證若鄭君作注則正題周禮故冢宰注云周公居攝而作六典之職謂之周禮又冬官目錄云古周禮六篇畢矣其二禮之注援舉此經咸不云周官隋經籍志載漢晉諸家注並題周官禮葢唐人兼采二名用以著錄非其舊題要周禮之目始於劉歆而定於東漢經師其較蹟固可尋也又禮器云經禮三百曲禮三千鄭彼注云經禮謂周禮也周禮六篇其官有三百六十曲猶事也事禮謂今禮也案鄭意葢以此經爲經禮儀禮爲曲禮曲禮孔疏云周禮見於經籍其名異者有七處孝經說云禮經三百一也禮器云經禮三百二也中庸云禮儀三百三也春秋說云禮義三百四也禮說云有正經三百五也周官外題謂爲周禮六也漢藝文志云周官經六篇七

也七者皆云三百故知俱是周官今案漢藝文志亦云禮經三百威儀三千顏師古注從韋昭說亦以禮經爲周禮又引臣瓚云禮經三百謂冠昏吉凶周禮三百是官名也瓚說最析足正鄭韋之誤葢周禮乃官政之法儀禮乃禮之正經二經並重不可相對而爲經曲中庸禮儀威儀咸專屬禮經與周禮無涉孝經春秋禮說所云禮經禮義正經者亦無以定其必爲此經鄭韋孔諸儒並以三百大數巧合遂爲皮傅之說殆不足馮荀子正名篇云刑名從商爵名從周楊倞注云爵名謂五等諸侯及三百六十官也然則秋官之制莫備於周此經建立六典洪纖畢貫精意眇恉彌綸天地其爲西周政典焯然無疑故劉歆以爲周公致太平之道鄭申其說定爲周公攝政六年所制其詳

後注至其傳授耑緒則賈序廢興引馬融傳云秦自孝公已下用商君之法其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絕滅之搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之律開獻書之路旣出於山巖屋壁復入於祕府五家之儒莫得見焉至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理祕書始得列序著於錄略然亡其冬官一篇以考工記足之時衆儒並出共排以爲非是唯歆獨識其年尚幼務在廣覽博觀又多銳精於春秋末年乃知其周公致太平之道迹具在斯奈遭天下倉卒兵革並起疾疫喪荒弟子死喪徒有里人河南緱氏杜子春尚在永平之初年且九十家於南山能通其讀頗識其說鄭衆賈逵往受業焉衆遂洪雅博聞又以經書記轉相證明爲解逵解行於

世衆解不行兼攬二家爲備多所遺闕然衆時所解說近得其實獨以書序言成王旣黜殷命還歸在豐作周官則此周官也失之矣逵以爲六鄉大夫則冢宰以下及六遂爲十五萬家絚千里之地甚謬焉此比多多吾甚閔之久矣又云至六十爲武都守郡小少事乃述平生之志著易尚書詩禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周官年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也案賈所引馬傳葢即周禮傳序之佚文其言周官晚出五家之儒莫得見者五家葢謂高堂生蕭奮孟卿后倉戴德戴聖禮記正義孔序引六藝論所謂高堂生及五傳弟子是也馬序所述此經隱顯原流最爲綜析且去古未遠當得其實漢書河間獻王傳云獻王所得書皆先秦舊書周官尚書禮記孟子老

子之屬攷獻王以孝景前二年立立二十六年武帝元光五年薨然則獻王之得周官與周官之入祕府不知其孰先孰後要與馬序所云武帝時始出之語不相牾也釋文敘錄載或說云河閒獻王開獻書之路時有李氏上周官五篇失事官一篇乃購千金不得取考工記以補之隋經籍志云李氏上於河閒獻王獻王補成奏之杜佑通典禮篇說同左傳序孔疏亦云漢武帝時河閒獻王獻左氏及古文周官此則祕府之本即獻王所奏但馬序絕未之及不知果足馮否至馬序云出山巖屋壁祕謂薶藏荒僻與淹中孔壁絕無關涉釋文敘錄引鄭六藝論云後得孔氏壁中河閒獻王古文禮五十六篇記百三十一篇周禮六篇審繹鄭君論意葢因古禮出於孔壁禮記周禮則得之

河閒故兼涉二原不分區畛又云周禮六篇者亦由渾舉大數冬官闕篇偶未析別鄭君禮學受之馬氏鄭論所說與馬序固無戾也而曲禮孔疏乃謂六藝論云周官壁中所得六篇後漢書儒林傳亦謂孔安國獻禮古經五十六篇及周官經六篇斯並誤會鄭恉妄滋異論太平御覽學部引楊泉物理論云魯恭王壞孔子舊宅得周官闕無冬官漢武購千金而莫有得者遂以考工記備其數楊氏疑亦因六藝論文妄撰此說漢書藝文志楚元王傳劉歆讓太常博士書及許君說文敘備舉孔壁所得經傳而並無周官足證范蔚宗及楊泉之誤況武帝本不信此經購補之事必是虛妄禮器孔疏又謂漢孝文帝時求得周官不見冬官一篇乃使博士作考工記補之此尤繆悠之說絕

無根據者也惟漢禮樂志載孝文時得魏文侯樂人竇公獻其書乃周官大宗伯之大司樂章是時此經未出而得以校竇公之書者考漢藝文志說河閒獻王與諸儒采周官諸子作樂記劉向別錄亦載獻王所修樂記其第二十二篇曰竇公是葢竇公獻書雖當孝文逮獻王得經後用相勘驗始知其原本是則獻之與校本不同時不得據此而疑孝文時已得周官也此經在漢爲古文之學故說文敘稱周官爲古文五經異義亦多稱古周禮說者既晚出西漢之世絕無師說表章之功實賴向歆父子東漢之初博士罷廢袁宏後漢紀載章帝建初八年周官與古文尚書毛詩同置弟子厥後傳授漸盛而今文經師若何休臨碩之徒並發難端競相排斥唐趙匡五經辨惑陸淳春秋

纂例復詆此經爲後人附益宋元諸儒重性馳謬異論滋夥汪中云漢以前周官傳授原流皆不能詳故爲衆儒所排攷之於古凡得六徵逸周書職方篇即夏官職方職文一也藝文志六國之君魏文侯最爲好古孝文時得其樂人竇公獻其書乃周官大宗伯之大司樂章也二也大戴禮朝事載典瑞大行人小行人司儀四職文三也禮記燕義夏官諸子職文四也內則食齊視春時以下天官食醫職文春宜羔豚膳膏薌以下庖人職文牛夜鳴則庮以下內饔職文五也詩生民傳嘗之日涖卜來歲之芟以下春官肆師職文六也遠則西周之世王朝之政典大史所記及列國之官世守之以食其業官失而師儒傳之七十子後學者纂之於六藝其傳習之序明白可據如是而以其

曉出疑之斯不學之過也若夫古之典籍自四術以外不能盡
人而誦習之故孟子論井地爵祿漢博士作王制皆不見周官
不可執是以議之也古今異宜其有不可通者信古而闕疑可
也衆汪說最允今檢校周秦先漢諸書毛詩傳及司馬法與此
經同者最多其它文制契合經傳者尤衆難以悉數然則其爲
先秦古經周公致太平之法自無疑義而俗儒不悟猶復妄有
詰難皆鄉壁虛造不經之論等諸自鄶葢無譏焉

鄭氏注疏范氏後漢書云鄭玄字康成北海高密人也少造太
學受業師事京兆第五元先通京氏易公羊春秋三統厤九章
筭術又從東郡張恭祖受周官禮記左氏春秋韓詩古文尚書
西入關因涿郡盧植事扶風馬融公車徵爲大司農以病自乞

還家建安五年卒凡玄所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝
經尚書大傳中候乾象厤又著天文七政論魯禮禘祫義六藝
論毛詩譜駁許慎五經異義答臨孝存周禮難凡百餘萬言案
本傳載鄭諸經注儀禮當作周禮其云禮記則通禮經及小戴
記言之今本乃俗儒肊改非其舊也王鴻唐會要司馬貞孝經
鄭注議引鄭自序云遭黨錮之事逃難注禮則鄭注三禮並在
遭黨錮時賈序廢興引鄭序云世祖以來通人達士大中大夫
鄭少贛及子大司農仲師故議郎衛次仲侍中賈君景伯南郡
太守馬季長皆作周禮解詁又云玄竊觀二三君子之文章顧
省竹帛之浮辭其所變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然如
合符復析斯可謂雅達廣攬者也然猶有參錯同事相違則就

其原文字之聲類考訓詁捃祕逸謂二鄭者同宗之大儒明理
於典籍觕識皇祖大經周官之義存古字發疑正讀亦信多善
徒寡且約用不顯傳於世今讚而辨之庶成此家世所訓也又
云斯道也文武所以綱紀周國君臨天下周公定之致隆平龍
鳳之瑞案此鄭周禮序佚文詩鄭譜序孔疏所云鄭於三禮論
語爲之作序是也舊蓋附三禮目錄今亦並佚賈氏所引亦非
全文又與賈辨證語淆混莫辨今精覈文例審定錄之據禮序
所述則鄭本從張恭祖受此經而所見解說則有二鄭衛賈馬
五家之學葢此經自劉歆立博士至東漢初而其學大興漢藝
文志有周官傳四篇不著撰人疑即歆所傳也歆傳杜子春子
春傳鄭興賈逵而興傳其子衆衆又自學於子春故釋文敘錄
云杜子春受業於歆還家以教門徒好學之士鄭興父子等多

往師之後漢書賈逵傳又云父徽從劉歆兼習周官逵於章帝
建初元年詔令作周官解詁是劉歆別授賈徽徽子逵又傳徽
之學然則逵雖受業杜君亦自受其父學與鄭仲師同也鄭君
此經之學雖受之張氏然鄭序不與二鄭衛賈馬諸君並舉葢
唯有傳授無訓釋之書而後漢書董鈞傳又云鄭衆傳周官經
馬融作傳授鄭玄則鄭又別傳馬氏之學羣書援引馬傳佚文
與鄭義往往符合而今注內絕無偁著馬說者葢漢人最重家
法凡稱述師說不嫌蹈襲故不復別白也鄭所述舊說惟杜子
春鄭少贛仲師三家最多自序所謂二鄭存古字發疑正讀亦
信多善今讚而辨之者也至賈景伯說見於注者止韗人一事

或以賈馬說解其時盛行故不備述杜鄭之義不顯傳於世故賈釆較詳與又西漢傳注皆與經別行詩國風周南孔疏引馬融周禮注云欲省學者兩讀故具載本文此蓋亦馬序佚文據其所說則馬氏解詁始以注附經鄭君作注實沿馬例本傳載鄭又著答臨孝存周禮難賈序廢興云林孝存以爲武帝知周官末世瀆亂不驗之書故作十論七難以排棄何休亦以爲六國陰謀之書唯有鄭玄徧覽羣經知周禮者乃周公致太平之迹故能答林碩之難義得旁通今案臨林字通後漢書孔融傳三國志魏志裴松之注引續漢書並云北海臨孝存孝存卽碩字也碩與鄭爲同里後進而所學殊異乃妄奮論難排笮古經鄭隨事規駁持論尤正其書久佚今惟女巫及夏官敘官賈疏

詩衞風伯兮大雅棫樸禮記王制孔疏引其佚文各一事餘並不傳莫詳其說馬鄭之後訓釋周禮者釋文敘錄所載有王肅注十二卷干寶注十三卷隋志又有伊說注十二卷崔靈恩集注二十卷今亦並佚馬傳干注羣書間有徵引孤文碎義無關恉要惟鄭注博綜衆家孤行百代周典漢詁斯其淵藪矣

惟王建國建立也周公居攝而作六典之職謂之周禮營邑於土中七年致政成王以此禮授之使居雒邑治天下司徒職曰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉 〔疏〕惟王建國者此以下天官一篇之序目也釋文引干寶云王天子之號三代所稱說文口部云國邦也案大宰注云大曰邦小曰國邦之所居亦曰國此建國卽建邦之所居謂營都也周公制官政之法在營邑之後故五篇之敘並以建國發端　注云建立也者大宗伯量人注同說文廴部云建立朝律也引申之凡立皆爲建云周公居攝而作六典之職謂之周禮者此鄭依劉歆說以周禮爲周公致太平之道也明堂位云武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服鄭意作六典之職卽制禮之一端也明堂位孔疏云周公制禮攝政孔鄭不同孔以武王崩成王年十三至明年攝政管叔等流言故金縢云武王旣喪管叔及其羣弟流言於國曰公將不利於孺子時成王年十四卽位攝政之元年周公東征管蔡後二年克之故金縢云周公居東二年則

罪人斯得除往年時成王年十六攝政之三年也故詩序云周公東征三年而歸攝政七年營洛邑封康叔而致政時成王年二十故孔注洛誥以時成王年二十是也鄭則以爲武王崩成王年十歲周書以武王十二月崩至成王年十二十二月喪畢成王時卽位稱已小求攝周公將代之管蔡等流言周公懼之辟居東都故金縢云武王旣喪管叔等流言周公乃告二公曰我之不辟無以告我先王旣喪謂喪服除辟謂辟居東都時成王年十三明年成王盡執拘周公屬黨故金縢云周公居東二年則罪人斯得罪人謂周公屬黨也時成王年十四至明年秋大熟有雷風之異故鄭注金縢云秋大熟謂二年之後明年秋迎周公而反反則居攝之元年時成王年十五書傳所謂一年

救亂明年誅武庚管蔡等書傳所謂二年克殷明年自奄而還書傳所謂三年踐奄四年封康叔書傳所謂四年建侯衞時成王年十八也故康誥云孟侯書傳云天子太子十八稱孟侯明年營洛邑故書傳云五年營成周六年制禮作樂七年致政於成王年二十一明年乃即政時年二十二也案詩豳譜孔疏引王肅金縢注云武王九十三而崩其明年稱元年周公攝政遭流言作大誥而東征二年克殷殺管蔡三年而歸制禮作樂出入四年至六年而成即書傳孔傳所本鄭說本於伏傳然伏傳所云一年救亂即指武王崩之次年六年制禮作樂即救亂後六年鄭君則謂武王崩三年喪畢周公辟居東都二年至第三年成王迎周公反而居攝是爲周公居攝元年至六年而制禮

作樂則六年爲武王崩後之十年說與伏傳又異攷史記周本紀及魯世家並不云周公辟居東都反而後居攝金縢居東二年罪人斯得即大傳所云二年克殷罪人自指武庚管蔡而言鄭以居東二年在居攝之前說殊未安竊謂周公攝政之年當以伏傳爲正鄭王之說並失之矣云營邑於土中者釋經建國即指營雒之事也說文邑部云邑國也營邑與建國義同賈疏云即召誥云王來紹上帝自服於土中是也立國必居地中者案尚書康誥云惟三月哉生魄周公初基作新大邑於東國洛鄭注云岐鎬之域處五岳之外周公爲其於政不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居據鄭此言則文武所居爲非地中政教不均故居地中也案桓二年左氏傳云昔武王克商遷九

鼎於洛邑則居洛本是武王之意至成王周公時恐天下爲疑更與諸侯謀定之也云七年致政成王者亦明堂位文鄭彼注云致政以王事歸授之王賈疏云必七年者洛誥云誕保文武受命惟七年鄭注以文武受命七年而崩周公不敢過其數也云以此禮授之使居雒邑治天下者釋文云雒水名也本作洛後漢都洛陽改爲雒案雒邑之雒不當作洛雒非後漢所改詳職方氏疏賈疏云此鄭解周公制禮必兼言建國於洛邑之意案尚書洛誥云周公曰孺子來相宅亂爲四方新辟是使居洛邑也下云惠篤敘無有遘自疾是授以此禮使行之也案賈說洛誥蓋槩括鄭書注義洛誥周公曰王肇稱殷禮孔疏引鄭書注云王者未制禮樂恆用先王之禮樂孔申其義云周公制禮

樂既成不使成王即用周禮仍用殷禮者欲待明年即政告神受職然後班行周禮班訖始得用周禮故告神且用殷禮也據鄭義洛誥是周公攝政七年所作而尚稱殷禮則周公作周禮雖在六年其班行則在致政時故明堂位孔疏亦謂成王即位乃用周禮是也雒邑即王城伏傳云營成周者下都也洛誥周公曰予惟乙卯朝至于洛師我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食詩王譜孔疏引鄭書注云瀍水東既成名曰成周今洛陽縣是也召公所卜處名曰王城今河南縣是也御覽州郡部引帝王世紀云周后稷始封邰及公劉徙邑於豳至太王避狄徙邑於岐山之陽南有周原故始改號曰周王季徙程暨文王受命徙都於豐武王自豐居鎬諸侯宗之是爲

宗周及武王伐紂營洛邑而定鼎焉周公相成王以酆鎬偏處西方職貢不均乃使召公卜居洛水之陽以即土中於是遂築新邑營定九鼎以爲王之東都洛邑是爲王城名曰西周故公羊傳曰王城者何西周也成周者何東周也地理志王城本郟鄏之地是以或謂之郟鄏故春秋傳曰成王定鼎於郟鄏河南是也成王既卜營洛邑建明堂朝諸侯復還酆鎬故書序曰成王既黜殷命還歸在酆至懿王徙犬丘平王即位徙居洛邑及敬王避子朝之亂東居成周至赧王又徙居西周而失位案皇甫謐所述最爲詳析葢周公營王城將使成王遷都之然成王不果遷仍居鎬京至平王東遷乃居之其成周本營以遷殷民至敬王始從王城遷成周遂爲王都至赧王復徙都王城而亡

王城於職方氏九州在豫州之域在今河南洛陽縣城內西偏成周在縣城東二十里引司徒職文者證建國即營雒也並詳本職賈疏云鄭引此者破賈馬之徒建國爲諸侯國詒讓案考工記匠人建國注云立王國若邦國者是建國本含兩義鄭以下文云辨方正位故以此建國爲營雒不從賈馬說也

辨方正位辨別也鄭司農云別四方正君臣之位君南面臣北面之屬玄謂考工匠人建國水地以縣置槷以縣視以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕是別四方召誥曰越三日戊申大保朝至于雒卜宅厥既得卜則經營越三日庚戌大保乃以庶殷攻位於雒汭越五日甲寅位成正位謂此定宮廟

【疏】辨方正位者釋文云辨本亦作辯盧文弨云說文辨判也辯治也後來多通用詒讓案辨正字辯借字魏徵羣書治要引亦作辯文選張衡東京賦云辯方位而正則正本此經呂氏春秋慎勢篇云古之王者擇天下之中而立國擇國之中而立宮擇宮之中而立廟晏子春秋內篇雜下云齊景公新成柏寢之臺師開曰室夕公召大匠曰室何爲夕大匠曰立室以宮矩爲之於是召司空曰立宮何爲夕司空曰立宮以城矩爲之然則辨方正位者所以定城矩與宮矩使無朝夕也互詳大司徒匠人疏

注云辨別也者小爾雅廣言文賈師大司馬注並同鄭司農云別四方者後漢書鄭興傳云興子衆字仲師建初六年代鄧彪爲大司農案仲師作周禮解詁見鄭敘與鄭大夫興爲二鄭敘所謂同宗之大儒故稱官以致敬司

農亦釋辨爲別與後鄭說同太平御覽皇親部引干寶注云辨方謂別東西南北之名以表陰陽也干亦從二鄭義云正君臣之位君南面臣北面之屬者先鄭以正位爲正朝位御覽引干注云正位謂若君南面當陽臣北面即陰后居北宮以體太陰居太子於東宮以位少陽之類說亦與先鄭同後鄭不從賈疏云案易緯乾鑿度云不易者天在上地在下君南面臣北面父坐子伏司農據而言焉云玄謂考工匠人建國水地以縣置槷以縣視以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕是別四方者此後鄭讀辨先鄭義故補名以別之先鄭釋辨方爲別四方而不詳其法後鄭引匠人文增成其義並詳本職視本職作眡此引作視者眡視古今字經

例用古字注例用今字也詳大宰疏引召誥曰越三日戊申大保朝至于雒卜宅厥既得卜則經營者雒爲孔本作洛非下並同案此卽周公居攝五年營雒邑之事也召誥上文云惟二月既望越六日乙未王朝步自周則至于豐惟太保先周公相宅越若來三月惟丙午朏爲孔傳云朏明也月三日明生之名三月丙午朏於朏三日三月五日召公早朝至于洛邑相卜所居其已得吉卜則經營規度城郭郊廟朝市之位處云越三日庚戌大保乃以庶殷攻位於雒汭越五日甲寅位成者於書作于此經例用古字作于注例用今字作於此注引書與上文于於錯出疑鄭本通作於也詳薙人疏爲孔傳云於戊申三日庚戌以衆殷之民治都邑之位於洛水北今河南城也於庚戌五日

所治之位皆成孔疏引鄭書注云汭限曲中也云正位謂此定宮廟者明此正位與召誥攻位位成義同破先鄭正君臣朝位之說匠人營國左祖右社面朝後市卽宮廟之位也書盤庚下篇云盤庚既遷奠厥攸居乃正厥位孔疏引鄭書注云正宗廟朝廷之位又周書作雒篇云乃作大邑成周于土中乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂是證營雒卽正宮廟之位也體國經野體猶分也經謂爲之里數鄭司農云營國方九里國中九經九緯左祖右社面朝後市野則九夫爲井四井爲邑之屬是也

[疏]體國經野者方位既定大乃分國野疆域使內外別異也注云體猶分也者墨子經上篇云體分於兼也案此據引申之義也說文骨部云體總十二屬也本無分義以總爲一體分爲衆體展轉引申亦得訓爲分故云猶分也凡杜鄭訓義之言猶者並本訓不同而引申假借以通其義釋文引干注云體形體義本遂人葢分邦國之形體謂之體國猶制四方之形體謂之形方干義與此注亦相成也羣書治要注云體猶分邦畿之度亦與鄭義略同云經謂爲之里數者遂人云以土地之圖經田野造縣鄙形體之法鄭彼注云經形體皆謂制分界也又遂師云經牧其田野注云經牧制田界與井也此經野亦謂制其里數爲之疆界若方里爲井是也羣書治要注云經野疆理其井廬也說亦略同鄭司農云營國方九里國中九經九緯左祖右社面朝後市者據匠人營國文彼營國廟社朝市等皆分別營之卽此所謂體國故引以爲證並詳本職疏云野則九夫爲井

四井爲邑之屬是也者據小司徒文此卽經野爲之里數之事故引以爲證亦詳本職疏賈疏云案載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任疆地是畿內鄉遂及四等公邑皆爲溝洫法無此方里爲井之事家邑小都大都三等采地乃有方里爲井之屬但郊外曰野大總言耳散文國外則曰野故鄉大夫職云國中七尺野自六尺是城外則經中野對國言之謂國外則曰野但鄭據小司徒成文而言案此野爲國城外至五百里畿之通稱經野實兼溝洫井田二法言之先鄭偏舉一端以見義耳又鄉遂以外四等公邑亦當制井田鄭賈謂公邑無井田非也詳小司徒匠人疏設官分職鄭司農云置冢宰司徒宗伯司馬司寇司空各有所職而百事舉

[疏]設官分職者國野既分又廣

設百官府以爲治也　注鄭司農云置冢宰司徒宗伯司馬司寇司空各有所職而百事舉者戰國策秦策高誘注云設置也說文言部云設施陳也自部云官吏事君也爾雅釋詁云職主也官通公卿大夫士謂治事之人職通三百六十職謂所主之事大宰八則之官職是也以爲民極極中也令天下之人各得其中不失其所〔疏〕注云極中也者續漢書五行志劉昭注引洪範五行傳文梟氏注同說文木部云極棟也棟在屋之正中故引申之中並謂之極云令天下之人各得其中不失其所者賈疏云案尚書洪範云皇建其有極惟時厥庶民於汝極謂皇建其有中之道庶民於之取中於下之人各得其中不失所也詒讓案極訓中猶言中正漢書兒寬傳天子建中和之極顏師古

注云極正也引周禮此文顏訓與鄭義亦相成也乃立天官冢宰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國掌主也邦治王所以治邦國也佐猶助也鄭司農云邦治謂總六官之職也故大宰職曰掌建邦之六典以佐王治邦國六官皆總屬於冢宰故論語曰君薨百官總己以聽於冢宰言冢宰於百官無所不主爾雅曰冢大也冢宰大宰也〔疏〕乃立天官冢宰者賈疏云據下注而言則此言冢宰者據掌立六職者據當職則稱大宰也云使帥其屬而掌邦治者說文自部云帥佩巾也辵部云達先道也凡經達領字通叚帥爲之屬者說文尾部云屬連也釋名釋親屬云屬續也恩相連續也此經官屬亦謂同官尊卑以職事相連屬六官並以正長帥領其屬官大宰爲天官之正天官全職咸

屬焉自小宰至胥徒又爲當官之屬大宰並帥領之也賈疏云案小宰六屬而言則此屬唯指六十官之屬也掌邦治者掌主也言主治則兼六官以其五官雖有教禮政刑事不同皆是治法也云以佐王均邦國者詩小雅節南山云秉國之均毛傳云均平也賈疏云以大宰掌均節財用故也周禮以邦國連言者據諸侯也單言邦單言國者多據王國也然不言均王國而言均邦國者王之冢宰若言王國悉不兼諸侯今言邦國則舉外可以包內也　注云掌主也者小爾雅廣言文云邦治王所以治邦國也者即本職云佐王治邦國是也云佐猶助也者肆師注義同說文無佐字左部云左手相左助也佐即左之俗左本訓手相助引申之凡助並謂之左廣雅釋詁云佐助也鄭司農

云邦治謂總六官之職也者揔俗總字冢宰雖專掌治職而總攝六官凡教禮政刑事五職無所不統也云故大宰職曰掌建邦之六典以佐王治邦國者以司徒敘官掌邦教等五官各掌一典惟大宰總建六典明即總六官之職故引以爲證云六官皆總屬於冢宰故論語曰君薨百官總己以聽於冢宰言冢宰於百官無所不主者明大宰雖帥本屬六十官實則統屬六官也君薨百官總已以聽於冢宰三年論語憲問篇文何晏集解引孔安國云冢宰天官卿佐王治者引之者亦證六官總屬大宰之事白虎通義爵篇云所以聽於冢宰三年者何以爲冢宰職在體國之用是以由之也班說偏隘非論語義引爾雅曰冢大也者釋詁文書舜典孔疏引舍人注云冢封之大也云冢宰

大宰也者此云冢宰本爾作大宰一官二名故引爾雅而釋之
鄭目錄及白虎通義書疏引馬融周禮注並訓冢爲大詳前疏
又釋文引鄭云宰主也案鄭全經六篇注無宰主之訓陸氏蓋
以注有冢宰於百官無所不主之文而推其義治官之屬大宰
卿一人小宰中大夫二人宰夫下大夫四人上士八人中士十
有六人旅下士三十有二人變冢言大進退異名也百官摠焉
則謂之冢列職於王則稱大冢大之上也山頂曰冢旅衆也下
士治衆事者自大宰至旅下士轉相副貳皆王臣也王之卿六
命其大夫四命士以三命而下爲差【疏】治官之屬者自小宰至
夏采並屬於大宰卽大宰入法之官屬也云大宰卿一人者此
以下敘治官之目敘之通例皆先揭官名次陳爵等次紀員數

大宰爲治官之正卿其爵也說文卯部云卿章也六卿天官冢
宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官司空卽據此
經白虎通義爵篇云王度記曰天子冢宰一人爵如天子之大
夫或曰冢宰視卿周官所云也班氏以王度記說與經不合故
兩存之臧琳謂白虎通封公侯篇引別名記司馬爲天官故謂
冢宰非六卿之長其爵但爲大夫此蓋夏殷之制與周禮不合
案臧說近是左定四年傳說成王時周公爲大宰又書顧命成
王召六卿僞孔傳說大保召公爲冢宰詩小雅十月之交云冢
伯維宰漢書古今人表作大宰冢伯鄭詩箋亦以爲冢宰又春
秋桓四年經有宰渠伯糾左傳僖五年有宰周公亦曰宰孔文
二年有大宰王子虎國語周語有大宰忌父並卽大宰卿也云

小宰中大夫二人者治官之貳也自此以下至旅下士於大宰
並爲當官之屬爵位以等遞降而員數則以次倍增六官之屬
皆如此賈疏云小宰與大宰同名大小爲異故鄭注禮記王制
引此六卿下中大夫十二人爲十二小卿云宰夫下大夫四人
者治官之考也賈疏云宰夫是大宰之考謂若地官之考爲鄉
師春官之考爲肆師夏官之考爲軍司馬秋官之考爲士師冬
官之考爲匠師以其掌事不與大官同故異大官也宰者調和
之名夫者治也以其治此一官所主事也胡匡衷云宰夫四人
而雜記遂禮云宰夫五人舉以東者宰夫下尙有上中下士也
詒讓案大宰小宰宰夫或單稱宰詳宰夫疏此經王官之爵凡
七等曰公曰卿曰中大夫曰下大夫曰上士曰中士曰下士而

無上大夫沈彤云上大夫卽孤卿也大戴禮記盛德篇云三少
皆上大夫也王制云諸侯之上大夫卿天子亦然案沈說是也
士相見禮云上大夫相見以羔注云上大夫卿也孤卽六卿之
中兼政者之稱蓋無專職亦無員數而爵等則與卿同故五官
之敘不見詳掌次疏其命數則中下大夫亦同國語周語襄王
曰外官不過九品者疑卽據七等之爵而益以孤與庶子韋昭
注以爲九卿未塙又左桓三年傳說侯國有上卿下卿上大夫
又成三年傳云次國之上卿當大國之中中當其下下當其上
大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大
夫則卿有上中下大夫有上下而無中並與此異然成二年傳
載晉三帥同三命與典命公之卿三命文合上大夫亦與此經

中大夫相當然則彼御與此經異而實同也凡諸官中大夫書
敘皙立政謂之亞旅僞孔傳云亞次旅衆也衆大夫其位次卿
左傳文十五年杜注云亞旅上大夫也又成二年傳晉賜晉三
帥三命之服亞旅皆一命之服亦次於卿也下大夫又謂之嬖
大夫左昭元年傳鄭子產數子南曰子晳上大夫女嬖大夫而
弗下之又國語吳語嬖大夫提鼓郎大司馬旅帥下大夫執鞞
是也云上士八人中士十有六人者凡諸官上士王制謂之元
士又謂之適士中下士又謂之官師祭法云適士二廟官師一
廟注云適士上士也官師中士下士吳語官師擁鐸亦郎大司
馬兩司馬中士執鐸是也杜預春秋釋例以官師爲上士中士
恐非上士或又謂之列士詳後疏凡大宰所屬上士以下亦繫

宰爲稱隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵公羊傳云宰
士也是也云旅下士三十有二人者唐石經三十作卅全經六
篇並同今從宋本賈疏云凡官尊者少卑者多以其卑者宜勞
尊者宜逸是以下士稱旅以其理衆事故特言旅也詒讓案大
宰下士又謂之宰旅凡諸官下士或謂之庶士並詳後疏　注
云變冢言大進退異名也者以上云佐王均邦國則稱冢宰此
敘官及本職又變文稱大宰五官咸無此例故特釋之云百官
摠焉則謂之冢者荀子王制篇楊注云總領也冢宰雖爲天官
卿實總領六官之事卽上注云六官皆總屬於冢宰是進異名
也云列職於王則稱大者賈疏云不總百官與五卿並列各自
治六十官則退異名也若然總百官則稱冢者以其天官象天

覆萬物案經大宰職曰凡邦之小治冢宰聽之是專國小治而
稱冢也司書職曰掌六典八法八則之貳以詔王及冢宰是貳
王事總衆職而稱冢也又宰夫職曰乘其財用之出入凡失財
用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之是總衆官誅賞而稱冢也
又司會職曰以周知四國之治以詔王及冢宰廢置是總四國
之治而稱冢也若主當官不兼他職則言大者謂若下文大喪
贊贈玉含玉賓客贊玉几玉爵祀五帝則涖卜如此之類與諸
官並有事則稱大也案賈說是也宰夫以官刑詔冢宰則稱冢
宰而從大宰眂滌濯則稱大宰一職之中二文殊別其義尤顯
較矣又冢宰在王朝爲大宰之尊稱而侯國亦以此稱上卿故
聘禮注云侯國謂司徒爲宰而左昭元年傳趙文子亦稱鄭子

皮曰冢宰則猶言冢卿爾云冢大之上也者謂冢既訓大又有
高而在上之義爲大中之最上也云山頂曰冢者爾雅釋山云
山頂冢釋名釋山云山頂曰冢冢腫也言腫起也此釋冢爲大
之上之義云旅衆也者爾雅釋詁文掌次及司士注並同云下
士治衆事者者宰夫八職四曰旅掌官常以治數注云旅辟下
士也又左襄二十六年傳晉韓宣子聘於周王使請事對曰晉
士起將歸時事於宰旅杜預注云宰旅冢宰之下士言獻職貢
於宰旅不敢斥尊可與此互證又燕禮大射儀士之外別有士
旅食卽下府史及不命之士與此旅下士異云自大宰至旅下
士轉相副貳皆王臣也者並存與云大宰爲正小宰爲貳宰夫
爲攷庶士爲殷庶人爲輔賈疏云大卿一人小卿則二人已下

皆去上一倍者是尊相副貳也言王臣者自士以上得王簡策
命之則爲王臣也對下經府史胥徒不得王命官長自辟除者
非王臣也云王之卿六命其大夫四命者賈疏云典命文大夫
無中下之別案序官則有中下大夫則四命大夫自分爲中下
假若侯伯同七命子男同五命爵則有高下不同也云士以三
命而下爲差者大宗伯注云王之上士三命中士再命下士一
命是其差也府六人史十有二人府治藏史掌書者凡府史皆
其官長所自辟除【疏】府六人史十有二人者此以下隸大宰當
官之屬庶人給事者之員數也此亦並屬宰夫故燕禮云宰夫
有司薦注云宰夫之吏也即此又左哀三年傳云命宰人出禮
書杜注云宰人冢宰之屬國語魯語韋注云宰人吏人也蓋亦

即通大宰之屬吏言之凡府史以下亦謂之庶士祭法庶士庶
人無廟注云庶士府史之屬國語魯語云列士朝服庶士以下
各衣其夫韋注以列士爲上士庶士爲下士與鄭說不同詩周
南葛覃孔疏援鄭難韋未知孰是也　注云府治藏者者釋文
出府藏二字疑陸本作府治府藏案宰夫八職云五曰府掌官
契以治藏則陸本非是說文广部云府文書藏也一切經音義
引三蒼云府文書財物藏也是凡財物所藏並謂之府因之凡
治藏之吏亦通謂之府也又府與庫亦通稱檀弓說趙文子所
舉於晉國管庫之士七十有餘家注云管庫之士府史以下官
長所置也管鍵也庫物所藏管庫與治藏義略同故鄭亦以府
史爲釋也云史掌書者者宰夫八職云六曰史掌官書以贊治
說文史部云史記事者也是史本記事之官因之凡掌治文書
之吏亦通謂之史也云凡府史皆其官長所自辟除者明府史
即庶人在官者不命於王也官長謂當官之長地官敘官注云
自胥師以及司稽皆司市所自辟除也又士冠禮注云有司羣
吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下然則辟除府史皆
當官之長主之故特牲饋食禮注於士私臣亦云自己所辟除
者是職長或爲士亦得自辟除屬吏矣王制注云庶人在官謂
府史之屬官長所除不命於天子國君者孔疏云官長謂冢宰
爲天官之長司徒爲地官之長或若大府爲府藏官之長大司
樂爲樂官之長是也其說最析賈疏乃云官長謂一官之長若
治官六十其下府史皆大宰辟召是謂非六官正長不得辟除

府史失鄭恉矣又府史班秩在胥徒之上大宰施法於官府所
謂置其輔也蓋選擇民之有才藝者充之與胥徒給役者不同
故官長以禮辟除明不以役法徵發之也凡辟除者謂辟召除
署漢書景帝紀云初除之官顏注引如淳云凡言除者除故官
就新官也王制疏云謂所命之官除去其舊名籍賈疏則釋除
爲除其課役而使之案此府史大司徒十二職事謂之服事鄉
大夫職云國中服公事者皆舍則府史宜有除課役然非此注
辟除之義也又案府史與胥徒皆無爵同爲庶人在官者析言
之則府史尊於胥徒亦得與不命之士同稱士故燕禮大射儀
謂之士旅食矣賈疏又云周禮大例皆府少而史多而府又在
史上唯有御史百有二十人特多而在府上鄭云以其掌贊書

數多也又有府隸有史以其當職事繁故也或空有史而無府者以其當職事少得史卽足故也至於角人羽人等直有府無史以其當職文書少而有稅物須藏之故直有府也腊人食醫之等府史俱無者以其專官行事更無所須故也周禮之內唯有天府一官特多於史以其所藏物重故也王引之云天官掌次府四人史二人春官鬱人府二人史一人司尊彝府四人史二人司几筵府二人史一人司服府二人史一人磬師府四人史二人典庸器府四人史二人皆府多於史而賈曰唯有天府一官府多於史則其餘皆否若如今本掌次等官皆府多於史賈氏不應獨舉天府一官竊疑掌次等官府四人史二人府二人史一人人數皆上下互譌唐石經已如是胥十有二人徒百

有二十人此民給徭役者若今衞士矣胥讀如諝謂其有才知爲什長疏徒百有二十人者說文辵部云徒步行也凡徒亦步行給役者故以爲名唐石經二十作廿全經六篇並同今從宋本　注云此給徭役者者徭明閩刻注疏本作繇案繇卽說文人部傜字之隸變地官敘官大司徒小司徒鄉師載師注並段繇爲之此作徭者徭之俗也鄭以胥徒卑於府史非官長所辟除乃平民來應徵調供公家徭役者鄉大夫云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之鄭司農云征之者給公上事也王制孔疏引鄭駁五經異義云周禮所謂皆征之者使爲胥徒給公家之事如今之正衞耳是胥徒國野之人來給役者也賈疏云案下宰夫八職云七曰胥掌官敘以治敘八曰徒掌官令以徵令鄭云治敘次序官中如今侍曹伍伯傳吏朝也徵令趨走給召呼案禮記王制云下士視上農夫食九人祿足以代耕則府食八人史食七人胥食六人徒食五人祿其官並亞士故號庶人在官者也詒讓案府史胥徒並有稟食而無祿王制云祿者卽稟食故府史及不命之士燕禮大射儀通謂之士旅食注云旅衆也謂未得正祿所謂庶人在官者也其胥徒鄉亦爲庶人在官而不得爲士以其爲受役之民也稟食詳宮正疏云若今衞士矣者舉漢法以況周也鄭駁異義亦謂胥徒如漢正衞與此注義同衞宏漢舊儀云民年二十三爲正一歲而以爲衞士一歲爲材官五十六老衰乃得免爲庶民漢書貢禹傳云諸離宮及長樂宮衞可減大半寬繇役是漢衞士亦

民來給徭役者但漢衞士一歲而更周官胥徒給役更上之制無可攷耳云胥讀如諝謂其有才智爲什長者段玉裁校改讀如爲讀爲云說文言部曰諝知也凡易其本字曰讀爲凡言爲者皆主謂變化此讀爲各本作讀如誤也大行人注胥讀爲諝象諝謂象之有才知者也可據以正此矣小雅君子樂胥箋胥有才知之名也不言讀爲諝者省文賈疏云胥有才知爲什長徒給使役故一胥十徒也案周官之內稱胥者多謂若大胥小胥胥師之類雖不爲什長皆是有才知之稱彼不讀從諝從此讀可知唯有追胥胥是伺捕盜賊非有才知也易歸妹六二以須注云須才智之稱天文有須女屈原之姊名女須彼須字與此異者蓋古有此二字通用俱得爲有才智也周禮上下文有

胥必有徒胥爲什長故也腊人之類空有徒無胥者得徒則足
不假長帥故也食醫之類胥徒並無者以其專官行事不假胥
徒也訂讓案以上府史胥徒四者皆無爵所謂庶人在官者也
其四者之外在官庶人見於五官者別有賈有工有奄又天官
之閽人內豎地官之胥師賈師司虣司稽胥肆長鄰長春官之
瞽矇眡瞭韎師舞者神士夏官之虎士狂夫馬醫圉師圉人秋
官之罪隸蠻隸閩隸夷隸貉隸皆是以上諸吏徒自奄閽五隸
爲刑虜外或官長辟除或民共徭役要皆府史胥徒之倫比矣

宮正上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人正長也宮正主宮中官之長〔疏〕宮正者說文宮部云宮
室也此與宮伯並掌王宮政令宿衛之官大宰職衆宮府故二

官屬焉釋文云此以下鄭總列六十職序于注則各於其職前
列之臧琳云康成於每官前總列六十職序當是古本如此干
氏於各職前列之蓋亦如詩三百篇序別爲卷毛公冠於每篇
之前書百篇序馬鄭王爲一卷僞孔移於每篇首皆變亂舊章
非其本眞也云上士二人中士四人下士八人府二人史四人
胥四人徒四十人者賈疏云宮正上士二人爲官首中士四人
爲之佐下士八人理衆事府二人主藏文書也史四人主作文
書胥四人爲什長徒四十人給徭役諸官皆放此周禮之內宗
伯之類諸言伯者伯長也以尊長爲名縣師之類言師者皆取
可師法也諸稱人者若輪人車人腊人鱉人之類即冬官鄭云
其曰某人者以其事名官言氏者有二種謂若桃氏爲劍築氏

爲削之類鄭注冬官族有世業以氏名官若馮相氏保章氏師
氏保氏之類鄭注引春秋官有世功則有官族是也諸稱司若
司裘司市之類言司者皆是專任其事事由於己故以司言之
也諸典婦功典絲典枲之類言典者出入由己課彼作人故謂
之爲典也諸稱職者謂若職幣職內職歲財不久停職之而已
凡云掌者有三義一者他官供物已則暫掌之而已若幕人供
帷幕幄帟掌次張之也二則掌徵斂之官若掌皮掌染草之類
是也三者掌非己所爲則掌節掌固掌疆本非己造廢壞修之
而已也自外不稱典司職掌者皆逐事立名以義銓之可曉也
凡六官序官之法其義有二一則以義類相從謂若宮正宮伯
同主宮中事膳夫庖人外內饔同主造食如此之類皆是類聚

羣分故連類序之二則凡次序六十官不以官之尊卑爲先後
皆以緩急爲次第故此宮正之等士官爲前內宰等大夫官爲
後也曲禮孔疏引干注云凡言司者總其領也凡言師者訓其
徒也凡言職者主其業也凡言衡者平其政也凡言掌者主其
事也凡言氏者世其官也凡言人者終其身也不氏不人權其
材也通權其材者既云不世又不終身隨其材而權暫用也案
賈釋官名之義略本考工記總敘注說干氏說亦略同然以諸
職攷之似皆隨事立名本無定例如同一鄉遂官也而州比鄰
鄉稱長黨縣稱正族鄙稱師閭稱胥里稱宰尊卑不嫌同名又
遂人爲六遂之長既非以事名官亦未必終身任職則鄭干之
說皆不可通矣況全經之中如內饔本職稱饔人甸師大祝職

稍甸人大僕射人職稱僕人大馭等五馭校人職稱僕夫與本職亦不必同至儀禮禮記左傳國語官名與此經復多岐互如宗伯或稱宗人鍾師或稱鍾人司關或稱關人鄉大夫或稱鄉正遂人或稱隧正甸人或稱甸正墓大夫或稱司墓宮人或稱司宮甸師或稱甸師氏大史或稱大史氏若此類甚多是官名可以互稱尤可證其本無定例又諸官稱氏者亦不必皆世官詳春官敘官疏莊存與云宮正宮伯佐小宰治宮中之令上士二人職在王宮常日得休沐相代下二職同　注云正長也者爾雅釋詁文云宮正主宮中官之長者賈疏云此宮正並下宮伯雖俱訓爲長其義則異若宮正則主任三宮卿大夫士之身爲宮中官之長故其職云以時比宮中之官府宮伯所掌者亦

掌之故言正長也宮伯云長者直主宮中卿大夫士之適子庶子行其秩敘授其舍次之事亦得爲長故云伯長也

宮伯中士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人伯長也疏注云伯長也者爾雅釋詁文春官敘官注同

膳夫上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人膳之言善也今時美物曰珍膳膳夫食官之長也鄭司農以詩說之曰仲允膳夫疏膳夫上士二人者以下至亨人五官並掌膳食之官王之服御以膳食爲重故次宮衞諸官之後膳夫燕禮謂之膳宰注云膳宰天子曰膳夫掌君飲食膳羞者是也胡匡衷云膳宰亦通稱宰夫如左傳稱膳宰屠蒯而檀弓云蕢也宰夫也左傳稱宰夫胹熊蹯不熟而公羊傳云膳宰熊蹯不熟是其確證膳夫亦稱爲膳宰玉藻云皆造於膳宰國語云膳宰不致餼是也左傳所云宰夫將解黿宰夫和之之類皆指謂膳宰韋昭注國語云膳宰掌賓客之牢禮以宰夫職釋膳宰皆由後世膳宰通稱宰夫不能辨別遂誤合爲一案胡說是也膳夫大戴禮記保傅篇又謂之大宰亦與冢宰異互詳本職疏云中士四人下士八人者燕禮記云羞卿者小膳宰也注云膳宰之佐也案小膳宰即此中士以下是也云胥十有二人者大射儀云宰胥薦脯醢注云宰胥宰官之吏也即此膳夫之胥也　注云膳之言善也者以聲類爲訓也凡鄭云之言者並取聲義相貫說文肉部云膳具食也从肉善聲鄭燕禮注亦云君物曰膳膳之言善也云今時美物曰珍膳者據漢時

語爲說續漢書百官志云少府卿掌中服御諸物衣服寶貨珍膳之屬是也云膳夫食官之長也者小宰六屬云大事則從其長注云若庖人內外饔與膳夫共王之食是膳夫即庖人內外饔亨人諸食官之長也云鄭司農以詩說之曰仲允膳夫者小雅十月之交篇文鄭彼箋云仲允字膳夫上士也當王之飲食膳羞先鄭引彼以證仲允所爲即此膳夫也左莊十九年傳又有膳夫石速

庖人中士四人下士八人府二人史四人賈八人胥四人徒四十人庖之言苞也裹肉曰苞苴賈主市買知物賈疏庖人中士四人者左哀元年傳有庖正杜注云掌膳羞之官案庖正蓋庖人之長即此中士是也　注云庖之言苞也者亦以聲類爲訓

也說文广部云庖廚也字亦作庖祭統云庖者肉吏之賤者也
庖苞胞聲類並同呂覽本味篇又作烰人高注云烰猶庖也案
庖烰亦音近假借字云裹肉曰苞苴者裹嘉靖本誤作任今據
宋紹興董氏本婺州唐氏本建陽本正曲禮注云苞苴裹魚肉
者也或以葦或以茅又少儀注云苞苴謂編束萑葦以裹魚肉
也莊子列禦寇篇釋文引司馬彪云苞苴有苞裹也云賈主市
買知物賈者爾雅釋言云賈市也聘禮賈人西面坐啓櫝取圭
注云賈人在官知物賈者也國語晉語韋注云周禮府藏皆有
賈人以知物賈案知物賈謂知貨賄之貴賤其字今別爲價古
通以賈爲之此賈亦庶人在官者凡諸官有市買之事者並有
賈列府史下胥徒之上此及大府玉府職幣典婦功典絲泉府

馬質羊人巫馬犬人十一職是也賈疏云下文九職鄭注行曰
商處曰賈賈乃在市而處者故知物賈此特有賈人者庖人牲
當市之故也
內饔中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人饔割
亨煎和之稱內饔所主在內疏內饔者本職亦稱饔人蓋通官
長及徒屬言之左襄二十八年傳亦云饔人竊更之以爲云府
二人史四人者公食大夫禮云雍人以俎入陳于鼎南旅人南
面加匕于鼎注云旅人雍人之屬旅食者也案雍人卽饔人旅
人卽此官府史之屬少牢饋食禮有雍人雍正雍府蓋大夫家
臣亦有主饔之官雍正爲長雍府卽其府也　注云饔割亨煎
和之稱者據本職文說文食部云饔孰食也饔卽饔之隸變凡

孰食必有割亨煎和故謂之饔字亦省作雝隸變作雍國語周
語云佐雝者嘗焉韋注云雝亨煎之官也賈疏云饔和也熟食
曰饔熟食須調和故號曰饔案賈說亦通云內饔所主在內者
賈疏云以其掌王及后世子及宗廟皆是在內之事案內饔官
寺所在鄭賈並無說攷少牢特牲饋食禮雍爨並在廟門外則
此官所居疑亦當在王宮內路門外與廟寢並相邇也
外饔中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人外饔
所主在外疏注云外饔所主在外者賈疏云案其職云掌外祭
祀及邦饗孤子耆老割亨皆是在外之事故云所掌在外也案
外饔官寺所在鄭賈亦無說攷此官掌外祭祀兼有社稷大社
在治朝之右則此官疑亦當在庫門內外其有事於四郊上兆

王社明堂大學等則各隨其地而掌事焉
亨人下士四人府一人史二人胥五人徒五十人主爲外內饔
煑肉者疏注云主爲外內饔煑肉者者內饔注云亨煑也據本
職云職外內饔之爨亨煑以饔人雖外內事殊而亨煑之事則同
故總設一官不分內外也
甸師下士二人府一人史二人胥三十人徒三百人郊外曰甸
師猶長也甸師主共野物官之長疏甸師者以下至腊人皆掌
共野物之官本職云帥其徒以薪蒸役外內饔之事故次於此
此官與饔人亨人等職事相通故公食大夫禮云甸人陳鼎七
注云甸人冢宰之屬兼亨人者是諸侯禮甸師兼亨人也云徒
三百人者賈疏云特多者天子藉田千畝藉此三百人耕耨故

多也　注云郊外曰甸者謂卽大宰邦甸之地在四郊之外者也本職注云甸在遠郊之外通典凶禮引盧植禮記注說甸人云郊外曰甸去天子城二百里內也與鄭說同爾雅釋地云郊外謂之牧陸釋文云李本牧作田案田甸字通素問六節藏象論王冰注引爾雅作郊外爲甸甸外爲牧雖與李巡本不同而田正作甸盧鄭疑兼本彼文賈疏云案載師云任近郊遠郊之地次卽云公邑之田任甸地甸地卽在百里遠郊外天子藉田又在南方甸地故稱此官爲甸師也然此官主地事不在地官者以其供野之薦又給薪蒸以供亨飪故在此次亨人也詒讓案甸師主田野之物非取郊外距國二百里之甸地以爲名也大祝職及燕禮大射儀公食大夫禮士喪禮文王世子喪大記

左成十年傳國語周語並謂之甸人士喪注云甸人有司主田野者彼甸人卽甸師之屬鄭以主田野釋之則不爲郊外之地可知左傳使甸人獻麥杜注云甸人主爲公田者藉田卽公家田也省文亦稱甸穀梁桓十四年傳甸粟而內之三宮范甯注云甸甸師掌田之官也並與士喪注說略同又少儀云臣爲君喪納貨貝於君則曰納甸於有司注云甸謂田野之物此官主藉田及其野物自當以士喪注主田野之說爲正此注別援郊外爲甸爲說與彼不合蓋偶有不照賈疏曲申其說乃謂天子藉田在南方甸地故官稱甸師則尢謬之甚者也攷祭統云天子親耕於南郊以共齊盛諸侯耕於東郊孔疏云鄭云王藉田在遠郊故甸師氏掌之天子太陽故南也諸侯少陽故東也據

孔說是鄭本謂藉田在南方之遠郊國語周語云宣王卽位不藉千畝三十九年戰於千畝王師敗績於姜氏之戎詩小雅祈父孔疏引孔晁國語注云宣王不耕藉田神怒民困爲戎所伐戰於近郊孔晁謂藉田在近郊雖與鄭孔少異要其在郊則同賈氏本職疏亦從祭統在南郊之說此疏又云在南方甸地以傳合郊外曰甸之義而忘其與祭統之文顯相違盭不亦疏乎竊謂周語說耕藉之禮云王卽齊宮王乃淳濯饗醴及期王裸鬯饗醴乃行及藉畢宰夫陳饗王歆大牢然則由國以至藉田之地必道除不遠故崇朝往反可以逮事孔晁謂在近郊殆之事理實爲允愜若在遠郊則至近亦必在五十里之外甸則又在百里之外古者吉行日五十里必竟日而後至其地於事徒

勞義又無取必不然矣至白虎通義耕桑篇云耕於東郊何東方少陽農事始起故曾子問曰天子耕東田而三反之公羊桓十四年傳何注亦云禮天子親耕東田千畝諸侯百畝此又謂天子諸侯親耕同在東郊亦誤又案鄉遂不制井田四郊制同故藉田千畝卽十夫之田遂人云十夫有溝是也與井田一井九百畝異此亦足證郊田爲溝洫法也云師猶長也者地官敘官注義同漢書百官公卿表注引應劭云師者長也文王世子云師者教之以事而諭諸德者也周書諡法篇云教誨不倦曰長是師長並有表率教訓之義故曲禮孔疏引干氏謂凡言師者訓其徒也義亦與鄭略同云甸師主其野物官之長者莊存與云數人以下四官屬甸師賈疏云或云與地官掌葛掌炭掌

壄委人等同掌供野物故與彼官爲長若然彼屬地官此屬天官越分相領恐理不愜此甸師當與下獸人已下亦供野物爲長也故下敘職注不言長明甸師與之爲長但獸人等中士此爲下士下士得與中士爲長者如大史下大夫內史中大夫鄭云大史史官之長彼下大夫與中大夫爲長此下士亦與中士爲長有何嫌也案賈謂甸師下士得與獸人䱷人等中士爲長於理究未合竊疑甸師職任頗重下士或當爲上中士之誤春官內史則非大史之屬官不足取證詳春官敘官疏

獸人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人疏獸人者掌共野獸之官也凡野獸謂之獸與家畜爲牲別特牲饋食禮云實獸于楅上東首牲在西北首東足內則云三牲用

藙獸用梅爾雅釋獸釋畜亦分二篇是也獸人國語魯語亦謂之獸虞詳本職疏

䱷人中士二人下士四人府二人史四人胥三十人徒三百人

疏䱷人者釋文云䱷音魚本又作魚亦作魰同又音御案說文魚部云𩼐捕魚也重文漁篆文𩼐从魚又竹部云籞禁苑也春秋傳曰澤之舟籞重文魰籞或作魰从又从魚莊述祖云䱷即魰讀籞蓋古音也昭二十年左傳澤之萑蒲舟鮫守之注舟鮫官名鮫當爲魰之譌案莊說是也王雜集京兆尹張公德政碑亦有舟魚衡鹿之文可證唐本左傳尚有作魰者但左傳舟魰自是澤虞非䱷人也詳地官敘官疏此䱷魰並魰之別體古段爲捕魚字石鼓文漁字作𣻹即从魰之變體釋慧苑華嚴經音義云漁聲類作䱷魰二體張參五經文字亦云漁䱷同凡經用古字作䱷注用今字作漁本職先鄭注及禮運後鄭注同並作漁人用正字也釋文別本作魚亦漁之段字國語魯語又有水虞韋注亦謂即漁師詳本職疏云中士二人下士四人者穀梁隱五年傳云魚卑者之事也故以中下士掌之云徒三百人者賈疏引馬融云池塞苑囿取魚處多故也

鼈人下士四人府二人史二人徒十有六人疏鼈人者說文黽部云鼈甲蟲也此官掌共介物與下腊人皆有府史徒而無胥與它職不同沈彤云五官之有徒而無胥者殆其事易供而無庸有才智者率之

腊人下士四人府二人史二人徒二十人腊之言夕也疏府二

人史二人者王引之云大宰疏曰腊人食醫之等府史俱無者以其專官行事更無所須故也依此則腊人下無府二人史二人六字此因上鼈人下醫師皆有府二人史二人之文而誤衍唐石經已然　注云腊之言夕也者賈疏云乾曰腊朝曝於夕乃乾故云腊之言夕或作久字久乃乾成義亦通也阮元云久者夕之誤也惠棟云說文昔乾肉也从殘肉日以晞之與俎同意籀文作𦠔从肉昔夕古字通穀梁傳云日入至于星出謂之昔管子云旦昔從事王逸楚辭章句同詩云樂酒今昔是皆以昔爲夕腊之爲物經夕乃乾故言夕或作久久猶昔也國語云厚味實腊毒韋昭曰腊讀若廟昔酒漢之酋久白酒亦云昔酒詁讀案毛詩陳風墓門傳云昔久也文選七命李善注引賈逵

周語注云腊久也是腊亦得訓久但腊夕聲類相近凡注例云言者多依聲以通其義若前注云膳之言善庖之言苞是也或本作久義雖可通而非鄭之舊

醫師上士二人下士四人府二人史二人徒二十人 醫師衆醫之長 疏 醫師者說文酉部云醫治病工也古者巫彭初作醫賈疏云諸醫皆在此者醫亦有齊和飲食之類故設在飲食之間也　注云醫師衆醫之長者前注云師猶長也故衆醫之長謂之醫師莊存與云食醫以下四官屬醫師

食醫中士二人 食有和齊藥之類 疏 注云食有和齊藥之類者賈疏云案其職云春多酸夏多苦之等皆須齊和與藥同故鄭云食有和齊藥之類故在醫官之內也

疾醫中士八人 疏 疾醫者釋名釋疾病云疾病也客氣中人急疾也案疾醫若今之內科醫也左傳僖三十年晉有醫衍成十年秦有醫緩蓋即此官也

瘍醫下士八人 瘍創癕也 疏 瘍醫者若今之外科醫也　注云瘍創癕也者醫師注云身傷曰瘍說文疒部云瘍頭創也癕腫也癕即癰之隸變又刃部云刅傷也重文創刅或從倉廣雅釋詁云瘍創也本職注云腫瘍癕而上生創者潰瘍癕而含膿血者金瘍刃創也折瘍踠跌者則瘍爲凡創癕之通名孟子萬章篇云孔子於衛主癰疽趙岐注云癰疽癰疽之醫也蓋即此瘍醫互詳醫師職疏

獸醫下士四人 獸牛馬之屬 疏 獸醫者此官專主醫獸故以專類附諸醫之後　注云獸牛馬之屬者明此獸爲牲畜之通稱與獸人及庖人六獸爲野獸對六畜爲家獸者異賈疏云案爾雅在野曰獸在家曰畜畜獸異矣而言獸牛馬者但此職云主治牛馬未必治其野獸對文則畜獸異散文通故爾雅又云兩足而羽謂之禽四足而毛謂之獸既不別釋畜則獸中可以兼牛馬是其牛馬亦有獸稱詒讓案此官亦掌醫馬夏官敘官巫馬下士二人下別有醫四人者彼馬醫蓋散醫故無爵此獸醫通掌畜獸故有屬與彼異也

酒正中士四人下士八人府二人史八人胥八人徒八十人 酒正酒官之長 疏 酒正者以下至鹽人八官皆掌飲食膳羞之官故次諸醫官之後說文酉部云酒就也所以就人性之善惡一

曰造也吉凶所造起也古者儀狄作酒醪禹嘗之而美遂疏儀狄杜康作秫酒　注云酒正酒官之長者前注云正長也賈疏云此酒正與下酒人漿人爲長注雖不言業文略也案賈說是也酒正爲酒官之長即月令之大酋詳本職疏

酒人奄十人女酒三十人奚三百人 奄精氣閉藏者今謂之宦人月令仲冬其器閎以奄女酒女奴曉酒者古者從坐男女沒入縣官爲奴其少才知以爲奚今之侍史官婢或曰奚宦女 疏 酒人奄十人者賈疏云以其與女酒及奚同職故用奄人奄不稱士則此奄亦府史之類以奄爲異也云女酒三十人奚三百人者賈疏云則女酒與奚爲什長若胥徒也奚三百人以其造酒故須人多也　注云奄精氣閉藏者者說文門部云閹豎也

宮中奄閽閉門者奄即閽之借字掌戮云宮者使守內然此經宮府小官凡與嬪婦雜處者多以奄爲之不徒守內也云今謂之宦人者明周之奄人即漢宦人也漢書惠帝紀顏注應劭云宦官閹寺也文選宦者傳論李注云宦者養也養閹人使其看宮人案戰國策趙策有宦者令繆賢又唐六典李林甫注引石氏星經云宦者四星在帝座西則周時已稱宦人不自漢始矣引月令仲冬其器閎以奄者鄭彼注云器閎而奄象物閉藏也引之者證此奄人取精氣閉藏與彼義同月令孟冬仲冬季冬文同此獨引仲冬者偏舉一時以況義也賈疏謂取十一月一陽爻生以其奄人雖精氣閉藏猶少有精氣說迂鑿非鄭指云女酒女奴曉酒者者方言云曉知也謂多才知知作酒之事者

凡酒漿籩醢醯鹽冪七職並掌飲食粢盛之事故皆有女奴即寺人世婦所謂女宮是也云古者從坐男女沒入縣官爲奴者司厲云其奴男子入于罪隸女子入于舂槀注云奴從坐而沒入縣官者男女同名說文女部云奴奴婢皆古之辠人也亦引司厲文案凡女宮皆用刑女猶奄閽皆用刑男也沒入縣官爲奴者秦漢時通以國家爲縣官史記李斯傳云十公主矺死於杜財物入於縣官是也史記周勃世家司馬貞索隱云縣官謂天子也所以謂國家爲縣官者夏家王畿內名縣內即國都也王者官天下故曰縣官互詳司厲疏云其少才知以爲奚者春官敘官注云奚女奴也說文女部云㜎女隸也案奚即㜎之借字凡此經之奚皆爲女奴對秋官五隸爲男奴也賈疏云奴者男女同名以其曉解作酒有才智則曰女酒其少有才智給使者則曰奚惠士奇云呂氏春秋精通篇鍾子期夜聞擊磬者而悲使人召而問之答曰臣之父不幸而殺人不得生臣之母得生而爲公家爲酒臣之身得生而爲公家擊磬臣不覩臣之母三年矣量所以贖之則無有是故悲也然則古之爲酒者皆女奴信矣云今之侍史官婢者後漢書鍾離意傳李注引蔡質漢儀云尚書郎女侍史二人皆選端正者絜被服執香爐燒熏從入臺中給使護衣服也又漢書貢禹傳云諸官奴婢十餘萬人漢舊儀云省中侍使令者皆官婢擇年八歲以上衣綠曰宮人不得出省門置都監老者曰婢婢教宮人給使尚書侍中皆使官婢不得使宮人案依衞宏說則漢之侍史即於官婢中選擇

爲之鄭以其類周之女奴與奚故以爲況云或曰奚宦女者賈疏云漢時有此別號按左氏晉惠公之女名妾稱爲宦女謂宦事秦公子亦云宦女也案賈說非也此別一說謂此奚即宦女對前奄爲宦男司刑注云宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中若今宦男女也然則漢之官婢猶男之有官奴宦女猶男之有宦人二者小異宦女非即官婢之別號也又左傳宦女即妾媵之稱與漢之宦女亦異俗本宦女作官女尤誤

漿人奄五人女漿十有五人奚百有五十人 女漿女奴曉漿者

【疏】漿人者酒正注云漿今之酨漿也酒漿同以共飲故漿人與酒人同屬酒正而員數則半於酒人以漿輕於酒事省故也注云女漿女奴曉漿者者女奴與上女酒同曲禮云納女於國

君曰備酒漿酒漿即是經女酒女漿是也

凌人下士二人府二人史二人胥八人徒八十人凌冰室也詩云二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰疏凌人賈疏云案其職云掌冰凡外內饔之膳羞鑑焉以供爲膳羞故連類在此也云徒八十人者以供藏冰之役故員數多也左昭四年傳說藏冰之事云山人取之縣人傳之輿人納之隸人藏之杜注云輿隸皆賤官彼輿隸即此徒矣　注云凌冰室也者本職注同初學記地部引風俗通云積冰曰凌說文仌部云滕仌出也詩曰納于滕陰重文凌滕或从夌案出疑室之譌玉篇仌部云凌冰室也漢書惠帝紀未央宮凌室災顏注云凌室藏冰之室也引詩云二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰者豳風七月篇文毛傳云凌陰冰室也賈疏云案詩之所釋謂周之二月夏之十二月之日鑿冰者謂於深山窮谷固陰沍寒之處於是乎取之沖沖鑿冰之意周之三月夏之建寅之正月納冰於凌陰室中案彼又云四之日其蚤獻羔祭韭啓冰之時也鄭答志以夏十二月取冰二月開冰四月班冰是其常也藏之既晚出之又早晚者建寅乃藏與此周禮十二月藏冰校一月故出之早者四月夏之二月出冰與周禮同今豳土寒故納冰可用夏正月也引之者證凌陰即此冰室爲一物也

籩人奄一人女籩十人奚二十人竹曰籩女籩女奴之曉籩者疏籩人者以下至醢人四職並掌膳羞之事故次凌人之後云女籩十人奚二十人者沈彤云一女籩亦爲二奚之長詒讓案下女醢女鹽女冪等並同與前女酒女漿等一女領十奚異者以其事少用奚不多故也　注云竹曰籩者爾雅釋器云木豆謂之豆竹豆謂之籩說文竹部云籩竹豆也本職注云籩竹器如豆者其容實皆四升云女籩女奴之曉籩者者亦與女酒同

醢人奄一人女醢二十人奚四十人醢豆實也不謂之豆此主醢豆不盡于醢也女醢女奴曉醢者疏醢人者說文酉部云醢肉醬也作醢之法詳本職注　注云醢豆實也者本職云掌四豆之實掌客注云豆菹醢器也鄉射禮記云醢以豆注云豆宜濡物云不謂之豆此主醢豆不盡于醢也者于賈疏述注作於黃丕烈云于於古今字經用古字當作于注用今字當作於本書往往錯互衆黃校是也賈疏云決上籩人不以籩中之實爲名而以籩爲官號此即以豆中之實爲官號不謂之豆人此是問辭鄭還自答豆不盡於醢者其豆之所盛非止此職中四豆之實而已天子豆百二十上公豆四十侯伯豆三十二子男豆二十四上大夫二十下大夫十六彼有膷臐膮膹炙胾之屬其數甚多是豆不盡盛醢而已若言豆人恐彼並掌之此醢人惟掌此四豆之實而已故不得言豆人而言醢人也案賈云天子百二十豆者據膳夫王饋羞用百有二十品此與公豆四十等並是庶羞但以禮器孔疏引皇侃說天子庶羞百二十品籩豆各六十則天子亦止六十豆耳賈說殊失攷凡庶羞之豆皆別掌於庖人非醢人所共詳膳夫庖人疏云女醢女奴曉醢者者

亦與女酒同

醯人奄二人女醯二十人奚四十人 女醯女奴曉醯者【疏】醯人者釋文云醯本又作醯案說文皿部云醯酸也作醯以鬻以酒廣韻十二皆云醯俗作醯廣雅釋器云醯酢也案醯以鬻和酒爲之故鄭聘禮注云醯穀陽也醯肉陰也內則云三牲和用醯醬用梅鄭彼注云家物野物自相和又說八珍云食漬以醢若醯醢醯即梅漿醯與梅醯同類則醯爲酢明矣 注云女醯女奴曉醯者者亦與女酒同

鹽人奄二人女鹽二十人奚四十人 女鹽女奴曉鹽者【疏】鹽人者江永云鹽人惟掌鹽之用而地官虞衡之後不設掌鹽蓋王畿內鹽非所產也禹貢青州貢鹽即今之青登濟萊等處鹽其地在齊職方氏幽州利魚鹽即今之長蘆鹽其地屬燕左傳郇瑕氏國饒近鹽即今解州池鹽其地屬晉諸侯各貢所有則鹽人所用其三國之貨貢與鄭注飴鹽爲戎鹽其蕃國之貨寶與意當時侯國產鹽之地或亦設官爲守予其民以斥鹵之地使之取鹽以當賦如角人諸官之法至管仲爲鹽筴始計口而增鹽稅每鹽一升加賦二合而賦始重齊之季世有新基之守則鹽利盡歸於公民始不得私煑耳 注云女鹽女奴曉鹽者者亦與女酒同

冪人奄一人女冪十人奚二十人 以巾覆物曰冪女冪女奴曉冪者【疏】冪人者賈疏云案其職云掌供巾冪所以覆飲食之物故次飲食官後 注云以巾覆物曰冪者說文巾部云幎幔也周禮有幎人案冪即幎之變體朱嘉祐石經依說文作幎輪人亦有幎字小爾雅廣服云大巾謂之冪廣雅釋詁云冪覆也云女冪女奴曉冪者者亦與女酒同

宮人中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人【疏】宮人中士四人下士八人者此官掌王寢亦主服御之事故次飲食官之後宮人燕禮大射儀公食大夫禮少牢饋食禮並謂之司宮公食注云司宮大宰之屬掌宮廟者也燕禮注以司宮爲小宰莊存與云掌舍以下三官屬宮人云府二人史四人者大射儀有司宮士即此宮人之屬吏也

掌舍下士四人府二人史四人徒四十人 舍行所解止之處【疏】掌舍者掌王行道館舍之事故次宮人之後聘禮云管人布幕于寢門外注云管猶館也館人謂掌次舍帷幕者也賈彼疏謂即此官而兼幕人者又左昭元年傳亦云敝邑館人之屬也杜注云館人守舍人也與鄭賈義同 注云舍行所解止之處者說文亼部云市居曰舍釋名釋宮室云舍於中舍息也賈疏云案其職云設車宮壇壝宮帷宮之等並是解脫止息之處故云解止之處也王引之云疏以解爲解脫非也解猶休也息也止也昭五年左傳敝邑休怠杜注曰休解也釋文解佳賣反解止者休止也管子五輔篇曰上彌殘苛而無解舍下愈覆鷙而不聽從吳子治兵篇曰馬疲人倦而不解舍解舍猶休止也漢書郊祀志曰奉尊之役休而復起繕治共張無解已時解已猶休已也五行志引京房易傳曰歸獄不解茲謂追非張晏曰解止

也五行志又曰合朔在夜明旦日食而出出而解孟康曰夜食地中出而止也淮南原道篇曰解車休馬開元占經引石氏星經曰氐房宿宮休解房又引甘氏星經曰天牀寢舍解息燕休是解與休止同義音佳賣反故鄭云行所解止之處或言解止或言解巳或言解息或言解舍或言休解其義一也

幕人下士一人府二人史二人徒四十人幕帷覆上者疏幕人者釋文出掌幕二字與經文不合本職釋文仍作幕人則此作掌幕誤也幕人掌次並主張設帷幕之事以備王舍息故次諸宮舍官之後　注云幕帷覆上者者本職注云在旁曰帷在上曰幕詳彼疏

掌次下士四人府四人史二人徒八十人次自修正之處疏府四人史二人者王引之謂當作府二人史四人詳前疏　注云

次自修正之處者廣雅釋詁云次舍也凡於內外以帷幕別爲舍息之處並謂之次修正猶檀弓云曾子與子貢入於其廄而修容焉注云更莊飾凡次亦修正莊飾之所也本職云凡祭祀掌尸次先鄭注云尸次祭祀所居更衣帳更衣亦自修正之一端正明注疏本作止誤

大府下大夫二人上士四人下士八人府四人史八人賈十有六人胥八人徒八十人大府爲王治藏之長若今司農矣疏大府者以下至職幣九職並掌府藏會計之官凡府藏皆以共王之用既用則須會計故次宮室服御官之後漢書食貨志云太公爲周立九府圜法顏注云周官太府玉府內府外府泉府天府職內職金職幣皆掌財幣之官故云九府史記貨殖傳張守節正義說同案泉府屬地官天府屬春官職金屬秋官似不宜與大府等同列九府劉迎王與之謂九府卽此大府至職幣九官其說較顏爲允曲禮云天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨典司六職鄭彼注以爲殷制與周法異也此府藏諸官通長屬言之謂之府人左昭十八年傳云使府人庫人各儆其事是也彼又有庫人此經無者左傳孔疏謂通言庫亦謂之府則此諸府可兼庫人月令季春命工師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆毋或不良彼五庫蓋亦九府所晐矣　注云大府爲王治藏之長者前注云府治藏左傳隱七年孔疏引風俗通云府藏也藏府私府財貨之所聚也此

大府與下王府內府外府諸治藏官爲長故尊之曰大呂氏春秋分職篇說楚葉公發太府之貨予眾是侯國亦有大府也云若今司農矣者漢書百官公卿表云治粟內史掌穀貨武帝太初元年更名大司農續漢書百官志云大司農卿一人中二千石掌諸錢穀金帛諸貨幣是漢時大司農主府藏與周大府職同故舉以爲況

玉府上士二人中士四人府二人史二人工八人賈八人胥四人徒四十有八人工能攻玉者疏賈八人者聘禮云賈人啓櫝取圭授宰卽此又少儀云臣致襚於君則曰致廢衣於賈人注亦謂卽玉府之賈是也云胥四人徒四十有八人者沈彤云胥爲什長胥一則徒十玉府四胥而徒乃四十八何也必十徒不

足供一胥之利文故浮於常也　注云工能攻玉者者卽考工記玉人之工考工記總敘注云攻猶治也凡工皆庶人在官者與賈同諸官有造作之事者並有之

內府中士二人府一人史二人徒十人內府主良貨賄藏在內者疏注云內府主良貨賄藏在內者者良貨賄其物珍貴故藏在內別於外府謂之內府王與之謂當在庫門內也

外府中士二人府一人史二人徒十人外府主泉藏在外者疏注云外府主泉藏在外者者泉布以流通爲用故藏之外舍其官卽對內府稱外府也

司會中大夫二人下大夫四人上士八人中士十有六人府四人史八人胥五人徒五十人會大計也司會主天下之大計計

官之長若今尚書疏注云會大計也者大宰注同說文言部云計會也算也賈疏云案宰夫職日計曰成月計曰要歲計曰會故知會大計也詒讓案通言之成要會通曰計而會爲歲計校成要爲大故云大計若司書三歲大計則又大於歲計亦司會所通掌也云司會主天下之大計者小爾雅廣言云司主也說文司部云司臣司事於外者賈疏云其職云逆邦國都鄙官府是句考徧天下云計官之長者莊存與云司書以下四官屬司會云若今尚書者漢書成帝紀建始四年罷中書宦官初置尚書員五人續漢書百官志尚書六人六百石劉注引蔡質漢儀云典天下歲盡集課事志又云凡郡國歲盡遣吏上計蔡氏所云掌天下歲盡集課事卽掌歲計也與周司會主計同故舉以爲況

司書上士二人中士四人府二人史四人徒八人司書主計會之簿書疏注云司書主計會之簿書者司會注云書謂簿書左昭二十五年傳臧會爲郈賈正計於季氏杜注云送計簿於季氏賈疏云古有簡策以記事若在君前以笏記事後代用簿簿今手版故云吏當持簿簿則簿書也

職內上士二人中士四人府四人史四人徒二十人職內主入也若今之泉所入謂之少內疏注云職內主入也者說文入部云內入也故掌賦入之官謂之職內云若今之泉所入謂之少內者賈疏云漢之少內亦主泉所入案王氏漢官解云小官嗇夫各擅其職謂倉庫少內嗇夫之屬各自擅其條理所職主由此言之少內藏聚似今之少府但官卑職碎以少爲名王應麟

云漢書丙吉傳少內嗇夫白吉曰食皇孫亡詔令注云少內掖庭主府藏之官也

職歲上士四人中士八人府四人史八人徒二十人主歲計以歲斷疏職歲上士四人中士八人府四人史八人徒二十人者此官上士中士及史員數皆倍於職內以主出事繁故官吏特多也　注云主歲計以歲斷者邦國會計之事以歲之豐歉爲斷也金榜云王制曰冢宰制國用必於歲之杪五穀皆入然後制國用考之周官經司稅以年之上下出斂法均人均力征以歲上下其斂諸民者每歲不同廩人以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之豐凶小司寇孟冬祀司民獻民數於

王王拜受之以圖國用而進退之其國用多寡亦每歲輒異冢宰恆於歲杪制爲式法凡受財用者皆並式法受之故授式法之官名職歲蓋由此矣

職幣上士二人中士四人府二人史四人賈四人胥二人徒二十人疏職幣者王念孫云主餘財之官也職主也幣餘也所主者財物之餘故次於大府以下諸官之後也案王說是也幣訓餘詳大宰疏

司裘中士二人下士四人府二人史四人徒四十人疏司裘者說文衣部云裘皮衣也司裘掌皮二官亦有府藏故次諸府藏會計官之後司裘不與春官司服相次者玉藻注云裘褻也故與內司服及屨人等同屬天官

掌皮下士四人府二人史四人徒四十人

內宰下大夫二人上士四人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人內宰宮中官之長疏內宰者以下至內豎五官並掌王寢內之事與宮正宮伯職掌內外相備故亦屬大宰賈疏云名內宰者對大宰治百官內宰治婦人之事故名內宰然則大宰不稱外者爲兼統內也詒案讓內宰與小宰相對爲內外小宰治王宮之政令內宰治王內之政令職掌略同也賈謂對大宰未允云下大夫二人者后卑於王故內宰之爵亦降於小宰一等也云上士四人中士八人者公食大夫禮有內官之士注云夫人之官內宰之屬也即此上中士以下是也　注云內宰宮中官之長者與下內小臣閽人寺人內豎等爲長故月令仲冬命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉注云奄尹主領奄豎之官也於周則爲內宰掌治王之內政宮令幾出入及開閉之屬案彼注蓋以此官所領屬官多奄豎故亦稱奄尹實則此官以士人爲之非奄官也呂氏春秋仲冬紀高誘注云閹尹於周禮爲宮人則非是其九嬪以下內官雖亦內宰所教詔然非其屬官賈疏謂與下女史已下爲長非鄭指也胡匡衷云案統宮宰宿夫人鄭注云宮宰守宮官然則諸侯之內宰又謂之宮宰也

內小臣奄上士四人史二人徒八人奄稱士者異其賢也疏內小臣者賈疏云案其職云掌王后之命正其服位案夏官大僕職云出入王之大命正其服位則此小臣侍后職與大僕侍王

同亦是佐后之事故在此用奄者以其所掌在內故儀禮燕禮遂獻左右正與內小臣皆于阼階上鄭彼注云內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也詒讓案內小臣者對夏官大僕屬官小臣爲外也王官備故有大僕又有小臣內官略故止有內小臣共侍后與大僕侍王略同不復立內大僕也通言之內小臣亦稱僕故書立政云左右攜僕僞孔傳云左右攜持器物之僕孔疏謂寺人內小臣等是也　注云奄稱士者異其賢也者以其職掌較重當選擇奄之賢者爲之故特有爵也賈疏云案上酒人漿人等奄並不稱士則非士也獨此云以其有賢行命爲士故稱士也案詩巷伯奄官也注云巷伯內小臣小臣於宮中爲近故謂之巷伯必知巷伯與小臣爲一人者以其侶名奄

又言巷亦宮中爲近又稱伯長也內小臣又稱士亦是長義故知一人也案賈引詩注即小雅巷伯敘箋義也左襄九年傳令司宮巷伯儆宮杜注云司宮奄官巷伯寺人孔疏亦以司宮爲內小臣巷伯爲寺人與鄭說不同今攷詩敘之巷伯即本詩之寺人孟子杜孔說不誤鄭以內小臣釋之非也內小臣自是司宮故左昭五年傳楚靈王曰吾若以韓起爲閽以羊舌肸爲司宮足以辱晉注釋司宮云加宮刑彼以司宮與閽並舉明以加刑示辱則司宮即此奄士無疑惟儀禮燕禮諸篇司宮爲宮人故與內小臣並見與左傳義異詳前疏胡匡衷云內小臣左傳國語亦單言小臣左傳僖四年與小臣小臣亦斃晉語說此事云飲小臣酒亦斃韋注云小臣官名掌陰事陰命閹士是也

閽人王宮每門四人囿游亦如之 閽人司昏晨以啓閉者刑人墨者使守門囿御苑也游離宮也【疏】閽人者賈疏云以其掌守中門之禁王宮在此故亦在此周禮之內有同官別職則此閽人每門及囿游同名閽人而職別山虞澤虞云每大澤大山及川衡林衡亦是別職同官也別官同職者唯有官連耳詒讓案此閽人無爵則亦庶人在官者也沈彤云閽人內豎案其職則類胥若徒也云王宮每門四人者黃度沈彤並云宮門皐庫雉應路凡五當二十人是也云囿游亦如之者釋文游作斿云本亦作游案說文㫃部云游旌旗之流也从㫃汓聲斿即游之省閽人經及大宰注並作囿游則陸本幷也亦如之者亦每門四人也其凡數無攷 注云閽人司昏晨以啓閉者者昏闇聲類同說文門部云閽常以昏閉門隸也祭統云閽者守門之賤者也公羊襄二十九年傳云閽弒吳子餘祭閽者何門人也刑人也賈疏云此釋名閽人之意昏時閉門則此名閽人也晨時啓門則論語謂之晨門也皆以時事爲名耳云刑人墨者使守門者賈疏云此秋官掌戮職文鄭彼注云黥者無妨於禁禦欲使守門案其職云掌守中門之禁宮中門則唯雉門耳而言每門者彼言中門據有禁守者言之其實王之五門皆使墨者守之或解以爲王有五門四面皆有中門故言每門義亦通也案禮記云古者不使刑人守門鄭彼注謂夏殷時公羊云閽弒吳子餘祭近刑人輕死之道彼據人君加之寵故云近刑人輕死之道若君有防衛不親近則非近刑人其刖者使守關以其醜惡

遠之不得約彼即以十二門皆使墨者也詩云昏椓靡共箋云皆奄人彼據后宮門故使奄者也案依鄭賈說此閽人皆以墨者爲之然詩召旻之昏椓即閽也鄭彼箋云昏椓皆奄人也皆其官名也椓椓毀陰者也孔疏云案周禮序官閽人上有內小臣下有寺人內小臣之與寺人皆是奄人爲之閽人與之爲類官居其閒則亦奄人也閽人王宮每門四人囿游亦如之然則王宮之與囿游所守門者其官皆曰閽人是閽之用人非獨奄也掌戮墨者使守門宮者使守內刖者使守囿則墨刖皆亦爲閽非獨宮刑者矣但內門則用奄以守之其外門則用墨耳閽人職曰掌守王宮之中門之禁注云中門於外內爲中天子五門雉門爲中門是雉門以內用奄庫門以外用墨其囿則用

閽也官與寺人爲類主以奄者爲名月令仲冬命奄尹審門閭謹房室是門房之守皆奄爲之故知閽是奄人之官名也案依孔說墨守門宮守內刖守囿通名閽人其說較鄭賈爲長穀梁襄二十九年傳亦云閽門者也寺人也是宮者爲閽也左莊十九年傳云鬻拳自刖楚人以爲大閽呂氏春秋音初篇說夏后孔甲田取民子以歸子長舉動坼橑斧斫斬其足遂爲守門者韓非子內儲說下篇齊有門者刖跪是刖者亦爲閽也管子戒度篇云自言能爲官不能爲官者劓以爲門父是又以劓者守門也以意求之掌戮所云墨者使守門者疑通凡守城郭宮府諸門者言之司門之門徒亦其一也又云刖者使守囿者亦卽囿游之閽鬻拳刖跪皆以刖者而守門或侯國之法與此經不

同王宮五門之閽蓋當兼用奄墨匠人注云內路寢之裏也外路寢之表也是王宮內外以路門爲分限然則皋門至應門爲外當以墨者爲之路門以內爲內當以宮者爲之掌戮所云宮者使守內也也後漢書宦者傳論亦以此閽者守中門之禁爲宦者蓋晉宋以前此經舊說有以此官爲奄人者孔謂雉門以內用奄庫門以外用墨似卽本於彼義亦得通但治朝應門六宮嬪御所不至似不必用奄人耳至賈泥鄭義乃謂不得以王城十二門皆使墨者殊爲失攷又本職所云中門實兼庫雉應諸門言之鄭孔謂專指雉門義固未晐賈引或說謂四面皆有中門則通闈門言之不知闈門雖亦當有閽人然不得稱中門亦未必有四人也云囿御苑也者地官敘官囿人注云囿今之

苑說文口部云囿苑有垣也一曰禽獸曰囿又艸部云苑所以養禽獸竹部云籞禁苑也漢書宣帝紀顏注引蘇林云折竹以繩綿連禁禦使人不得往來律名爲籞此御卽籞之借字大戴禮記夏小正云囿也者園之燕者也呂氏春秋重已篇高注云養禽獸所大曰苑小曰囿淮南子本經訓高注云有牆曰苑無牆曰囿釋玄應一切經音義引字林義同詩秦風駟驖孔疏云有蕃曰園有牆曰囿左傳僖三十三年孔疏云天子曰苑諸侯曰囿以上諸說蓋各舉一端言之實則苑囿通稱此經及地官囿人並稱囿是周制天子稱囿孔氏云禁山之爲苑者非天子囿之名左傳疏說非也淮南注與許說正相反疑傳寫之誤賈疏云案詩云王在靈囿注所以養禽獸天子百里諸侯四十里

案孟子齊宣王問孟子云文王之囿方七十里猶以爲小寡人之囿方四十里猶以爲大何也孟子答文王之囿芻蕘者往焉雉兔者往焉與民同之故以爲小不亦宜乎君之囿民殺其麋鹿者如殺人之罪民以爲大不亦宜乎則文王之囿方七十里者大於諸侯小於天子故也白虎通又云天子百里大國四十里次國三十里小國二十里與孟子不同者白虎通細別言之也案囿王與諸侯大小之制經無正文賈引白虎通義今本佚此文其說與毛詩大雅靈臺傳同公羊成十八年何注云天子囿方百里公侯十里伯七里子男五里皆取一也徐彥疏引司馬法穀梁楊士勛疏引徐邈說並同此依今文家說三等國里數十取一以爲囿與此經不相應也又案天子靈囿在郊故詩

騶獸疏云囿諸侯四十里處在於郊靈臺云王在靈囿鄭駁異義引之云三靈辟廱在郊明矣孟子對齊宣王云臣聞郊關之內有囿焉方四十里是在郊也又靈臺疏引五經異義云公羊說天子有囿臺觀鳥獸魚鼈在國之東南二十五里攷周西都文王都豐所作靈囿三輔黃圖云在長安西北四十二里蓋亦於郊內爲之而人所掌者即郊囿委人又有野囿則更在郊外彼或亦當有閽人守之又月令孔疏云路門內雖是宮室所在亦有林苑焦循亦云左襄十四年傳云衞獻公戒孫文子甯惠子食皆服而朝日旰不召而射鴻于囿二子從之是時二子應召至朝久待不召乃知公在囿故往見是囿在宮中也案依孔焦說王宮中亦有苑囿然其地當甚小與郊囿廣狹迥殊此閽人守宮門亦得兼掌之矣云游離宮也者囿人注釋囿游爲離宮小苑鄭蓋謂游即於囿內爲宮室說苑正諫篇云咎犯曰便游豬盡是也別於城中王所居之宮故謂之離宮以其可以游觀故謂之游漢舊儀云上林苑中離宮觀七十所皆容千乘萬騎是也賈疏云囿是大苑其門皆使閽人守之也此離宮即囿游之獸禁故彼鄭云謂囿之離宮小苑觀處也或以爲游亦謂城郭中與公所爲者也案賈引或說蓋謂游在城郭中別於囿在城郭外也今攷晏子春秋諫上篇云景公畋於著梁晏子自國往見公比至衣冠不正不革衣冠望游而馳則游不定在城郭中矣或說未然

寺人王之正內五人寺之言侍也詩云寺人孟子正內路寢疏

寺人者內則云爲宮室辨外內深宮固門閽寺守之是寺人守內與閽人守外職掌相備故次閽人之後此寺人亦無爵與閽人同　注云寺之言侍也者寺侍聲類同廣雅釋詁云侍近也詩大雅瞻卬篇時維婦寺毛傳云寺近也是寺侍並訓近寺人者猶言近侍之人也又詩秦風車鄰篇寺人之令陸彼釋文云寺本或作侍是寺侍互通左傳襄二十五年侍人賈舉昭二十五年侍人僚相孟子萬章篇侍人瘠環侍人並即寺人也賈疏云欲取親近侍御之義此奄人也知者見僖二十四年晉文公既入呂郤欲焚公宮寺人披請見公使讓之且辭焉披曰齊桓公置射鉤而使管仲相君若易之行者甚衆豈惟刑臣彼寺人披自稱刑臣明寺人奄人也若然寺人既掌內人不掌男子而秦詩云欲見國君先令寺人而掌男子者彼秦仲宣王命作大夫始大有車馬其官未備故寺人兼小臣是以寺人得掌男子詒讓案車鄰毛傳云寺人內小臣也孔疏云天子之官內小臣與寺人別官也燕禮諸侯之禮也經云獻左右正與內小臣是諸侯之官有內小臣也左傳齊有寺人貂晉有寺人披是諸侯之官有寺人也然則寺人與內小臣別官矣此云寺人內小臣者言寺人是在內細小之臣非謂寺人即是內小臣之官也內小臣之官與寺人之官猶自別矣案孔說較賈爲長引詩云寺人孟子者小雅巷伯篇文鄭彼箋即據此經爲說引之者證彼寺人與此同也彼巷伯亦即此寺人左傳襄九年杜注同詩箋以巷伯爲內小臣非是詳前疏云正內路寢者內與寢義同大

蓋覆記夏小正傳云燕操泥而就家入人內卽此義漢書鼂錯傳云家有一堂二內彼專謂室爲內與此義微異賈疏云寺人旣不得在王之路寢而云正內五人者謂在后之路寢耳若王之路寢不得稱內以后宮故以內言之故先鄭下注后六宮前一後五前一則路寢案賈說是也凡王與后皆路寢一燕寢五路寢爲正燕寢爲小此正內旣非王寢明據后路寢言之可知后六寢對王六寢謂之內猶女史云內宮是也云王之正內者后寢亦統於王猶內宰稱后宮爲王之北宮也但此寺人與下內豎雖專繫后路寢其王燕寢及后燕寢側室等亦當有侍御奄豎蓋燕寢卑於正寢或以冗散給事無定員專直故經唯著正內之人數與后六寢亦前一後五詳內宰疏

內豎倍寺人之數　豎未冠者之官名 疏 內豎倍寺人之數者王之正內十人也內豎無爵祿與庶人在官者同　注云豎未冠者之官名者國語楚語云使富都那豎贊焉韋注云豎未冠者也案未冠謂十九以下十五以上故本職注謂之童豎學記注云成童十五以上是也賈疏云春秋左氏傳叔孫穆子幸庚宗婦人而生牛以爲豎官則亦童豎未冠者必使童子爲之者鄭於其職注云使童豎通王內外之命給小事者以其無與爲禮出入便疾也詒讓案內豎以侍御王內爲名文王世子世子之記曰朝夕至於大寢之門外問於內豎曰今日安否何如周書度邑篇云王至于周自鹿至于丘中具明不寢王小子御告叔旦小子御卽此內豎也是內豎亦侍王大寢燕寢明寺人內豎不僅侍后寢矣內豎省文亦稱豎左傳二十八年傳云曹伯之豎侯獳管子小稱篇云管仲對桓公曰公喜內而妬豎刁自刑而爲公治內然則內豎或亦以奄爲之然不盡用奄也

九嬪　嬪婦也昏義曰古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理也不列夫人於此官者夫人之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職 疏 九嬪者此官與世婦女御並王之妻御不列於百官以大宰兼治宮政故以事類屬之全經五篇凡本非屬官而以事類附屬者有三一婦官此九嬪世婦女御女祝女史及春官世婦內外宗等是也一三公地官之鄉老爵尊於大司徒是也一家臣春官之都宗人家宗人夏官之都司馬家司

馬秋官之朝大夫都士家士是也三者皆無所繫屬故以其職事相近者附列各官亦大宰八法官屬之變例也　注云嬪婦也者爾雅釋親文釋名釋親屬云天子妾有嬪嬪賓也諸妾之中見賓敬也曲禮鄭注云嬪婦人有法度者之稱孔疏云嬪人之美稱可賓敬也引昏義以下者以九嬪世婦女御三官經不列其人數故據禮記補之鄭彼注云三夫人以下百二十人周制也內治婦學之法也檀弓云舜葬於蒼梧之野蓋三妃未之從也注云帝嚳而立四妃矣象后妃四星其一明者爲正妃餘三小者爲次妃帝堯因焉至舜不告而取不立正妃但三妃而已謂之三夫人夏后氏增以三三而九合十二人春秋說云天子取十二卽夏制也以虞夏及周制差之則殷人又增以三九

二十七合三十九人周人上法帝嚳立正妃又三二十七爲八十一人以増之合百二十一人其位后也夫人也嬪也世婦也女御也五者相參以定尊卑蔡邕獨斷說略同內宰先鄭注亦據彼以釋六宮金鶚云周官世婦女御不言數而昏義謂天子世婦御妻合三夫人九嬪共一百二十人說未可信曲禮云納女於天子曰備百姓鄭注云天子皇后以下百二十人廣子姓也夫百姓亦約舉其大數言之非必限定百人也爲此說者蓋以王制言天子三公九卿二十七大夫八十一元士后之設官當與之準故有百二十人之數然王制所言亦未可信周官六官之屬合三百六十以法周天之度其人數更不止此豈止百二十人邪鄭注以爲夏制昏義以天子立六官三公九卿二十

七大夫八十一元士與后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻兩相比儗其同爲周制可知若以三公以下百二十人爲夏制三夫人以下百二十人爲周制則比儗不倫矣然則王制所言官數指周制言明矣所言周制顯與周官不合且天子之事繁故設官必多后之事簡何必悉與天子相準若王后以準天子而諸侯三卿五大夫二十七上士其夫人何不設三十五人以準之邪后之婦官有世婦女祝女史等官已如此其備又何必有百二十人乎案金說是也此經九嬪世婦女御並不言數昏義所說內官之數與外官相準而外官之數與此經六官之數遠不相應則內官之數亦不可信可知矣依昏義說內官三夫人視三公九嬪視卿世婦視大夫女御視士而鄭力

司服屨人注說內外命婦秩次則以九嬪視孤妻世婦視卿大夫妻復與彼文舛異至春官世婦則又兼有宮卿下大夫中士三等此皆與昏義有不能强合者又曲禮云天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾又以世婦在嬪上與昏義及此經敘內官次第並不合攷九嬪職主贊后非世婦之比追師職又以九嬪在內命婦之外則九嬪必尊於世婦可知曲禮文蓋偶有駁異不爲典要也又案獨斷云天子一娶十二女象十二月三夫人九嬪攷天子一娶十二女亦見檀弓注引春秋說而白虎通義嫁娶篇引王度記則云天子一娶九女兩文已自差牾蔡氏又以三夫人九嬪合充十二人之數則古絕無是說唯春秋繁露爵國篇說天子立一后一世夫人中左右夫人四姬三

良人似卽春秋說十二女之義彼中左右夫人似卽三夫人然又有世夫人及姬良人等尤與禮不合必非周制也又管子小匡篇說齊襄公有九妃六嬪尹知章注云天子九嬪諸侯六嬪亦未知塙否云不列夫人于此官者夫人之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職者阮元云于當作於是也案內宰注亦云夫人於三公從容論婦禮此注與彼同鄭意此經有九嬪世婦女御獨無三夫人明三夫人擬三公三公與王坐而論道無正職三夫人亦與后坐而論婦禮無官職漿人云共夫人致飲于賓客之禮卽此注所謂三夫人也經文止此一見蓋其位尊次於后故事亦彌簡猶三公之事亦簡於六卿也

世婦不言數者君子不苟於色有婦德者充之無則闕【疏】世婦

者世與大義同肅內外命婦之大者曲禮孔疏云婦服也言其進以服事君子也以其猶貴故加以世言之亦廣世胄也案孔疏未塙惠士奇云春官世婦其職視宮卿二人其次視下大夫四人其次視中士八人而天官世婦則闕焉康成謂屬春官者如漢大長秋屬天官者乃二十七世婦非也世婦屬天官內宰而職掌禮事故兼屬春官其職本同文有詳略春官世婦云掌女宮之宿戒及祭祀比其具天官世婦亦云祭之日涖陳女宮之具春官世婦云帥六宮之人共齍盛天官世婦亦云帥女宮而濯溉爲齍盛春官世婦則曰大賓客云云大喪云云天官世婦則一言以蔽之曰掌祭祀賓客喪紀之事彼列其目此舉其綱也獨內外宗女不屬天官然內宗云凡卿大夫之喪掌其弔

臨春官世婦則曰相內外宗之禮事天官世婦亦云掌弔臨于卿大夫之喪則又未嘗不同也但此略而彼詳耳案惠謂此世婦與春官世婦職同以經攷之是竊謂世婦蓋有內命婦外命婦之別此世婦次於嬪御之間則內命婦也春官世婦與內外宗並列則外命婦也職掌雖略同而內外迥別故分屬二官至鄭謂春官世婦爲男子則甚誤互詳春官敘官疏　注云不言數者君子不苟於色有婦德者充之無則闕者對九嬪稱九是言數世婦及下女御皆不著人數明必有德乃充不必備數也世婦以下人數衆多故容有不備九嬪以上人少則必備三九之數賈疏謂九嬪無德亦與世婦女御同闕故特互其文令義兩得見誤

女御昏義所謂御妻御猶進也侍也【疏】注云昏義所謂御妻者昏義御妻在九嬪世婦之下與此女御差次正相當故知女御卽御妻也御妻又謂之妻曲禮云天子有妻有妾鄭彼注云妻八十一御妻周禮謂之女御以其御序於王之燕寢是也案喪大記云君之喪夫人世婦諸妻疏食水飲諸妻疑亦據侯國之女御言之但御妻在嬪世婦下則不得取齊匹之義荀子君子篇云天子無妻告人無匹也然則女御者其正名御妻者其別稱不爲典要者也周書祭公篇云汝無以嬖御固莊后嬖御卽女御之屬此經女御無人數蓋亦不必備員其分列各職者唯內司服女御二人縫人女御八人餘無可攷內宰九嬪兩職又謂之九御亦非其員數昏義御妻八十一人擬八十一元士與

此經元士之數不合不宜據彼以定此女御之數前疏已辯之矣云御猶進也侍也者春官敘官注義同廣雅釋詁云御進也又釋言云御侍也獨斷云御者進也凡衣服加於身飲食入於口妃妾接於寢皆曰御

女祝四人奚八人女祝女奴曉祝事者【疏】女祝者此官與女史並后宮之官故次嬪御之後惠士奇云女祝祝大祝小祝　注云女祝女奴曉祝事者者謂亦與女酒女奴曉酒同說文示部云祝祭祀主贊詞者案女祝雖無爵位然備官后宮且古者巫祝皆世事則女祝疑當以祝官之家婦女爲之與女巫略同鄭槩以女奴當之恐非

女史八人奚十有六人女史女奴曉書者【疏】女史者說文史部

云史記事者也惠士奇云女史視大史小史詁讓案亦兼視內
史外史詳本職疏　注云女史女奴曉書者者謂通曉文字者
亦與女酒同案女史疑當以良家婦女知書者爲之奚乃女奴
耳鄭義恐未允春官世婦之屬有女史二人與此官亦異
典婦功中士二人下士四人府二人史四人工四人賈四人徒
二十人典主也典婦功者主婦人絲枲功官之長疏典婦功者
以下三官並主女功之事故次宮官之後云工四人者此不言
女工則男工也疑即以㡛氏之工爲之云賈四人者賈疏云以
其絲枲有善惡貴賤之事故須賈人也　注云典主也者廣雅
釋詁同說文支部云敟主也典即敟之叚字云典婦功者主婦
人絲枲功官之長者絲枲並婦功之事此典婦功總掌其事爲
下典絲典枲諸官之長也惠士奇云月令染人曰婦官蓋典婦
功之屬官

典絲下士二人府二人史二人賈四人徒十有二人疏典絲者
說文絲部云絲蠶所吐也案凡絹帛皆以絲爲之此官通掌之
也
典枲下士二人府二人史二人徒二十人疏典枲者賈疏云枲
麻也案喪服傳云牡麻者枲麻也則枲是雄麻對苴是麻之有
蕡者也案枲詳遂人疏淮南子覽冥訓云位賤尚葈惠士奇
謂葈與枲通即此典枲是也淮南高注以葈爲葈耳菜名失之
案古無木棉凡布皆以麻葛爲之此官通掌之也
內司服奄一人女御二人奚八人內司服主宮中裁縫官之長
有女御者以衣服進或當於王廣其禮使無色過疏內司服者
此官與縫人並掌宮中衣服亦是婦功之事故次女功官之後
賈疏云以其掌后以下六服言內司服者亦是對春官司服男
子服爲內不與春官司服同處者以從內官之例故在此云奄
一人者賈疏云以其衣服事多須男子兼掌以與婦人同處故
用奄也云女御二人者以王后尊貴其衣服自有法式故以女
御內官監領之蓋女御雖於內命婦秩次最卑然尚當尊於無
爵之奄故縫人敘亦以女御次奄下而其職則云以役女御以
相比例知此官當亦聽於女御女御非此官之屬也若然經不
以女御領奄者以內司服官府自以奄主之女御爲內官特兼
領其事而不常居其寺故經首列奄次列女御亦變例也　注

云內司服主宮中裁縫官之長者說文衣部云裁制衣也又糸
部云縫以鍼紩衣也賈疏云長者謂與下縫人爲長云有女御
者以衣服進或當於王廣其禮使無色過者謂此女御二人與
奄官同職蓋選擇良家女子爲之亦得以禮侍御於王故與前
女御同名也賈疏云以此女御還是女奴遞進御衣服者故與
女酒女祝女史同號女也以衣服進謂進衣於王王見之或當
王意廣其禮得與八十一女御同名欲見百二十人外兼有此
女御之禮王合御幸之使王無淫色之過故名女御也案賈說
非也女奴乃罪人沒入者至卑賤不得爲侍御下縫人女工在
女御之下注謂是女奴則鄭不以女御爲女奴明矣但此與縫
人二職之女御當即選上女御爲之鄭似謂在八十一人之外

亦未允女御本無定數不必有八十一人詳前疏
縫人奄二人女御八人女工八十人奚三十人女工女奴曉裁
縫者[疏]縫人奄二人者賈疏云奄有二人亦是縫線事多須有
男子故也云女御八人女工八十人者女御亦與奄官同職專
掌縫王后之衣服故本職云掌王宮之縫線之事以役女御以
縫王及后之衣服明奄官與女工爲女御役每十工以女御一
人監領之者然此女御亦非縫人之屬而女工則屬女御又兼
屬縫人蓋亦大宰八法官屬之變例也　注云女工女奴曉裁
縫者者此女工亦於女奴者選充之與女祝女史同國語晉語
云鄭伯嘉造納女工妾三十人蓋卽此女工韋注以工爲樂師
非也又左成二年傳魯賂楚以執鍼織紝皆百人杜注云執鍼

女工織紝織縿布者蓋亦女工之別名也
染人下士二人府二人史二人徒二十人[疏]染人者說文水部
云染以染繒爲色案染人亦兼染絲及枲布等許偏舉一端言
之賈疏云案其職云掌染絲帛因婦人衣服故亦連類在此也
追師下士二人府一人史二人工二人徒四人追治玉石之名
[疏]追師者賈疏云在此者職云掌王后之首服爲副編次追衡
笄亦因婦人衣服連類在此若然男子首服在夏官弁師者以
其男子是陽義又取夏詩萬物長大長大乃冠故在夏官此婦
人直取首服配衣故與衣連類在此若然首反處下者以冠履
自相對不與服爲先後故不在上也云工二人者蓋卽以玉人
雕人之工爲之　注云追治玉石之名者本職注云追猶治也

詩大雅棫樸篇追琢其章毛傳云追雕也金曰雕玉曰琢鄭箋
云周禮追師掌追衡笄則追亦治玉也爾雅釋器云玉謂之雕
又云玉謂之琢又云雕謂之琢是雕琢並爲治玉之名荀子富
國篇引詩追作雕說苑修文篇又引作彫又詩周頌有客篇敦
琢其旅孔疏云敦雕古今字案說文玉部云琱治玉也雕彫並
琱之借字琱追敦一聲之轉
屨人下士二人府一人史一人工八人徒四人[疏]屨人者說文
履部云屨履也賈疏云案其職云掌王及后之服屨故從內司
服亦連類在此若然追師專掌婦人首服此屨人兼男子屨
舄在下體賤故男子婦人同在此官也云工八人者蓋以韋氏
之工爲之呂氏春秋召類篇子罕曰南家工人也爲鞔者也高

注云鞔履也作履之工也亦此工之類
夏采下士四人史一人徒四人夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏
翟之羽有虞氏以爲綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏
采[疏]夏采者釋文云采或作菜案采菜字通賈疏云在此者其
職云掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊喪事是
終故在末職也詒讓案此官所掌止大喪復一事疑文有闕佚
大喪非常復又喪紀之小節不當專設一官也右天官之屬卿
一人中大夫四人下大夫十二人上士四十二人中士百十八
人下士百七十九人府八十五人史百四十八人胥百七十四
人徒二千二百四人工二十二人賈四十四人凡正官自卿至
庶人總三千三十三人又奄上士四人寺人內豎及奄無爵者

四十四人內司服縫人女御十人女祝四人女史八人女奴百二十五人奚六百七十二人女工八十人凡女官女庶人總八百九十九人此外九嬪世婦女御無員數閽人每門四人有員數無總數不可計大凡可計者總三千九百八十人　注云夏采夏翟羽色者染人云秋染夏注云染夏者染五色謂之夏者其色以夏狄爲飾又月令季夏命婦官染采鄭彼注云采五色也據此則夏卽謂染五色象夏翟之羽采卽畫繢所謂五采備也此官掌以乘車建旞復于四郊趙有染鳥羽爲飾所謂夏采也穀梁隱五年傳舞夏范注云夏大也大謂大雉大雉翟雉此亦以夏爲夏翟而訓義又小異夏翟詳染人疏云禹貢徐州貢夏翟之羽者禹貢徐州云羽畎夏翟亦詳染人疏云有虞氏以

爲緌者鄭據明堂位云有虞氏之旂夏后氏之綏而互易其字又讀綏爲緌其說非也綏卽巾車五路所建之大麾司常九旗之旞也不必著羽其著羽者別爲九旗之旞旌詳本職及巾車司常疏云後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采者賈疏云案冬官考工記有鍾氏染羽夏卽五色也此職中注及彼注皆云緌綃注旄於干首不云翟羽者蓋注文不具耳

周禮正義卷一終

周禮正義卷二

瑞安孫詒讓學

大宰之職掌建邦之六典以佐王治邦國一曰治典以經邦國以治官府以紀萬民二曰教典以安邦國以教官府以擾萬民三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民四曰政典以平邦國以正百官以均萬民五曰刑典以詰邦國以刑百官以糾萬民六曰事典以富邦國以任百官以生萬民大曰邦小曰國邦之所居亦曰國典常也經也法也王謂之禮經常所秉以治天下也邦國官府謂之禮法常所守以爲法式也常者其上下通名擾猶馴也統猶合也詰猶禁也書曰度作詳刑以詰四方任猶倳也生猶養也鄭司農云治典冢宰之職故立其官曰使帥其

屬而掌邦治以佐王均邦國教典司徒之職故立其官曰使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國禮典宗伯之職故立其官曰使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國政典司馬之職故立其官曰使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國刑典司寇之職故立其官曰使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國此三時皆有官唯冬無官又無司空以三隅反之則事典司空之職也司空之篇亡小宰職曰六曰冬官其屬六十掌邦事【疏】大宰之職者天官之正所分掌之職事卽下八法之官職也官各有職百官府所同經惟大宰小宰宰夫云職者以正貳攷其官特尊故別異其文也春夏秋四官並放此云掌建邦之六典者敘官注云建立也釋例言建者並謂修立其政法之書頒而行之六典至九兩卽

後文治象之法亦卽治官官法之禮會也六典分屬六官大宰掌治而總建六典者敘官先鄭注云六官皆總屬於冢宰是也云以佐王治邦國者大宰之治外統邦國故穀梁僖九年傳云天子之宰通于四海云一曰治典以經邦國以治官府以紀萬民者國語楚語韋注云經經緯也大戴禮記盛德篇云是故官屬不理分職不明法政不一百事失紀曰亂也亂則飭冢宰又云冢宰之官以成道之以道則國治卽治邦國官府之義詩大雅棫樸云綱紀四方鄭箋云以網罟喻爲政張之爲綱理之爲紀白虎通義三綱六紀篇云綱者張也紀者理也大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道也內則云后王命冢宰降德于衆兆民鄭注云天子曰兆民諸侯曰萬民案此散文得通賈

疏謂以畿內據近而言非是云二曰教典以安邦國以教官府以擾萬民者盛德記云地宜不殖財物不蓄萬民飢寒教訓失道風俗淫僻百姓散敗曰危也危則飭司徒又云司徒之官以成德以之德則國安卽安邦國之義云三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民者爾雅釋詁云諧和也和諧訓同變文以見義盛德記云父子不親長幼無序君臣上下相乖曰不和也不和則飭宗伯又云宗伯之官以成仁以之仁則國和卽和邦國諧萬民之義云四曰政典以平邦國以均萬民以正百官者盛德記云賢能失官爵功勞失賞祿爵祿失則士卒疾怨兵弱不用曰不平也不平則飭司馬又云司馬之官以成聖以之聖則國平卽平邦國之義云五曰刑典以詰邦國以刑百官以糾萬

民者小宰注云糾猶割也察也盛德記云刑罰不中暴亂姦邪不勝曰不成不成則飭司寇卽詰邦國之義云六曰事典以富邦國以任百官以生萬民者盛德記云百度不審立事失理財物失量曰貧也貧則飭司空卽富邦國之義治典教典曰官府禮政刑事四典曰百官者亦變文也後文及小宰宰夫詳言之曰百官府略言之則或曰官府或曰百官其實一也賈疏謂尊天地二官不局其數故不云百官而云官府非也小宰六職及諸官敘首所說與此經小異大同並文偶變易不爲義例　注云大曰邦小曰國者說文邑部云邦國也又口部云國邦也釋名釋州國云大曰邦邦封也封有功於是也案此注析言之故大邦小國大小並據封域所包而言許統言之故邦國互訓不分大小此經上曰邦者據王國而言下曰邦國者總舉大小侯

國通言之王國亦曰國故詛祝云作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦國之劑信注云國謂王之國邦國諸侯國也賈疏云周禮凡言邦國者皆是諸侯之國此言大曰邦小曰國者止據此文邦在上國在下故爲此解案儀禮覲禮云同姓大國異姓小邦則邦國大小通也云邦之所居亦曰國者此復於大邦小國中析言之明國又爲對野之稱也呂氏春秋明理篇高注云國都也賈疏云此卽據王國而言故上云惟王建國匠人營國方九里典命國家皆是邦之所居亦曰國也釋文引干注云國天子諸侯所理也邦疆國之境案理當作治陸書傳寫避唐諱改干以國爲天子諸侯所治卽邦之所居也惟以邦爲國境

則不分邦大國小國與鄭說小異云典常也經也法也者賈疏云爾雅釋詁云典常也孫氏云禮之常也釋言云典經也又云法者以其經常者即是法式詒讓案說文丌部云典五帝之書也又引莊都說典大冊也典本謂書冊書冊所以著政法故又爲典法也毛詩周頌維清傳云典法也典法者治之大經可以常行者故又訓經訓常此並展轉引申之義鄭言此者明典含義甚廣施之尊卑各有所取也云王謂之禮經常所秉以治天下也者即經邦國之義明上秉之以治下者也云邦國官府謂之禮法常所守以爲法式也者法式者下守之以事上亦與下入法治官府義略同云常者其上下通名者賈疏云經據在上禮據在下至於王與邦國官府俱有常義故云常者上下通名也

云擾猶馴也者服不氏注義同此假借之義也呂飛鵬云說文手部擾煩也與馴義異牛部犪云柔謹也馴擾之擾當作犪玉篇曰尚書擾而毅字如此惠棟云春秋傳云乃擾畜龍應劭史記注云擾音柔擾馴也尚書擾而毅徐廣曰擾一作柔犪有柔音故史記或作柔又有馴音故李軌徐邈皆音尋倫反或音而小反失之案惠呂說是也擾即犪之借字廣雅釋詁云犪馴善也又釋言云馴犪也犪柔亦聲近義通國語齊語云寬惠柔民柔民猶言擾民也地官敘官注云擾亦安也安與馴義亦相成云統猶合也者後入統注云統所以合牽以等物也說文糸部云統紀也紀別絲也別絲必總合之故又引申爲統合之義漢書敘傳張晏注云統合也書周官孔疏引馬融注云統本也百

官是宗伯之事也案本與統合義亦相近云詰猶禁也者說文言部云詰問也引申爲訶禁之義廣雅釋詁云詰責也責與禁義亦相成釋文引干注云詰彈正糾察也義與鄭略同引書曰度作詳刑以詰四方者呂刑文僞孔本刑上無詳字大司寇注引書亦作詳刑蓋鄭據今文書爲注本有此字後漢書劉愷傳李注引鄭書注云詳審察之也書僞孔傳云度時世所宜訓作贖刑以治天下四方之民此引之者證詰邦國即彼詰四方也云任猶倳也者後注同說文人部云任保也引申爲倳立之義釋名釋言語云事倳也倳立也凡所立之功也故青徐人言立曰倳也案倳有立義此經凡作官民以立其職事治土地以立其材産並謂之任大司馬注又云任猶事也事與倳聲義亦同

賈疏云倳猶立也東齊人物立地中爲倳欲使百官皆立其功也云生猶養也者本職後注同說文生部云生進也引申爲生養之義大戴禮記夏小正傳云養長也生長義亦同賈疏云冬官主土地所以養民故也鄭司農云治典冢宰之職以下者並據五官敘官文云此三時皆有官唯冬無官又無司空者謂四時之官唯冬官亡闕也云以三隅反之則事典司空之職也者三隅反論語述而篇文謂以春夏秋三官例之則司空篇首當有使帥其屬而掌邦事之文故知事典司空之職是也云司空之篇亡者謂河閒獻王得周官時亡此篇賈疏謂六國時亡其時以考工記代之非也詳前及考工記總敘疏引小宰職曰六曰冬官其屬六十掌邦事者冬官既亡而小宰六屬有冬官掌

邦事之文故引以證司空掌事典也以八灋治官府一曰官屬以舉邦治二曰官職以辨邦治三曰官聯以會官治四曰官常以聽官治五曰官成以經邦治六曰官灋以正邦治七曰官刑以糾邦治八曰官計以弊邦治 百官所居曰府弊斷也鄭司農云官屬謂六官其屬各六十若今博士大史大宰大祝大樂屬大常也小宰職曰以官府之六屬舉邦治一曰天官其屬六十是也官職謂六官之職小宰職曰以官府之六職辨邦治一曰治職二曰教職三曰禮職四曰政職五曰刑職六曰事職官聯謂國有大事一官不能獨共則六官共舉之聯讀爲連古書連作聯聯謂連事通職相佐助也小宰職曰以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅

之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之聯事官常謂各自領其官之常職非聯事通職所共也官成謂官府之成事品式也小宰職曰以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責以傅別五曰聽祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會官灋謂職所主之法度官職主祭祀朝覲會同賓客者則皆自有其法度小宰職曰以法掌祭祀朝覲會同賓客之戒具官刑謂司刑所掌墨辠劓辠宮辠刖辠殺辠也官計謂三年則大計羣吏之治而誅賞之玄謂官刑司寇之職五刑其四曰官刑上能糾職官計謂小宰之六計所以斷羣吏之治【疏】以八灋治官府者釋文云灋古法字案說文廌部云灋刑也平之

如水從水廌所以觸不直者去之從廌去重文法今文省凡經皆作灋注皆作法經例用古字注例用今字也法本爲刑法引申之凡典禮文制通謂之法韓非子難三篇云法者編著之圖籍設之於官府而布之於百姓者也此八法爲治百官之通法全經六篇文成數萬總其大要蓋不出此八科以大宰一職論之自職首至末通爲官職其中六典八法之等建立大綱則官法也正月之吉始和布治於邦國都鄙以下行事細別則官常也歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置三歲則大計羣吏之治而誅賞之受會則官成也廢置誅賞則官刑也計吏則官計也至於宰貳攷以下則有官屬旁通五官則有官聯其餘六官三百六十職雖爵有尊卑事有繁簡要

此八法足以晐之矣賈疏云此八灋雖不云建亦有建義故鄭注大史職云六典八灋八則冢宰所建以治百官大史又建焉是也上六典云治邦國此八灋云治官府官府在朝廷之官府也云一曰官屬以舉邦治者賈疏云以下皆單言邦據王國而言之云三曰官聯以會官治四曰官常以聽官治者此八灋皆云邦治唯官聯官常云官治者亦變文無義例故小宰六職亦云合邦治賈疏謂官聯言官欲取合合衆官乃始得治官常言官欲取官有常職各自治其官故二者不言邦而云官失之餘詳小宰疏 注云百官所居曰府者廣雅釋宮云府舍也官也管子度地篇云官府寺舍文選東京賦薛綜注云官吏所止爲府左隱七年孔疏引風俗通云府聚也公卿牧守府道德之所

聚也案府者大名其小者卽宮正次舍之舍注云舍其所居寺是也凡內外衆官皆有府寺長各率其屬而居之賈疏云官府與上府史之府別彼府主藏文書此府是百官所居處皆是府聚之義也云弊斷也者小宰賦禮掌四注並同小爾雅廣言云蔽斷也左昭十四年傳叔魚蔽罪邢侯杜注同大司寇先鄭注引左傳蔽作弊弊卽蔽之借字鄭司農云官屬謂六官其屬各六十據小宰六屬文屬猶言屬別謂以爵秩尊卑相領隸國語楚語云五物之官陪屬萬爲萬官彼據五官言之義亦同也凡官屬有總屬有分屬有當官之屬有冗散之屬總屬卽六官屬各六十通屬於其正是也分屬若庖人內饔外饔亨人屬膳夫是也當官之屬者宮正中下士以下屬於上士是也冗散之屬

若四方之以舞仕者屬旄人國勇力之士屬司右相犬牽犬者屬犬人皆無職名員數是也四者各以尊卑相隸通謂之官屬先鄭舉其大者言之凡六官之屬亦多贏羨不皆六十小宰約舉大數耳詳彼疏云若今博士大史大宰大祝大樂屬太常也者漢書百官公卿表云奉常秦官掌宗廟禮儀景帝中六年更名太常屬官有太樂太祝太宰太史太卜太醫六令丞博士秦官掌通古今武帝建元五年初置五經博士引之者證官大小相屬之事引小宰職曰以官府之六屬舉邦治一曰天官其屬六十是也者以此官屬舉邦治與彼文同故舉以相證六屬止引天官者撮舉六官之首餘不備詳云官職謂六官之職者職者主領之言卽敘官注云各有所職而百事舉也凡三百六十

職通謂之官職此舉其大者明之引小宰職曰以官府之六職辨邦治一曰治職二曰教職三曰禮職四曰政職五曰刑職六曰事職者亦證此官職辨邦治與彼文同云官聯謂國有大事一官不能獨共則六官共舉之者大事卽小宰六聯之屬其事衆多則六官之屬相佐助共舉之依小宰云凡小事皆有聯則不必大事而後有聯此據六官共舉者言之故云大事其小事則不必合六官或異官或同官凡各屬共爲一事亦得爲聯儀禮燕食射聘諸篇衆官各執其事亦卽官聯之法故燕禮大射儀注訓庶子與膳宰樂正聯事卽其義也云聯讀爲連古書連作聯者段玉裁云漢以後連貫字皆用連不用聯故司農以今字易古字而又明之曰周秦古書連貫字皆用聯說文耳部曰

聯連也耳連於頰絲連不絕故從耳從絲此古書二字與凡言故書者不同案段說是也云聯謂連事通職相佐助也者王制注云連猶聚也謂連聚數官旁通它職互相佐助以合治一事周書大戒篇云連官集乘同憂若一荀子王制篇云職而不通則職之所不及者必隊並言官聯也藝文類聚職官部引胡廣漢官解詁云光祿大夫與博士俱以儒雅之選異官通職周官所謂官聯者也說與鄭同引小宰職曰以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之聯事者亦證此官聯會邦治彼云合邦治會合義同云官常謂各自領其官之常職非連事通職所共也者謂各職當官常行之事大史云祭之日

執掌以次位常是也每官各有其專領之職事不得相侵越官常主分與官聯主合義正相反蓋以官職分言之著於書者爲官法布於行事者爲官常官尊者法與常皆備官卑者則惟奉行官常而已故宰夫八職一曰正掌官灋以治要二曰師掌官成以治凡三曰司掌官灋以治目四曰旅掌官常以治數明司以上皆有官法旅以下則惟守官常也云官成謂官府之成事品式也者謂各官府所掌之事已成則案其藉書文字攷其品數成式即治會之事司會云以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成此官成正與日成月成歲成同義司書云凡稅斂掌事者受灋焉及事成則入要貳焉注云成猶畢也又注云成事猶彼云事成彼要貳亦即官成之要會也然則鄭所謂成事

品式即謂凡官事之有文藉可稽核案驗者小宰以比居簡稽等爲八成正是此義士師掌士之八成邦汋邦賊之等亦即最會刑名之簿書王制云百官各以其成質於三官大司徒大司馬大司空以百官之成質於天子即此官成也賈疏乃謂官自有成事品式依舊行之則是有司循行故事與官常殆無區別經注之義皆不如是矣引小宰職曰以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責以傅別五曰聽祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會者亦證此官成經邦治與彼文正同後文云以官成待萬民之治注亦釋爲八成與此義同云官法謂職所主之法度官職主祭祀朝覲會同賓客者

則皆自有其法度者此注用今字作法也謂邦之大事各有專法若其禮節名數若今會典通禮之屬一官秉之以授衆官使各依法共治之是謂官法若大司徒之地法小司徒之比法大司馬之戰法後世謂之司馬法縣師之縣法稍人謂之縣師之法皆是也鄭約舉此四者爲下引小宰職文起義耳引小宰職曰以法掌祭祀朝覲會同賓客之戒具者亦以彼云以法與此六法文同彼又云軍旅田役喪荒亦如之此注不及者亦文不備官刑謂司刑所掌墨辠劓辠宮辠刖辠殺辠也者據司刑五刑文辠古罪字凡經例用古字或作辠注例用今字皆作罪今司刑經並作罪而此注引乃作辠與例不合疑誤詳甸師及司刑疏賈疏云此是正五刑施於天下非爲官中之刑故後鄭不

從之也云官計謂三年則大計羣吏之治而誅賞之者據後文凡三年大計與歲計通爲官計先鄭略舉一隅爲釋也云玄謂官刑司寇之職五刑其四曰官刑上能糾職者據大司寇文宰夫官刑注義同凡百官府黜陟廢置誅賞並以此爲斷與司刑五刑異也書舜典云鞭作官刑史記五帝本紀集解引馬融云官刑爲辨治官事者爲刑案鞭亦官府輕刑之一也賈疏云是專施於官府之中於義爲當也云官計謂小宰之六計所以斷羣吏之治者小宰云以聽官府之六計弊羣吏之治與此經官計文亦相會故鄭援彼爲歲計補先鄭義也以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神二曰灋則以馭其官三曰廢置以馭其吏四曰祿位以馭其士五曰賦貢以馭其用六曰禮俗以馭其民七

曰刑賞以馭其威八曰田役以馭其衆都之所居曰鄙則亦法
也典法則所用異異其名也都鄙公卿大夫之采邑王子弟所
食邑周召毛聃畢原之屬在畿內者祭祀其先君社稷五祀法
則其官之制度廢猶退也退其不能者舉賢而置之祿若今月
奉也位爵次也賦口率出泉也貢功也九職之功所稅也禮俗
昏姻喪紀舊所行也鄭司農云士謂學士【疏】以八則治都鄙者
治畿內采邑之通法也凡三等采邑與公邑地相錯則公邑與
都鄙治法當略同以其可互推故經不具也云一曰祭祀以馭
其神者都家各有常祀又有山川等命祀大宗伯云乃頒祀于
邦國都家鄉邑是也賈疏云采地之中祭祀宗廟社稷五祀下
注云凡云馭者所以毆之內之於善則於祭祀之中宗廟先祖

則無可去取至社稷配食者若取句龍后稷上公有功是內之
善也案賈說非也都鄙命祀亦以地之廣狹爵之尊卑為差蓋
地廣爵尊者所祀神亦尊而衆地狹爵卑者所祀神亦卑而少
是祀命各隨黜陟而改以馭其神也云二曰灋則以馭其官者
後經云乃施則于都鄙而建其長立其兩設其伍陳其殷置其
輔即都鄙之官府皆秉法則以治之也云三曰廢置以馭其吏
者吏謂采邑有地吏治之吏則計其賢否以詔廢置也云八曰田
役以馭其衆者田役謂凡田獵起徒役也遂人注云役謂師田
若有功作也蓋役事以師田為最大故經起徒役以田謂之田
役以發兵則謂之師役而功作之事亦晐焉大宗伯軍禮云大
田之禮簡衆也大役之禮任衆也故云以馭其衆賈疏云謂采

地之中得田獵使役於民據此文則卿大夫得田獵而春秋左
氏傳鄭大夫豐卷請田子產不許者彼常田之外臨祭取鮮唯
人君耳大夫唯得常田故禮云大夫不掩羣亦是常田豐卷欲
僭取鮮故子產云唯君用鮮明大夫不合也　注云都之所居
曰鄙者大司徒注義同釋名釋州國云鄙否也小邑不能遠通
也案鄙即都家居治之邑通界域言之則曰都鄙此猶上文邦
國國即邦之所居官府府即百官所居也與遂人鄭說異互詳
大司徒疏書蔡仲之命孔疏引馬融云距王城四百里至五百
里謂之都鄙鄙邊邑也以封王之子弟在畿內者案此馬氏解
詁佚文其說專據大小都而遺家邑又距王城四百里至五百
里地兼有公邑亦不必盡為都鄙其說殊未安故鄭不從也又

案此都鄙為采邑與縣鄙為公邑亦異凡采邑與公邑地相比
經或合舉之宰夫謂之羣都縣鄙司士謂之都家縣鄙蓋四等
公邑自甸外其稍縣都三處並與三等采地錯居以其環繞國
之邊竟故通謂之鄙所居為公邑則為縣鄙所居為采邑則為
都鄙其為鄙同而曰縣曰都則異都鄙屬於采地之主縣鄙屬
於公邑之吏官制迥不同蓋都家為內諸侯故亦立兩設伍略
放邦國之制若縣鄙則天子使吏治之而領以縣師不得有兩
卿五大夫之等也云則亦法也者爾雅釋詁云則法也大宗伯
大史大司馬注義並同亦者冡上八法明文異義通云典法則
所用異異其名也者賈疏云謂典法則三者相訓其義既同但
邦國言典官府言法都鄙言則是所用處異故別言之其實義

通也劉台拱云都鄙亦有官府所以治之者亦猶王朝之入法
也但施於都鄙則曰法則云都鄙公卿大夫之采邑王子弟所
食邑者大司徒注同載師云以家邑之田任稍地以小都之田
任縣地以大都之田任畺地注云家邑大夫之采地小都卿之
采地大都公之采地王子弟所食邑也案都鄙制井田小司徒
井牧之法四井爲邑四縣爲都故大夫曰家邑公卿王子弟曰
大小都都邑以大小異名散文亦通故經以都鄙晐家邑而注
則以采邑食邑通釋大小都左隱元年傳有大都中都小都彼
中都即此小都而小都則即此家邑明都邑通名不別矣采邑
者禮運云天子有田以處其子孫大夫有采以處其子孫白虎
通義京師篇云公卿大夫皆食采者示與民同有無也公羊襄

十五年何注云所謂采者不得有其土地人民采取其租稅爾
漢書刑法志顏注云采官也因官食地故曰采地說者不曉采
地之義因謂菜地云以種菜非也案何説是也家邑大小都三
等采地皆須田邑以爲祿也凡公卿大夫貴戚有功德得世祿
者皆須邑以爲祿是謂采邑唯貴族新進未得世祿者則賦田
斂粟以頒祿是謂祿田賈喪服疏引鄭志云天子之卿其地見
賜乃有是采地皆特賜也其在王子弟無官者雖無祿而得以
恩澤食邑采邑食邑食其田并主其邑治以家宰私臣又子孫
得世守之祿田不世守且僅食其田之租稅而不得主其邑各
就近屬鄉遂或公邑王官治之若司勳賞地附屬六鄉之比此
其異也凡命士有功德者或功臣之後亦間有采地祭法注云

置都立邑爲卿大夫采地及賜士有功者之地是也然士有采
地者甚少且里數亦大減其餘則唯頒祿田而已故國語晉語
云大夫食邑士食田明恆制士不得有采邑鄭釋三等采地止
於大夫王制畿縣內三等國亦云其餘以祿士是也其不命之
士及庶人在官者則又無祿而唯有稍食以祿與命相將不命
則亦無祿也通言之祿田或亦謂之采采地及稍食或亦謂之
祿散文不別也其外諸侯入仕者亦受采地以爲祿如其官爵
故毛詩鄭風緇衣傳云諸侯入爲天子卿士受采祿公羊定四
年何注亦云諸侯入爲天子大夫更受采地於京師是也凡
三等采地制互詳小司徒載師疏賈疏云親王子母弟與公同
處而百里次疏者與六卿同處而五十里次疏者與大夫同處

二十五里案禮記禮運云天子有田以處其子孫鄭注中庸云
同姓雖恩不同義必同也尊重其祿位所以貴之不必授以官
守然則王子母弟雖食采邑未必就有官有官則依公卿大夫
食邑不假別言也云周召毛耼畢原之屬在畿內者者左僖二
十四年傳富辰云管蔡郕霍魯衛毛耼郜雍曹滕畢原酆郇文
之昭也邘晉應韓武之穆也凡蔣邢茅胙祭周公之胤也杜預
春秋釋例土地名云周扶風雍縣東北周城也邵扶風雍縣東
南有邵亭畢京兆長安縣西北原河內汝水縣西北原城毛耼
闕鄭以此六國並王子弟食邑之在畿內者故引以爲證白虎
通義京師篇謂天子太子食采百里與諸侯封同於經無證疑
不足據云祭祀其先君社稷五祀者賈疏云案孝經大夫章不

云社稷則諸侯卿大夫也若王子母弟及三公稱諸侯者五廟
五祀三社三稷故云祀先君社稷五祀也詒讓案先君社稷五
祀畢都鄙之常祀而言都宗人注云都或有山川及因國無主
九皇六十四民之祀彼皆非常祀故此注不及也云法則其官
之制度者都鄙亦有兩卿五大夫等官官各有制度是謂法則
也賈疏云謂宮室車旗衣服之等皆不得僭也云廢猶退也退
其不能者者說文广部云廢屋頓也引申之人罷棄屏退亦謂
之廢檀弓注云廢去也士冠禮注云退去也是廢退義同謂退
去其不能者不復用也云舉賢而置之者廣雅釋詁云置立也
鄭以此經廢置對文廢爲退去其不能者明置爲舉其賢者而
置立之於位也云祿若今月奉也者釋文云奉本或作俸案俸

即奉之俗國語楚語韋注云祿奉也廣雅釋詁云稟奉稟祿也
漢書高后紀列侯幸得餐錢奉邑顏注引韋昭云稟米曰奉稍
漢書百官志載百官受奉自大將軍三公至斗食佐史奉並云
月若干斛所謂月奉也賈疏云古者祿皆月別給之漢之月奉
亦月給之故云若今月奉也沈彤云宮正之會稍食宮伯之均
秩皆以月終則給祿當亦然蓋漢亦承周法也云位爵次也者
謂爵秩尊卑之次即後文長兩伍殿輔各以爵等尊卑相領屬
是也云賦口率出泉也者後注同賈疏云下文九職九賦職賦
相繼而言故知賦即九賦口率出泉也釋文引干云賦上之所
求於下案干說蓋通諸賦稅言之是也鄭意蓋以都鄙亦有口
泉賈小司徒疏引鄭志說都鄙無口賦者謂其不入於王非謂

自全不征也賈則後經九賦非口泉鄭說殊不足據詳後疏云
貢功也者廣雅釋詁同說文貝部云貢獻功也丁晏云易繫辭
傳六爻之義易以貢釋文荀作功古貢功通用故鄭訓爲功云
九職之功所稅也者賈疏云亦約下文言九賦上言九職九職
任之九賦斂之是以大府云九賦九功九功即九職之功故鄭
於此以貢爲功是九職之功出稅也詒讓案後文別有九貢致
邦國之用知此貢非彼九貢者九貢出於諸侯非都鄙所出故
以貢爲九職之稅也釋文引干云貢下之所納於上說與鄭同
云禮俗昏姻喪紀舊所行也者土均注云禮俗邦國都鄙民之
所行先王舊禮也管子立政篇云藏於官則爲法施於國則成
俗曲禮云君子行禮不求變俗祭祀之禮哭泣之位皆如其國

之故謹守其法而審行之賈疏謂若士冠禮若不醴醮用酒是
其一隅也今案禮俗當分爲二事禮謂吉凶之禮即大司徒十
二教陽禮教讓陰禮教親之等是也俗謂土地所習與禮不同
而不必變革者即十二教之以俗教安彼注云謂土地所生習
是也土均小行人禮俗義並同鄭賈合爲一失之鄭司農云士
謂學士者明此士對官吏而言則非上中下士國語周語韋注
云士講學道藝者也學士即士之養於學者見樂師大胥小胥
職都鄙亦有學以養士其賢能者則選爲兩卿五大夫等其尤
賢者亦得升於王朝皆得受祿位也以八柄詔王馭羣臣一曰
爵以馭其貴二曰祿以馭其富三曰予以馭其幸四曰置以馭
其行五曰生以馭其福六曰奪以馭其貧七曰廢以馭其罪八

曰誅以馭其過柄所秉執以起事者也詔告也助也爵謂公侯伯子男卿大夫士也詩云誨爾序爵言教王以賢否之次第也班祿所以富臣下書云凡厥正人旣富方穀幸詞言行偶合於善則有以賜予之以勸後也生猶養也賢臣之老者王有以養之成王封伯禽於魯曰生以養周公死以爲周公後是也五福一曰壽奪謂臣有大罪沒入家財者六極四曰貧廢猶放也舜殛鯀于羽山是也誅責讓也曲禮曰齒路馬有誅凡言馭者所以敺之內之於善疏以八柄詔王馭羣臣者與內史司士爲官聯也賈疏云大宰以此八柄詔告於王馭羣臣餘條皆不言詔獨此與下八統言詔王者餘並羣臣職務常所依行歲終致事乃考知得失此乃王所操持王不獨執羣臣佐之而已故特言

詔也云一曰爵以馭其貴二曰祿以馭其富者爵祿爲予奪置廢之本故首舉之司士云以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食此不言食者祿亦可以晐食也云四曰置以馭其行者賈疏云有賢行則置之於位故云以馭其行云七曰廢以馭其罪者罪疑當作辠詳前疏云八曰誅以馭其過者誅卽內史之殺爲罰之最重者故以次於末案此經八者唯爵祿爲賞罰通法以下六者則予置生爲賞之事奪廢誅爲罰之事賞罰文別而敍次則正相對若內史八枋則自爵祿之外以予奪置廢生殺皆賞罰自相對爲文故與此文次不同義各有當也自鄭渼解生爲養老誅爲薄責賈氏遂强爲之說謂奪重於誅又謂內史變誅言殺與此義殊並不可通今無取焉　注云柄所秉執以

起事者也者說文木部云柄柯也重文棅或从秉是柄本爲斧柯之名以斧柯爲人所執引申之凡有所秉執者皆謂之柄左昭二十三年傳云又執民柄杜注云賞罰爲民柄莊子釋文引司馬彪云棅威權也此八者亦王所秉執威權賞罰之事故謂之八柄也禮運云禮者君之大柄也注云柄所操以治事柄秉聲類亦同內史又借枋爲之管子小匡篇管子曰昔者聖王之治其民也謹用其六秉如是而民情可得而百姓可御桓公曰六秉者何也管子曰殺生貴賤貧富此六秉也國語齊語載其文作六柄案彼六柄御百姓生貴貧富與此同殺卽誅賤卽廢也此馭羣臣增予置爲八柄義亦略同云詔告也助也者說文言部云詔告也爾雅釋詁云詔助勴也經例凡言詔者並以言

語詔告相左助之謂詔訓告大卜大僕注亦同云爵謂公侯伯子男卿大夫士也者喪服傳注云爵謂天子諸侯卿大夫士也此八柄據羣臣而言故上不及天子爵下及士者王制云王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等鄭彼注云爵秩次也又士冠禮記云以官爵人德之殺也死而謚今也古者生無爵死無謚鄭彼注云今謂周衰記之時也古謂殷殷士生不爲爵死不爲謚周制以士爲爵死猶不爲謚耳下大夫也又大行人注云爵者四孤卿大夫士也此不言孤者孤亦冢卿也白虎通義爵篇云爵有五等以法五行也或三等者法三光也或法三光或法五行何質家者據天故法三光文家者據地故法五行合文嘉曰殷爵三等周爵

五等各有宜也王制曰王者之制祿爵凡五等謂公侯伯子男此據周制也殷爵三等謂公侯伯也又云公卿大夫者何謂也內爵稱也內爵稱公卿大夫何爵者盡也各量其職盡其才也何以知士非爵禮曰四十强而仕不言爵爲士至五十爵爲大夫何以知卿爲爵也以大夫知卿亦爵也何以知公爲爵也春秋傳曰諸侯四佾諸公六佾合而言之以是知公卿爲爵內爵所以三等何亦法三光也所以不變質文何內者爲本故不改內也案小宗伯云賜卿大夫士爵則儐又職喪云掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪則士得爲爵經有明文白虎通謂周士非爵與此經義異鄭所不從云詩云誨爾序爵言教王以賢否之次第也者誨爾序爵大雅桑柔文鄭彼箋亦云教女以

次序賢能之爵與此注同云班祿所以富臣下者韓非子解老篇云祿也者人之所以持生也凡食采田邑通謂之祿皆所以富贍臣下故經云以馭其富也引書云凡厥正人既富方穀者賈疏云尚書洪範文厥其也方道也穀善也凡其正直之人既以爵祿富之又以善道接之引之者證以馭其富也案賈說同僞孔傳鄭書注今佚不知與彼同否以此注引彼文推之疑鄭本釋穀爲祿也云幸謂言行偶合於善則有以賜予之以勸後也者呂飛鵬云左傳曰善人富謂之幸賜予跡未能馭富亦富之漸也故云予以馭其幸詒讓案說文夭部云㚔吉而免凶也幸卽㚔之隸變公羊宣十五年何注云幸僥幸也鄭意幸若僥幸恩澤之言謂諸臣本無功德以言行偶合於善則王亦有以

賜予之以廣恩澤並以爲後人勸也江永云凡賜予皆爲予主賚車馬衣服旌旗弓矢鈇鉞虎賁皆予之大者幸與福一例得予則爲幸得生則爲福案江說是也注義未晐云生猶養也者前注同劉敞云生以馭其福福者其人本坐死以親故功貴者議而免之是其福矣楚許闕氏而免箴尹克黃改命曰生則此類也江永云生謂以八議生之案劉江說是也易祓李光坡李鍾倫蔣載康俞樾說並同經以生對誅殺爲文則正謂保全臣下使究其年壽耳鄭以養爲訓求之太深於義轉遠矣云賢臣之老者王有以養之者謂老者筋力衰劣故王養以福之云成王封伯禽於魯曰生以養周公死以爲周公後是也者賈疏云此並文公十三年公羊傳文彼云周公拜乎前魯公拜乎後曰

生以養周公死以爲周公主此云爲周公後不同者鄭以義言之詒讓案主後辟義並近疑顧文異此引之者證生養義同云五福一曰壽者賈疏云此亦洪範文引之者證賢臣老養之是五福一曰壽故曰以馭其福也云奪謂臣有大罪沒入家財者者說文奞部云奪手持隹失之也又攴部云敓彊取也此奪卽敓之借字淮南子本經訓高注云奪取也臣有大罪沒取其家財入官亦謂之奪劉敞云奪者削其田邑祿秩惠士奇云左傳莊十九年惠王奪子禽祝跪與詹父田而收膳夫之秩奪田收秩所謂奪以馭其貧也案劉惠說是也鄭鍔說同此奪對予爲文亦謂奪其田祿耳非必盡沒其家財也云六極四曰貧者賈疏云亦洪範文引之者證大罪奪之家貲以馭其貧也云廢

猶放也者此引申之義小爾雅廣言云放棄也莊子釋文引李頤云廢棄也是廢放義同說文攴部云放逐也左傳宣元年杜注云放者受罪黜免宥之以遠案經以廢對置爲文亦止謂廢黜不令在位耳前注云廢猶退也與此義最合此注放棄之說亦似太深也云舜殛鯀于羽山是也者葉鈔本釋文殛鯀作極鯀案說文無鯀字今書舜典亦作殛鯀于注例當作於各本並誤史記集解引馬融書注云殛誅也羽山東裔也祭法孔疏引鄭志荅趙商云鯀非誅死鯀放居東裔至死不得反於朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以爲殺人父用其子而舜禹何以忍乎而尙書云鯀則殛死禹乃嗣興者箕子見武王誅紂今與已言懼其意有慙德爲說父不肖則罪子賢則舉之以滿武

王意也據鄭志則鄭以爲殛放與馬說不同故引以證此廢爲放之義也殛當依宋本釋文作極段玉裁云洪範鯀則殛死釋文殛本又作極左氏昭七年傳堯殛鯀羽山釋文殛亦作極然則堯典殛鯀亦是極字之假借殛之本義訓爲殊殊之訓死也一曰隔也殛之所假借爲極極窮也孟子言極之於所往是也云誅責讓也者司救注云誅誅責也義與此同廣雅釋詁云讓誅責也黃以周云鄭意過與罪對罪重而過輕故誅訓責讓引曲禮曰齒路馬有誅者鄭彼注云路馬君之馬齒欲年也誅罰也賈疏云引之者證誅爲言語責之非有刑罪也內史變誅言殺欲見爲惡不止則殺之劉敞云誅者殺也過當作禍聲之誤耳有敀其福則有敀其禍矣福稱生則禍稱誅矣八柄者先敘

賞而後言罰賞則先重罰則後重故誅最後言也內史貳八柄爵祿廢置予奪生七者皆同而其一則爲殺殺則誅也俞樾云鄭必以責讓釋誅者疑過失但當責讓不當誅殺耳不知此過字當讀爲禍古禍過通用漢書公孫弘傳諸常與弘有隙雖陽與善後竟報其過史記過作禍是其證也因叚過爲禍鄭君遂失其解賈見內史八柄變誅言殺不知其文異義同而曲爲之說胥失之矣案劉俞說是也王安石王昭禹姜兆錫說並同此經凡言誅雖有訓責讓者而此職之誅以內史證之則不得與殺義歧近鄭賈說並未允云凡言馭者所以敺之內之於善者此總釋上下兩章也敺釋文作毆案說文彳部云御使馬也重文馭古文御从又从馬又馬部云驅馬馳也重文敺古文驅从

攴敺卽敺之隸變大戴禮記盛德篇云德法者御民之銜勒也吏者轡也刑者筴也天子御者內史太史左右手也晏子春秋諫下篇云禮者所以御民也轡者所以御馬也蓋使馬之箠策敺之使行引申之凡有所敺使皆曰御經例凡言馭者並有导尊勸懲之誼八則八柄及下八統皆所以令臣民強之爲善猶孟子粱惠王篇云驅而之善故並以馭爲文也以八統詔王馭萬民一曰親親二曰敬故三曰進賢四曰使能五曰保庸六曰尊貴七曰達吏八曰禮賓統所以合牽以等物也親親若堯親九族也敬故不慢舊也晏平仲久而敬之賢有善行也能多材藝者保庸安有功者尊貴尊天下之貴者孟子曰天下之達尊者三曰爵也德也齒也祭義曰先王之所以治天下者五貴有

德貴貴貴老敬長慈幼達吏察舉勤勞之小吏也禮賓賓客諸侯所以示民親仁善鄰【疏】以八統詔王馭萬民者此親故賢能庸貴吏賓八者所該甚廣不止羣臣故經以馭萬民言之賈疏謂民與在上同有此八事故以萬民爲主則保庸達吏諸事非萬民所得與於義難通不可從　注云統所以合牽以等物也者前注云統猶合也廣雅釋詁云牽連也此八統並所以連合上下敘其等差故云合牽以等物也魏氏羣書治要注云統所以總物者也義與鄭同賈疏云物事也謂牽下民使與上合皆有以等其事上行之下效之也云親親若堯親九族也者賈疏述注若上有爾字書堯典云以親九族書釋文引馬鄭注云九族上而高祖下至玄孫凡九族云敬故不慢舊也者大司寇注

云故謂舊知也云晏平仲久而敬之者論語公冶長篇文引之者證敬故之事云賢有善行也能多材藝者孔繼汾謂有善行也也疑當作者阮元校同案詩大雅烝民孔疏引此注作賢有善行者也能多材藝者也疑今本二句各脫一字內則注云賢猶善也說文能部云能熊屬能獸堅中故稱賢能而彊壯稱能傑也鄉大夫云三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄭彼注云賢者有德行者能者有道藝者小司寇議賢議能注義亦同大司徒十二教又云以世事教能注謂士農工商之事是賢爲德行能包道藝及四民之事故鄭云有善行多材藝善行與德行義亦同云保庸安有功者者地官敘官注云保安也又大司徒注云庸功也司勳云民功曰庸云尊貴尊天下之貴者

者廣雅釋言云貴尊也天下人所尊尚者王亦尊之引孟子曰天下之達尊者三曰爵也德也齒也者公孫丑篇文引以證尊貴之義彼文云天下有達尊三爵一德一齒一趙注云三者天下之通尊也引祭義曰先王之所以治天下者五貴有德貴貴貴老敬長慈幼者證尊貴之義貴有德即孟子之尊德也貴貴即尊爵也貴老即尊齒也敬長慈幼二者牽連引之於經無所當也江永云尊貴鄭引孟子三達尊及祭義證之則貴中兼有爵齒德案江說是也賈疏曰孟子爵德當經進賢使能又以祭義之貴有德爲經之舉賢貴貴爲經之尊貴非鄭引彼二書之恉云達吏察舉勤勞之小吏也者廣雅釋詁云達通也說文一部云吏治人者也後注云吏小吏在鄉邑者大宗伯一命受職

注云始見命爲正吏王之下士一命是命士及不命之士並得稱吏賈子階級篇云古者聖王制爲列等內有公卿大夫士外有公侯伯子男然後有官師小吏施及庶人彼官師小吏葢專指中下士及不命之士言之與此注義亦通也小吏爵秩卑猥有勤勞者則亦察舉之俾通於上故謂之達檀弓云公之喪諸達官之長杖注云謂君所命葢周制公孤上卿皆以世族爲之其大夫士以下則多參用庶族故小吏積勞亦得馴至達官也此吏與宰夫之羣吏義同詳彼疏又此八統與下司寇八辟目正相應達吏當彼議勤之辟鄭云勤勞之小吏葢隱據彼經爲釋此達吏與進賢使能異賢能者皆有才德殊異於衆故因而進之使之達吏則不必有才德但以任事年久積累勤勞錄而

通之蓋以校計年勞振拔困滯卑官平進與後世計資格相似故司士云以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食彼德功能即此進賢保庸使能久即此勤勞之小吏明勤勞必年久乃著此職與小司寇司士三經義實相通貫也云禮賓賓客諸侯者即後文云以禮待賓客之治是也凡諸侯來朝會王待以不純臣故謂之禮賓小司寇八辟八曰議賓之辟注云謂所不臣者三恪二代之後與彼注專據賓恪諸侯爲釋義與此注小異云所以示民親仁善鄰者釋馭萬民而有賓客諸侯之事賈疏云親仁善鄰左氏隱六年陳五父之辭親仁善鄰則當禮賓故引以證禮賓也

以九職任萬民一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養蕃鳥獸五曰百工飭化八材六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事

任猶倳也鄭司農云三農平地山澤也九穀黍稷秫稻麻大小豆大小麥八材珠曰切象曰磋玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝羽曰析閒民謂無事業者轉移爲人執事若今傭賃也玄謂三農原隰及平地九穀無秫大麥而有粱苽樹果蓏曰圃園其樊也虞衡掌山澤之官主山澤之民者澤無水曰藪牧牧田在遠郊皆畜牧之地行曰商處曰賈阜盛也金玉曰貨布帛曰賄嬪婦人之美稱也堯典曰釐降二女嬪于虞臣妾男女貧賤之稱晉惠公卜懷公之生曰將生一男一女男爲人臣女爲人妾生而名其男曰圉女曰妾及懷公質於秦妾爲宦女焉疏材百草根實可食者疏不熟

曰饉

疏以九職任萬民者任民以制國用之法也黃以周云九職者任夫力也任夫力以興功故九職亦謂之九功鄉大夫言國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之是九職任民之法國語云任力以夫而議其老幼謂此閭師言任農貢九穀以至任虞貢其物各以其所有穀物以充力征是九職徵賦之法司會云以九功之法令民職之財用謂此又云周禮民之受田地而不耕毛者出里布屋粟民之不受田地而無職事者出夫家之征皆示罰也不以爲正稅至孟子言廛無夫里之布則知戰國時以成周所以罰惰民之征爲經常之賦矣周初征民之常經祇有九職九賦二法而其國用之所仰給者祇在九賦之一征故九賦曰九正也九職力征祇以充府庫以備非常之需而里布夫家之征特以禁閒惰之民尤非國用之所待給也周禮九職中有貢九穀貢布帛二職農貢九穀不出布帛嬪貢布帛不出九穀非一人並征之均人職云凶札則無力征無財賦則經常之征止有力賦兩稅可知朱黃說是也穀梁成元年傳云古者立國家百官具農工皆有職以事上桓寬鹽鐵論本議篇云古者之賦稅於民也因其所工不求其拙農人納其穫女工效其功是有民則有職有職則有功九職者謂任民以職事其目有九也民各以其力所能受職而貢其功以爲賦稅於大府內府司會謂之九功閭師謂之八貢大府謂之萬民之貢以充府庫蓋任民之貢不爲正賦其率亦甚輕故惟實府庫以共餘羨之用下文九賦地稅則爲賦法之正大府以

共九式之正法用二者迥異鄭以此爲正賦對彼爲口賦失之
遠矣又案此經力征役征亦分二法任力者民以其力自任其
職事而共貢均人所謂均地職是也任役者民以其力任國事
共軍旅會同及城道之役亦通謂之力征均人所謂均人民牛
馬車輦之力政又云豐年則公旬用三日焉是也力征計戶任
夫猶後世之丁稅自老疾及惰民外無不受職共貢役征雖亦
計戶任夫而大役不必常有有事受役歲不過三日無事則免
不以爲歲征之常科是其異也互詳鄉大夫均人疏云一曰三
農生九穀者說文晨部云農耕也閭師云任農以耕事貢九穀
是也民事以農爲尤重故九職亦以此爲首云二曰園圃毓草
木者閭師云任圃以樹事貢草木是也大司徒注云育生也毓

育古今字云三曰虞衡作山澤之材者閭師云任衡以山事貢
其物任虞以澤事貢其物後分爲二以充八貢此則合爲一職
其事同也山澤之材即後八材凡山澤所出者皆是作謂蕃聚
興發之以給用也云四曰藪牧養蕃鳥獸者閭師云任牧以畜
事貢鳥獸是也大司徒注云蕃蕃息也云五曰百工飭化八材
者閭師云任工以飭材事貢器物是也考工記總敘云或審曲
面埶以飭五材以辨民器亦謂此也賈疏云謂百種巧作之工
所爲事業變化八材爲器物飭之而已飭勤也勤力以化八材
案考工記飭五材先鄭注謂飭爲治此飭化與下文化治義葢
略同說文力部云飭致堅也謂治八材極其堅致化績揉以成
器物也賈訓飭爲勤未塙互詳考工記疏云六曰商賈阜通貨

賄者閭師云任商以市事貢貨賄是也考工記總敘云或通四
方之珍異以資之亦謂此也云七曰嬪婦化治絲枲者閭師云
任嬪以女事貢布帛是也化治謂練絲擘麻化爲綫縷織成布
帛故考工記總敘云或治絲麻以成之枲麻義同管子輕重甲
篇有絓絲之籍孟子盡心篇有布縷之征亦謂此也云八曰臣
妾聚斂疏材者此民家所養有常主者以其賤故無貢也云九
曰閒民無常職轉移執事者自三農至臣妾皆有常職此閒民
不任受職止任與人傭賃而即以轉移執爲職閭師云凡無職
者出夫布是也江永云九職任萬民者任之以生財大學所謂
生之者衆也九職外有學士習道藝巫醫卜筮守世事府史胥
徒服公事皆非所以生財故不在九職之數而大司徒并之爲

十有二天下之民盡此矣九職生財即閭師之八貢與無職者
之夫布然亦稍有不同九職合虞衡爲一而有臣妾聚斂疏材
閭師無疏材之貢而分虞衡爲二亦得九大府所謂九功者也
案江說是也大司徒頒職事十有二于邦國其稼穡樹藝作材
阜蕃飭材通財化材斂材生材九者與此正同而別有學藝世
事服事三者此九職無之者大宰主財用之總要彼三者皆無
力征非財用所出故不及也　注云任猶傳也者前注同賈疏
云傳謂立也使民之業得立鄭司農云三農平地山澤也者據
角人云掌以時徵齒角凡骨物于山澤之農羽人云掌以時徵
羽翮之政于山澤之農又掌葛云以時徵絺綌之材于山農徵
草貢之材于澤農故以山農澤農與平地之農爲三也彼山澤

皆曰農又皆出物以當邦賦明生九穀爲其本職而後鄭不從者蓋以山澤生穀之地甚少故易之云九穀黍稷秫稻麻大小豆大小麥者說文禾部云穀續也百穀之總名稷齋也五穀之長秫稷之黏者稻稌也黍部云黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍麻部云麻枲也尗部云尗豆也又艸部云荅小豆也麥部云麥芒穀廣雅釋艸云大麥麰也小麥麳也大豆尗也小豆荅也案先鄭所說九穀今惟稻麥豆名與古同麻卽蓮人之蕡宋以後醫書謂之火麻人詳彼疏其稷今謂之高粱秫卽高粱之黏者也黍卽今北方之穄其米爲黃米南方或無其穀後人說稷黍二穀者多淆亂莫辨故爾雅釋草粢稷郭注云今江東人呼粟爲粢左傳桓二年孔疏引舍人云稷粟也齊民要術

引孫炎說同國語晉語韋注云稷粱也本草陶弘景注云氾勝之種植書無稷有粱是秫依此諸說是西漢以後並以九穀之粱冢稷秫之名故先鄭此注舉秫而遺粱其釋鍾氏丹秫亦以爲赤粟粟卽粱也蘇恭唐本草謂稷卽穄則又以九穀之黍與稷相混唯程瑤田辨黍稷最爲精析今依用之程氏說黍云說文黍禾屬而黏者也穈穄也禾屬而黏者黍則禾屬而不黏者穈對文異散文則通稱黍爾雅秬黑黍內則飯黍稷稻粱白黍黃粱鄭注黍黃黍也經傳中見黑黍白黍黃黍不見黑穈白穈黃穈是以知散文通稱黍也穈一曰穄飯用米之不黏者黏者釀酒及爲餌餈酏粥之屬故飴餳貴穈爲之又名曰穄不黏者有穈與穄之名於是黏者得專稱黍矣黍有黑黍白黍赤黍而獨無黃黍唯穈則類多黃者然則黃黍者穈也穄也內則直呼曰黍今人乃以爲稷豈不謬哉今山西人無論黏與不黏秫呼之曰穈黍又冒黃粱之名呼黏者曰軟黃粱不黏者曰硬黃粱太原以東則呼黏者爲黍子不黏者爲穈子武邑人亦呼之曰黍子穈子而呼黍之米曰黃米穈之米曰稷米北方稷穄音相邇穄爲稷名承譌日久論者因謂稷穄一物而以黏不黏分黍稷失之矣說文黍穄互釋稷齋互釋其爲二物甚明又說稷云稷齋大名也黏者爲秫北方謂之高粱或謂之紅粱通謂之秫秫又謂之蜀黍蓋穄之類而高大似蘆月令孟春行冬令首種不入鄭注舊說首種謂稷今以北方諸穀播種先後考之高粱最先粟次之黍穈又次之然則首種者高粱也管子書日至七

十日陰凍釋而蓺稷百日不蓺稷聞之厚陽人云彼地種高粱最早諺云九裏種伏裏收管子日至七十日今之正月也余旁行南北氣候不齊曾未聞有正月蓺粱粟者至安徽蓺粟遲至五六月烏在其爲日至百日不蓺也而高粱早種於正月者則南北並有之故曰稷爲首種諸穀惟高粱最高大而又先種謂之五穀之長不亦宜乎良耜詩箋云豐年之時雖賤者猶食黍疏云賤者食稷耳大戴禮無祿者稷饋稷饋者無尸注云庶人無常牲故以稷爲主今北方富室食以粟爲主賤者食以高粱爲主是賤者食稷而不可以冒粟爲稷也又云鄭衆班固服虔孫炎韋昭郭璞之流其言稷者類皆冒粟之名陸德明孔穎達賈公彥顏師古並承襲前人之說無能正之者陶通明注本草

言背多云稷與黍相似然觀其所著書其所謂與黍相似者猶是指粟言不謂稷在黍中也至唐蘇恭誤解陶氏與黍相似之云乃曰本草載稷不載穄因以穄為稷而謂與黍為秈秫彼冒粟為稷之非轉致强分黍為二穀不知黍中之有穄猶稷中之有秫稻中之有秔也一穀自兼二種安可以黍之不黏者而冒為稷乎厥後陳藏器因之謂稷如黍黑色宋蘇頌則直謂黏者為秫不黏者為黍而孟詵寇宗奭之徒亦踵蘇恭之謬而與蘇頌相反所見不同均之爲誤也案程說是也云八材珠曰切象曰瑳玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝羽曰析者說文木部云材木梃也引申之凡可用之物皆曰材爾雅釋器云金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之瑳玉謂之琢石謂之磨郭注云六者皆治器之名此卽先鄭所據案珠曰切釋器珠作骨賈疏謂司農讀爾雅本作珠象曰瑳釋器瑳作磋王充論衡量知篇亦云骨曰瑳與此注同革曰剝者說文刀部云剝裂也皮部云剝取獸革者謂之皮羽曰析者廣雅釋詁云析分也司常云析羽為旌此二者釋器無文先鄭以意增之以足八材之數也江永曰八材先鄭本爾雅珠象玉石木金革羽遺搏埴之工且珠之用少當不特設一工宜以曲禮土金石木獸草之六材而益以玉羽案江說亦通云閒民謂無事業者轉移爲人執事者左傳昭五年杜注云閒暇也此民無常職事轉移無定與人爲役故謂之閒民說文辵部云逡遷徙也移卽迻之叚字江永云閒民傭力之人執事於農工商賈圃牧虞衡之家轉徙無常卽

閒師之無職者云若今傭賃也者說文貝部云賃庸也史記范雎傳云雎曰臣爲人庸賃一切經音義引孟氏云傭役也謂役力受直曰傭玉篇貝部云賃借傭也案詩周頌載芟侯彊侯以後鄭彼箋云以謂閒民今時傭賃也與先鄭此注說同云玄謂三農原隰及平地者大司徒注云高平曰原下溼曰隰原隰平地卽王制孔疏引五經異義左氏說所謂原防隰皋衍沃也後鄭以原卑於山隰高於澤於生穀為宜故用易先鄭義其一為平地則同賈疏云原及平地可種黍稷之等隰中可種稻麥及秫也惠士奇云三農者上農中農下農也管子揆度篇曰上農挾五中農挾四下農挾三小司徒上地中地下地分爲三者以此案惠說亦通云九穀無秫大麥而有粱苽者此破先鄭說也釋文云苽字或作菰案卽苽之俗後鄭蓋依先鄭膳夫六穀注說而加麻及大小豆也賈疏云以秫爲赤粟與稷黏疏爲異故去之大麥所用處少故亦去之必知有粱苽者下食醫云凡饍食之宜有犬宜粱魚宜苽故知有粱苽也且前七穀之中依月令麥屬東方黍屬南方麻屬西方豆屬北方稷屬中央故知有稷黍麻豆麥稻與小豆所用處多故知有稻有小豆也必知有大豆者生民詩云蓺之戎菽戎菽大豆后稷之所殖故知有大豆也案賈疏以秫爲赤粟卽沿先鄭鍾氏注說之誤粱者今北方之小米也南方謂之粟米說文米部云粱米名也米粟實也鹵部云㮚嘉穀實也禾部云禾嘉穀也程瑤田云禾粟之有槀者也其實粟也其米粱也史記索隱載三蒼云粱好粟其證也

內則言飯有粱又有黃粱是粱者白粱也今北方猶呼粟米之純白者曰粱米賈公彥舍人疏乃云正言粱卽粢也夫粢稷也以粟爲粢是以粟爲稷此說蓋據郭璞爾雅注乃漢世訓詁相承之語孔穎達於曲禮稷曰明粢亦釋之曰稷粟也蓋承其誤矣氾勝之種植書不見稷而云粱是秫粟先鄭注鍾氏丹秫爲赤粟其注九穀亦有稷無粱然於六穀則又稷粱並錄韋昭注國語直曰稷粱也顯然與禮經相畔矣及其注百穀之屬於稷之外又復舉粱稷粱二穀見於經者判然兩事不知秦漢以後何以溷二穀而一之如呂氏春秋審時篇舉粱而遺稷其十二紀中所載又舉稷而遺粱月令及淮南子皆因於呂紀文亦同之淮南子天文墬形主術三訓凡四見諸穀之名皆不見稷字

直謂稷卽粱也後鄭知稷粱之不可以相無也而改司農九穀之說識卓矣又云食醫宜稌宜黍宜稷宜粱宜麥宜苽見稷則不見秫內則菽麥蕡稻黍粱秫唯所欲見秫則不見稷故司農說九穀稷秫並見後鄭不從入粱而去秫以其兩粱而秫重稷也案程說是也段玉裁劉寶楠說並同至九穀之說二鄭而外亦多舛異如齊民要術引氾勝之種植書以爲稻米黍麻秫小麥大麥小豆大豆案據本草陶注氾氏所謂秫者卽粱則所謂米者蓋卽指粱之不黏者此與先鄭義略同唯以米易稷耳崔豹古今注又以爲黍稷稻粱三豆二麥其說豆有三不知塙指何種此諸說並與疾醫六穀不合不可以說此經苽卽彫胡詳膳夫疏云樹果蓏曰圃園其樊也者載師注義同賈疏云此兩

卽載師所云場圃任園地謂在田畔樹菜蔬果蓏者又云案漢書食貨志云田中不得有樹用妨五穀環廬樹桑麻菜茹瓜瓠果蓏應劭曰木曰果草曰蓏張晏曰有核曰果無核曰蓏臣瓚曰木上曰果地上曰蓏劭與瓚義同晏獨異也案載師云場圃任園地則圃在園中故鄭云樹果蓏曰圃園其樊是以詩云折柳樊圃謂與圃爲樊樊其藩蔽也詒讓案毛詩齊風東方未明傳曰圃菜園也又將仲子傳云園所以樹木也說文口部云種菜曰圃園所以樹果也一切經音義引三蒼論語子路篇集解引馬融說並略同據載師云場圃任園地則不得如毛許說以菜木分屬圃園故鄭易之依鄭義圃樹果蓏甸師注云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬則云樹果蓏可通包菜木圃之四畔爲藩籬

則謂之園說文爻部云棥藩也樊卽棥之叚字爾雅釋言及詩東方未明傳並云樊藩也詩疏引孫炎云樊圃之藩也與鄭義同至穀梁宣十五年傳云古者公田爲居井竈葱韭盡取焉范注云損其廬舍家作一園以種五菜外種麻桑以備養生送死此謂井田之法於公田中廬舍之旁隙地爲園以種菜木與此園圃專爲毓草木之地迥異詳載師疏云虞衡掌山澤之官主山澤之民者者賈疏云案地官掌山澤者謂之虞掌山林者謂之衡則衡不掌山澤而云虞衡作山澤者欲互舉以見山澤亦有山林之材也鄭所云虞衡掌山澤之官復云山澤之民者欲見虞衡是官非出稅之人以山澤之民無名號故借虞衡之官以表其民所任者任山澤之萬民山虞澤虞之官非是以任出

稅之物但主山澤之民也案賈說是也山林川澤之民屬於虞
衡故卽名其民曰虞衡亦通謂之虞史記貨殖傳引周書云
農不出則乏食工不出則乏其事商不出則三寶絕虞不出則
財匱少財匱少而山澤不辟矣云澤無水曰藪者地官敘官澤
虞有大澤大藪中澤中藪小澤小藪注云澤水所鍾也水希曰
藪水希卽是無水華嚴經音義引韓詩傳云澤中呼禽獸居之
曰藪無水故可居禽獸也蓋析言則藪與澤別統言之則藪澤
亦通故職方氏藪澤注云大澤曰藪是也云牧牧田在遠郊者
據載師云以牧田任遠郊之地彼注云牧田畜牧者之家所受
田也又鄭司農云牧田者牧六畜之田後鄭彼注不從先鄭而
此注乃正從先鄭彼注義當以此注爲正詳彼疏云皆畜牧之

地者牧爲蓄畜鳥獸之專地其地甚廣載師所任旣別爲區域
藪近水澤薦草蕃衍則亦可就之畜牧故經亦舉之閭師入貢
止云任牧不及藪者文省也管子國準篇云菹菜之壤非五穀
之所生也麋鹿牛馬之地春秋賦生殺老彼麋鹿之地卽藪牛
馬之地卽牧也江永云藪牧養蕃鳥獸不必家畜藪牧之民各
守其地野鳥獸取之有時是亦所以養蕃之疑藪牧之民有二
種其受田於遠郊者則貢家畜其處山澤與邦田之地者則貢
野鳥獸家畜入於遂師而遂師以共野牲共卵鳥則掌畜復養
而共之野鳥獸入於迹人獸人與掌畜而諸官以共腊人庖人
之用案江說是也云行曰商處曰賈者司市注云通物曰商居
賣貨曰賈義與此同說文商部云商從外知內也又貝部云賈

行賈也賈市也一曰坐賣售也案商卽賣之叚字白虎通義商
賈篇云商之爲言商也商其遠近度其有亡通四方之物故謂
之商也賈之爲言固也固其有用之物以待民來以求其利者
也行曰商止曰賈易曰先王以至日閉關商旅不行后不省方
論語曰沽之哉我待價者也卽如是尚書曰肇牽車牛遠服賈
用方言遠行可知也方言欽厥父母欲留供養之也案商賈對
文則異散文則通故尚書以行爲賈班說非文選西京賦薛注
又云坐者爲商行者爲賈蓋誤文云阜盛也者毛詩鄭風大叔
于田傳文大司徒司市掌畜注義並同云金玉曰貨者後注云
貨貢珠貝自然之物也聘禮記多貨則傷于德鄭彼注云貨天
地所化生謂玉也金玉並天地所化生自然之物故謂之貨杜

臺鄭玉燭寶典引蔡邕月令章句云龜貝金玉之屬曰貨云布
帛曰賄者玉燭寶典引月令章句云布帛魚鹽之屬曰賄案此
商賈阜通貨賄大司徒十二職事市之通財說文貝部貨賄並
訓云財也漢書食貨志云貨謂布帛可衣及金刀龜貝所以分
財布利通有無者也是布帛亦得爲貨蓋對文則異散文則通
賈疏云聘禮曰賄用束紡是人所爲曰賄也若然王制云錦文
珠玉不粥于市此商賈得通之在市者彼據珠玉有錦文者或
彼異代禮也案左氏襄十五年宋人獻玉于子罕子罕寘諸其
里使玉人爲之攻之富而後使復其所服氏云富賣玉得富是
其得粥玉也案賈說非也王制所說欲防民之奢耳此經主於
阜通貨賄義各有當不當援彼疑此又王制錦文與珠玉各異

物貢謂珠玉有錦文者尤謬云嬪婦人之美稱也者敘官九嬪注云嬪婦也案此嬪婦指外嬪婦卽典枲之外工與九嬪世婦等內嬪婦異嬪義取可賓敬故爲婦人之美稱詳敘官疏引堯典曰釐降二女嬪于虞者證嬪爲婦人美稱僞孔傳云降下嬪婦也與鄭義同云臣妾男女貧賤之稱者書費誓臣妾逋逃僞孔傳云役人賤者男曰臣女曰妾史記魯世家集解引鄭書注云臣妾厮役之屬也惠士奇云古無奴婢有臣妾易遯九三畜臣妾吉旅六二得童僕貞左昭七年傳謂之阜隸輿臺公羊宣十二年傳謂之厮役扈養周書大聚曰春發枯槁夏發葉榮秋發實蔬冬發薪烝皆臣妾之職也又云魯國之法贖人臣妾于諸侯者皆取金于府並見呂覽家語故知古之臣妾卽今之奴

婢江永云臣妾奴婢也貧民鬻身爲人奴婢閭師無疏材之貢恤其貧也而九職生財必及之貨人掌成市之貨賄人民注人民奴婢卽此經之臣妾也庶人商賈家皆有之云晉惠公卜懷公之生曰將生一男一女男爲人臣女爲人妾生而名其男曰圉女曰妾及懷公質於秦妾爲宦女焉者證臣妾爲男女之賤稱賈疏云左氏傳僖十七年夏晉太子圉爲質於秦云惠公之在梁也梁伯妻之梁嬴孕過期卜招父與其子卜之其子曰將生一男一女招曰然男爲人臣女爲人妾故名男曰圉女曰妾及子圉西質妾爲宦女焉注養馬曰圉不聘曰妾此與文異者鄭以義括之也云疏材百草根實可食者者委人注云疏材草木有實者案疏俗作蔬小爾雅廣物云菜謂之蔬爾雅釋天郭

注云草菜可食者通名爲蔬國語魯語云烈山氏子柱能植百穀百蔬韋注云草實曰蔬案據委人注則木實亦得稱疏故月令有能取疏食田獵禽獸者鄭彼注云草木之實爲蔬食玉燭寶典引月令章句亦云疏食謂山有榛栗杍櫧澤有蔆芡蒐莊之屬可以助穀者也此注不及木實者文偶不具上云園圃毓草木據人所種者言之此疏材之草木據地自生者言之以其種別繁多故得百疏之稱矣云疏不熟曰饉者釋文熟作孰案熟卽孰之俗曹憲廣雅音云顧野王玉篇孰字加火未知所出是古無熟字當以釋文爲正爾雅釋天云穀不熟爲饑蔬不熟爲饉果不熟爲荒彼疏作蔬亦俗字也詩小雅雨無正孔疏引李巡注云可食之菜皆不熟爲饉引之者證疏材可共食也

周禮正義卷二終

周禮正義卷三

瑞安孫詒讓學

以九賦斂財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦財泉穀也鄭司農云邦中之賦二十而稅一各有差也幣餘百工之餘玄謂賦口率出泉也今之筭泉民或謂之賦此其舊名與鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之遂師之職亦云以徵其財征皆謂此賦也邦中在城郭者四郊去國百里邦甸二百里家削三百里邦縣四百里邦都五百里此平民也關市山澤謂占會百物幣餘謂占賣國

中之斥幣皆末作當增賦者若今賈人倍筭矣自邦中以至幣餘各入其所有穀物以當賦泉之數每處爲一書所待異也【疏】以九賦斂財賄者說文貝部云賦斂也攴部云斂收也經凡征斂通謂之賦此九賦則皆任地以制國用之法也黃以周云九賦者斂田地之租也田地爲正稅故九賦司書亦謂之九正大府職關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予此言九賦田地之租司會所謂以九賦之法令田野之財用者此也周初征民之常經祇有九職九賦二法而其國用之所仰給者祇在九賦之一征九職力征祇以充府庫以備非常之需而里布夫家之征特以禁惰閒之民尤非國用之所待給也案黃申先鄭說是也九職蓋以田稅爲正而它地稅亦無不賅焉先鄭以載師任地之法爲釋與司會令田野財用之文脗合最爲得解書禹貢九州之賦亦各以上中下三等爲差此卽田賦之正名也蓋此經九賦自國中至邦都六者並以由內而外地之遠近爲稅法輕重之差關市山澤以及幣餘之斂於官府者其地襍廁於六處之中而於田稅之外別爲科率故列於諸賦之後通校各職征賦之法有二一曰任地卽此九賦地征是也一曰任民前九職之貢與均人人民牛馬車輦之力政是也國語魯語仲尼曰先王制土藉田以力而砥其遠邇賦里以入而量其有無任力以夫而議其老幼彼藉田謂田稅賦里謂廛稅並爲任地之法任力謂力征爲任民之法與經正同

九賦猶後世之地稅九職猶後世之丁稅而人民牛馬車輦之力政則猶後世之差徭各自爲一法此職九賦以司會載師證之其爲地征本無疑義自後鄭以爲口泉而賈疏申其義遂於九職閒民夫布之外增一泉征又無以處幣餘之賦而經義晦矣云一曰邦中之賦者載師云以廛里任國中之地以場圃任園地此其地征也六鄉之吏及閭師場人等斂之云二曰四郊之賦者距國百里四郊六鄉之地征載師云以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地是也六鄉四郊之吏及閭師斂之云三曰邦甸之賦者距國二百里六遂公邑之地征載師云以公邑之田任甸地是也六遂之吏及縣師

斂之云四曰家削之賦者距國三百里公邑之地征載師云以家邑之田任稍地是也自此以外至邦都並縣師斂之賈疏云謂三百里之內地名削其中有大夫采地謂之家故名家削大夫采地中賦稅入大夫家但大夫家采地外其地爲公邑公邑之內其民出泉入王家故舉家削以表公邑之民也江永云八則言賦貢以馭其用則都鄙亦當有賦入於王司勳凡頒賞地參之一食疏云若采地之稅則四之一與小國入天子同是謂采地有賦此疏謂三等采邑出泉賦於公卿大夫而三等公邑則出泉賦於王蓋擧采邑表公邑非是案江說是也賈依後鄭義以此九賦爲口泉與稅異小司徒疏引鄭志云稍縣都鄙地有公邑之民口率出泉於王也邦國都無口率之賦故此疏亦

本彼爲說不知此賦自是地征非口賦地征在公邑固全入王采邑雖入其主亦計率貢其餘於王此由誤解賦字與司勳疏實不相蒙也但彼疏謂采地之稅四之一入王亦不塙耳詳彼疏云五曰邦縣之賦者距國四百里地之地征載師云以小都之田任縣地是也其公邑之賦全入於王小都采地之賦則計率貢於王云六曰邦都之賦者距國五百里地之地征載師云以大都之田任畺地是也亦公邑之賦全入於王大都采地之賦計率貢於王云七曰關市之賦者司市司關所斂廛征財征是也云八曰山澤之賦者山林川澤之地征也山虞澤虞川衡林衡斂之云九曰幣餘之賦者說文食部云餘饒也百官府法用之餘羨藏幣所斂者是也　注云財泉穀也者宰夫小司徒

注義同說文貝部云財人所寶也考工記總敘云飭力以長地財謂之農夫財亦指穀言之賈疏云見外府云掌邦布之出入賜予之財用以此知財中有泉也又知財中有穀者案禮記喪大記云納財朝一溢米米即是穀故知財中有穀也詒讓案荀子富國篇楊注云粟米布帛曰財依鄭前注說則布帛爲賄此財賄並言則財中不含布帛對文則異也但鄭意此賦爲口泉則以泉爲主其無泉者則入穀及布帛以當泉然此賦實爲地稅則本不計口爲征而泉穀布帛各隨所有斂之亦不定以泉爲正也鄭司農云邦中之賦二十而稅一各有差也者賈疏云先鄭約載師園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三故云各有差後鄭不從者以關市山澤幣餘之賦皆無地稅即上云邦

中四郊之等亦非地稅故不從也案先鄭據載師釋此九賦爲地稅其說塙不可易後鄭及賈破之非也云幣餘百工之餘者謂百工財齎所用之餘入於官者大府幣餘之賦先鄭注云幣餘使者有餘來還也與此注說異皆未盡得其義此幣餘之賦乃官府法用之餘不徒出於百工若云在市百工器物之貢則是九職之一與幣餘之賦尤不相涉也云玄謂賦口率出泉也者漢書高帝紀云郡各以其口數率人歲六十三錢以給獻費注云率計也此即漢初口率出泉之法廣雅釋言云率計數也謂校計人口令出泉也口率出泉省文亦云口泉與漢小丁之口錢異詳後賈疏云案大府云九貢九賦九功各別又見司會云以九貢致邦國之財用以九賦令田野之財用以九功令民

職之財用貢賦及功各別賦爲口泉也金榜云先鄭謂邦中之賦二十而稅一謂地稅也後鄭云賦口率出泉謂夫布也二者古皆謂之賦閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力以待其政令以時徵其賦入貢與夫布閭師以時徵之通謂之賦是賦者歲入之總名也江永云漢之口率出泉周禮亦有之閭師言凡無職者出夫布是也此因閒民一職轉移執事於人故使出夫布猶後世之丁錢及僱役錢不可以此通釋賦字也案江說是也賦雖爲歲入之總名而九賦當以先鄭之說爲正蓋自邦中至山澤八者並任地之稅幣餘出於官府雖非地稅而官府亦卽出賦之地故司會云以令田野之財用若是口泉則不得言田野矣載師任地自國宅無征外園廛近郊遠郊甸

稍縣都及漆林之征卽此邦中至山澤八賦之法若夫布則閒師與八貢同舉乃九職閒民之征非九賦之正若如鄭說非徒幣餘一賦必不可通而閒民之外農牧虞衡之民既各有所專任之職事以令貢稅乃復計口令出泉是責倍輸之賦也豈先王之法乎惟管子山至數篇云邦布之籍終歲十錢輕重甲篇云桓公曰寡人欲籍於萬民管子曰不可是隱情也又云則無屋粟邦布之籍國蓄篇云以室廡籍謂之毀成以六畜籍謂之止生以田畝籍謂之禁耕以正人籍謂之離情以正戶籍謂之養贏五者不可畢用故王者徧行而不盡也以諸文互校彼邦布蓋卽閭師無職者所出之夫布載師民無職事者出夫家之征亦出此布周制本使閒民備民出之則不以此爲任民之通法而管子言之甚詳疑春秋以後侯國橫征或使民之有職事者亦出此布抑或變更九職任民之故法改貢物爲入泉皆未可知要所謂籍於萬民籍於正人者實後世口泉之濫觴也管子海王篇又云萬乘之國正人百萬也月人三十錢之籍爲錢三千萬此正人月籍三十錢與山至數篇文異考彼書揆度篇云萬乘之國爲戶百萬戶爲開口千萬人爲當分者百萬人是萬乘之國實有千萬人而止籍其當分之正人百萬蓋亦十賦其一然非周初九賦之制也又案漢書食貨志說周法云有賦有稅稅謂公田什一及工商虞衡之入也賦共車馬甲兵士徒之役充實府庫賜予之用稅給郊社宗廟百神之祀天子奉養百官祿食庶事之費刑法志亦云有稅有賦稅以足食賦以足

兵其下卽說丘乘軍賦之法蓋亦以稅當此經之九職賦當此經之九賦與後鄭義略同而以賦爲兼有軍賦則小異攷國語魯語說軍賦歲收一井出稯禾秉芻缶米與井田什一之常稅絕不相蒙詳載師疏漢志說稅賦給用與大府九賦分給九式之文尤不合不可以證此經也云今之算泉民或謂之賦此其舊名與者此舉漢法證賦爲口率出泉也漢舊儀云算民年七歲以至十四歲出口錢人二十三二十錢以食天子其三錢者武帝加口錢以補車騎馬又令民男女年十五以上至五十六出賦錢人百二十爲一算以給車馬案此卽鄭所謂算泉或謂之賦者也漢書高帝紀四年初爲算賦如淳注引漢儀注與衛敬仲說同賈疏謂漢法民年二十五以上至六十出口賦錢人

百二十以爲算與衞說小異當以衞爲正漢之口錢與算錢二者不同然其計口出泉則同一老民並謂之賦故漢書昭帝紀如淳注引漢儀注以口錢爲口賦錢賦惟舉算泉爲況者以鄉大夫云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之與漢算泉法約略相當也黃以周云注口率出泉蓋亦謂計夫賦役故又曰今之算錢漢有算錢口錢二法皆計口出錢也算錢起於高帝貢禹以爲古無賦算口錢起武帝征伐四夷重賦於民產子三歲則出口錢至於生子輒殺宜令兒七歲去齒乃出口錢二十乃算算錢口錢二者分別言之後漢光武紀注引漢儀注分算錢口錢爲二與貢禹傳合算錢者已成丁壯而賦之口錢則賦其未成丁壯者高帝紀初爲算錢文帝紀民賦

四十景帝紀二十始傅宣帝紀減民算三十成帝紀減賦四十皆算錢也又云漢之算錢爲古力役之征應入九職不得據以釋九賦案黃說是也鄭以前九賦爲地征正賦故以此九賦爲口賦而以漢算賦況之然漢之算賦與古九職力役之征相類但九職之征受職者各貢其物自閒民外皆不定賦泉漢之算賦則概令出泉而不貢物其法仍異而鄭以況九賦用野之征則尤不相當也若漢之口錢則取之十四歲以下之小口此皆古之所不征者實爲病民之橫斂鄭固不謂周有此法也以管子攷之則東遷以後侯國已有口賦之制漢書食貨志載董仲舒說武帝云秦田租口賦鹽鐵之利二十倍於古則秦亦有口賦此並漢算賦之濫觴而亦非小丁之口錢但口錢雖橫征然似亦起於漢初貢禹謂起於武帝者據產子三歲即出口錢又加錢三言之耳非前此全無口錢也引鄉大夫以歲時登其夫家之眾寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之者證六鄉之征賦也云遂師之職亦云以徵其財征者謂六遂之征賦也云皆謂此賦也者謂鄉大夫遂師二職所云征即此經之賦並據口泉而言然鄉大夫所云乃力役之征計戶共貢役而不計口出泉先鄭彼注訓征爲給事於義爲近後鄭以爲賦稅乃誤說也遂人財征則據地稅言之雖即此九賦而亦非口泉此注亦誤詳鄉大夫疏云邦中在城郭者者與鄉大夫國中同彼注亦云國中城郭中也案城中謂王城方九里之中城之外有郭周書作雒篇云乃作大邑成周於

土中城方千六百二十丈郛方七十二里孔晁注云郛郭也案七十二里當作二十七里此國中注謂兼城郭中言則方二十七里郭門之內並爲國中矣焦循云隱公五年傳云鄭人伐宋入其郛公聞其入郛也將救之問於使者曰師何及對曰未及國公怒乃止按公聞其入郛而使者對以未及國公以其紿己而怒則當時謂郛內爲國也齊語參其國而伍其鄙韋昭注云國郊以內也鄙郊以外也孟子云請野九一而助國中十一使自賦鄉大夫職國中對野言與孟子同遂人掌邦之野注云郊外曰野此野爲甸稍縣都準此則近郊遠郊爲國中矣又云經典國有三解其一大曰邦小曰國如惟王建國以佐王治邦國是也其一郊內曰國國語孟子所云是也其一城中曰國小司

徒稽國中及四郊都鄙之夫家載師以廛里任國中之地質人
國中一句郊二句野三句鄉士掌國中是也蓋合天下言之則
每一封爲一國而就一國言之則郊以內爲國外爲野就郊以
內言之又城內爲國城外爲郊蓋單舉之則相統並舉之則各
屬也云四郊去國百里者載師職近郊遠郊注杜子春云五十
里爲近郊百里爲遠郊又引司馬法云王國百里爲郊此四郊
據王城四面面各百里遠郊以內通有郊稱說文邑部云距國
百里爲郊亦據遠郊大界言之段玉裁云周禮之制王城方九
里謂之國城中謂之國中城外五十里爲近郊至百里爲遠郊
近郊遠郊見載師近郊經不多見遠郊經文謂之郊謂之四郊
郊之內爲六鄉至二百里爲野野之內爲六遂經文如大宰小

司徒閭師多以國中四郊並舉言四郊卽關六鄉在內但言鄉
則未見鄉之所際故言六鄉不可以關四郊也郊者鄉與遂之
閒也國中四郊對舉猶今人云城裏城外也鄭注王制移之郊
云郊鄉界之外者也正謂郊在鄉與遂相接之閒故云鄉界之
外者謂鄉之邊也案段說是也此經凡言郊有包六鄉在內者
如此職言四郊之賦不別出六鄉猶之甸包六遂經止言邦甸
之賦也有別郊於鄉之外者如小司徒大比六鄉四郊之吏遺
人有鄉里之委積又有郊里之委積郊與鄉並舉則專指鄉外
之餘地言之互詳小司徒載師遺人疏云邦甸二百里者載師
職甸地注引司馬法云二百里爲州甸卽州也云家削三百里
者釋文云削本亦作稍又作鄁案說文邑部云鄁國甸大夫稍

稍所食邑周禮曰任鄁地在天子三百里之內載師職作稍地
注云故書稍或作削鄁正字削稍同聲叚借字縣師稍人字並
作稍載師注又引司馬法云三百里爲野稍卽野也說文云國
甸者疑因稍與甸地相比故絫貝稍周書作雒篇云制郊甸方
六百里方六百里開方爲地三十同卽自稍以內包畿中及郊
甸之地也云邦縣四百里者載師職縣地注引司馬法云四百
里爲縣是也云邦都五百里者載師職大都任畺地注引司馬
法云五百里爲都說文邑部亦云周禮距國五百里爲都是也
金鶚云邦都卽畺地以其在五百里爲畺界之地故曰畺以其
大都所在爲都之宗故曰都云此平民也者賈疏云謂六日已
上皆是平善之民先王以農爲本故謂之平民也對七日已下

非農民者爲末作也云關市山澤謂占會百物者史記平準書
各以其物自占司馬貞索隱引郭璞云占自隱度也案占會百
物謂向官自隱度諸物會聚積貯以求利若食貨志王莽詔云
工商能采金銀銅連錫登龜取貝者皆自占司市錢府順時氣
而取之是也賈疏云謂關上以貨出入有稅物市若泉府廛布
總布之等亦有稅物山澤民人入山澤取財亦有稅物此人占
會百物爲官出息易祓云關市之賦如司市所言市征司關所
言關門之征是也山澤之賦如丱人所取齒角骨物之類是也
案易說是也孟子滕文公公孫丑篇趙注並引此經關市之賦
以明關市之有征稅則趙岐亦以此賦爲卽關征市征疑漢時
禮家已有此說而邠卿從之蓋此關市山澤之賦卽地稅及貨

賄材物之稅非占會百物者之口賦鄭賈說亦誤云幣餘謂占
賣國中之斥幣者一切經音義引漢書音義云斥不用也謂國
中之斥幣不用者隱度其直受而賣之也賈疏云斥幣謂此物
不入大府指斥出而賣之故名斥幣孔廣森云封禪書曰賜欒
大乘輿斥車馬帷帳器物然則斥幣謂物陳積而斥出不用者
若占賣之卽謂之斥賣貨殖傳烏氏贏畜牧及眾斥賣漢書縣
官斥賣董氏財凡四十三萬萬是也賈師注云官有所斥令賣
其斥字義同此晏子春秋曰財在外者斥之市是周時已有斥
賣之語王念孫云幣餘之賦鄭司農云百工之餘大府注又云
幣餘使者有餘來還也二說不同後鄭則以爲占賣國中之斥
幣又司書以敘其財受其幣使入于職幣後鄭云亦受錄餘幣

而爲之簿書使之入于職幣幣物當以時用之久藏將朽蠹案
幣餘之幣非幣帛也用之不盡則有餘凡物皆然不獨幣帛而
已幣當讀爲敝說文敝帗也一曰敗衣從攴㡀㡀敗衣也象衣
敗之形急就章帗敝囊橐不直錢顏注曰帗者殘之帛也敝
敗衣也是敝爲衣敗殘之名殘則餘矣因而凡物之殘者皆謂
之敝餘今時營造用物有餘價寶以還官謂之回殘是也職幣
職曰掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣振掌事者之
餘財後鄭曰幣謂給公用之餘是餘財謂之幣較然甚明職幣
主餘財之官也斂凡用邦財者之幣謂收用邦財者之餘也司
書敘其財受其幣使入於職幣謂受其餘財使入于主餘財之
官泉府歲終則會其出入而納其餘後鄭曰納入也入餘於職

幣是也古敝字多通作幣魯語不腆先君之幣器卽敝器管子
輕重甲篇靡幣之川輕重乙篇器以時靡幣卽靡敝也孔宙碑
彫幣卽彫敝也皇象碑本急就章帗幣卽帗敝也字或作獘管
子小匡篇戎車待游車之獘戎士待臣妾之餘趙策趙以七敗
之餘收破軍之獘獘亦餘也合言之則曰獘餘耳先鄭前一說
以幣餘爲百工之餘差爲近之後一說謂使者有餘來還則誤
以爲幣帛之餘矣後鄭云幣謂給公用之餘已得其義而又云
占賣國中之斥幣餘幣當以時用之久藏將朽蠹則亦誤以爲
幣帛之幣豈知幣爲敝之假借讀當如其本字乎案王安石王
昭禹易祓薛氏劉迎陳友仁方苞江永莊存與沈夢蘭並據職
幣證此幣餘爲式法所用之餘幣而王說尤精塙足正二鄭之

誤云皆末作當增賦者者謂關市山澤幣餘三者皆末作與上
平民務本業者異當增其口泉也今案此並非口泉幣餘爲官
府公用之餘亦非末作鄭說並失之云若今賈人倍算矣者證
末作當增賦也惠棟云此漢律也應劭漢書惠帝紀注云漢律
人出一算算百二十錢唯賈人與奴婢倍算云自邦中以至幣
餘各入其所有穀物以當賦泉之數者賈疏云以經云斂財賄
財賄卽是穀物取之以當賦泉之數者若漢法人百二十云每
處爲一書所待異也者據大府職九賦各有所待若此一曰邦
中之賦彼云邦中之賦以待賓客之等是也賈疏云此九賦所
得財物給下九式之用九式用處不同故此九賦分爲九處是
以每一處爲一書以待其出式謂用財之節度是所待異也江

永云國市山澤之賦亦即在邦中四郊甸稍縣都之中幣餘之賦亦即入賦中之餘財何以別出三種列而爲九蓋九賦因九式而分者也觀大府職可知矣賓客芻秣工事匪頒幣帛祭祀羞服喪荒好用因國之用財有此九事故於通國之賦先分之爲九以待九式之用酌其所入所出之多寡約略相當準之以爲式焉非謂王之膳服必出於關市國之喪荒必取諸山澤也其財物略相當焉耳他賦與式皆倣此惟幣餘一賦從八式所用之餘而生因王不能無賜予故於八式所用之財常留有餘特設職幣一官掌之是以賦與式而皆有九也案江說是也以九式均節財用一曰祭祀之式二曰賓客之式三曰喪荒之式四曰羞服之式五曰工事之式六曰幣帛之式七曰芻秣之式

十曰匪頒之式九曰好用之式式謂用財之節度荒凶年也羞飲食之物也工作器物者幣帛所以贈勞賓客者芻秣養牛馬禾穀也鄭司農云匪分也頒讀爲班布之班謂班賜也玄謂王所分賜羣臣也好用燕好所賜予〔疏〕以九式均節財用者此制國用之總要也此皆國之法用大府以九賦正共之財待之四事爲之法式故司書謂之九事金榜云九式者冢宰以歲之上下制之其式凡九王制曰冢宰制國用必於歲之杪五穀皆入然後制國用考之經司祿以年之上下出斂法均人均力征以歲上下其斂諸民者每歲不同廩人以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之豐凶小司寇孟冬祀司民獻民數於王王拜受之以圖國用而進退之其國用多寡亦每歲輒異冢

宰恆於歲杪制爲式法凡受財用者皆並式法受之理財之道節用爲本大宰以九式均節財用小宰執邦之九貢九賦九式之貳以均財節邦用又云以官府之六職辨邦治一曰治職以節財用蓋其職之轉相佐貳者如此云一曰祭祀之式者若肆師云立大祀玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲皆有等差又王制說冢宰制國用云祭用數之仂注云算今年一歲經用之數用其什一皆祭祀用財之式也賈疏云謂若大祭次祭用大牢小祭用特牲之類云二曰賓客之式者若大行人掌客所掌禮籍之等數是也云三曰喪荒之式者賈疏云喪謂若諸侯諸臣之喪含襚賵賻之類王家之喪所用大非此所共也案賈說非也此喪當兼大喪小喪言之凡斂葬祭奠及明器等

皆依法式共之王制云喪用三年之仂是也金榜云喪荒大府作喪紀凶荒事出非常不可預爲節度遺人縣都之委積以待凶荒倉人辨九穀之物有餘則藏之以待凶而頒之故耕三餘九耕九餘三以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色此治凶荒之道也云四曰羞服之式者賈疏云謂王之膳羞衣服所用也釋文云羞服干云羞飲食也服車服也服或作膳案疏云干寶本皆作羞服釋文同或作膳係妄改阮元云大府關市之賦以待王之膳服注云即羞服也此經本作羞服之證案阮元說是也羞即膳夫庖人所共服羞酒正有酒式是其一端服即司服內司服弁師屨人所共冠服皆有法式干寶謂兼有車亦是也云五曰工事之式者冬官百工造作器物須授以齎材貴賤

工沽亦各有法式也　注云式謂用財之節度者說文工部云式法也此九者皆國用之節度多少有常法式者大府所謂凡頒財以式灋授之是也云荒凶年也者大司徒注同爾雅釋天云穀不熟爲饑蔬不熟爲饉果不熟爲荒說文禾部云𥟖虛無食也荒即𥟖之省又凶部云凶惡也凶年謂年惡也穀梁襄二十四年傳云五穀不升爲大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵韓詩外傳康作荒荒康古字通墨子七患篇云一穀不收謂之饉二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之餽五穀不收謂之饑諸書所說凶荒異名此經通言不別也云羞飲食之物也者釋文引干注義同此羞爲凡飲食膳羞之通名與膳

夫羞用百有二十品專屬庶羞者異云工作器物者者漢書食貨志云作巧成器曰工賈疏云若考工所作器物也云幣帛所以贈勞賓客者者賈疏云謂若司儀職上公三問三勞之等皆有束帛聘禮賄用束紡詒讓案聘賓客猶司儀諸公相朝之致賄聘禮云公使卿贈如覿幣注云贈送也所以好送之也聘禮又云宰書幣諸侯之宰猶天子大宰故亦掌幣帛之事但此幣帛之式似當主聘問幣賄之幣而言若贈勞之幣則上賓客之式內已賅之矣云芻秣養牛馬禾穀也者說文艸部云芻刈艸也又食部云䬴食馬穀也秣與䬴同小爾雅廣物云稾謂之稈稈謂之芻充人注云養牛羊馬曰芻毛詩小雅鴛鴦云乘馬在廄摧之秣之傳云摧莝也秣粟也箋云古者明王所乘之馬繫於廄無事則委之以莝有事乃予之穀案凡刈草及莝禾稾飼牛馬謂之芻以粟飼牛馬謂之秣故云芻秣養牛馬禾穀也江永云賓客來固有幣帛芻秣又別爲二式者王朝遣使存覜省聘問亦用幣帛牛人牧人諸官自有芻秣十二閑之馬用芻秣尤多也案江說是也賈疏偏據聘禮致饔餼芻禾等爲釋說未賅鄭司農云匪分也者廩人注云匪讀爲分是匪分聲轉義同莊述祖云說文匪器似竹筐無分訓惟⿱業八有非音說文云⿱業八賦事也从業从八八分之也八亦聲讀若頒一曰讀若非周禮借匪作⿱業八故司農云匪分也云頒讀爲班布之班者宮伯大宗伯注大史先鄭注讀並同說文頁部云頒大首皃又玨部云班分瑞玉也攴部云攽分也段玉裁云司農謂頒非其義故易爲分

瑞玉之班頒古音讀如汾在諄文欣魂痕部班古音在元寒桓刪山仙部合音最近古相假借若讀爲分或讀爲攽則同部假借云謂班賜也者以匪訓爲分班訓爲布匪頒即謂分布賜予也云玄謂王所分賜羣臣也者賈疏云就足司農班賜之義也江永云匪頒之式見於經者廩人匪頒稍食也宮正內宰王宮后宮之稍食也槀人外內朝冗食者之食也又如膳夫內饔之頒賜酒正之秩酒宮伯司裘之頒衣裘司裘羅氏之行羽物凌人之頒冰皆匪頒之類是皆有常數者其出於恩好賜予則入好用之式金榜云國語天子之田九畡以食兆民王取經入焉以食萬官周官以九賦待九式之用祿食宜在九式中廩人掌九穀之數以待國之匪頒大宰九式八曰匪頒之式則匪頒者

謂祿食賦祿食所以代耕故以歲爲上下由是匪頒有式墨子書歲饉則仕者大夫以下皆損祿五分之一旱則損五分之二凶則損五分之三餽則損五分之四饑則盡無祿稟食而已矣蓋其遺法案江金說是也沈彤說亦略同凡經言匪頒者以羣臣之祿爲最大此外若稍食及歲時之常賜遺人之委積凡著於秩籍爲法所當得者並入此科經例常賜謂之頒非常賜謂之賜典枲云頒衣服授之賜予亦如之頒衣服爲匪頒賜予爲好賜其分別甚明合言之則云頒賜膳夫云凡內脩之頒賜是也此注釋匪頒爲分賜羣臣蓋通晐祿食及常賜言之稾人注又以匪頒爲遺人之委積不及羣臣之祿賜者以委積爲稍聚米穀倉廩之通稱凡羣臣祿賜之米穀咸出於彼故偏舉爲釋義實互相備也詳稾人疏云好用燕好所賜予者內饔凡王之好賜肉脩注云好賜王所善而賜也大府云幣餘之賦以待賜予注云賜予即好用也案左傳昭五年云宴有好貨杜注云宴飲以貨爲好又昭七年云楚子享公于新臺好以大屈注云宴好之賜此並因饗燕而賜此好用內饔謂之好賜內府謂之好賜予注並訓好爲善蓋與內小臣好事好令典瑞大行人結好義並略同此注云燕好所賜予亦謂王燕閒與諸侯及執貴諸臣爲恩好而有賜予下經旅貢注亦以燕好爲釋可證則不必專屬饗燕之賜但其賜予在常法頒賦之外故別入好用賈疏以燕飲有所愛好釋注燕好非鄭指也呂飛鵬云玉府云凡王之好賜內府云凡王及冢宰之好賜予職幣云以詔上之小用

賜予告請好用職幣疏以爲常賜予誤也小雅鹿鳴燕羣臣嘉賓以幣帛筐篚將其厚意而曰人之好我彤弓天子錫有功諸侯而曰中心好之是其證也**以九貢致邦國之用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢**嬪故書作賓鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬賓貢皮帛之屬器貢宗廟之器幣貢繡帛材貢木材也貨貢珠貝自然之物也服貢祭服斿貢羽毛物貢九州之外各以其所貴爲摯肅慎氏貢楛矢之屬是也玄謂嬪貢絲枲器貢銀鐵石磬丹漆也幣貢玉馬皮帛也材貢櫄幹栝柏篠簜也貨貢金玉龜貝也服貢絺紵也斿讀如圍游之游斿貢燕好珠璣琅玕也物貢雜物魚鹽橘柚疏以九貢致邦國之用者此邦國即詛祝注云諸侯國也與前邦國通王國言者異九貢即職方氏云制其貢各以其所有大戴禮虞戴德篇云諸侯內貢於天子率名數地實也是以不至必誅是其事也賈疏云此諸侯邦國歲之常貢則小行人云令春入於貢是也大行人云侯服歲一見其貢祀物彼謂因朝而貢與此別也但諸侯國內得民稅大國貢半次國三之一小國四之一所貢者市取當國所出美物則禹貢所云厥篚厥貢之類是也案賈以大行人六服朝貢與此不同故專據小行人春入貢爲釋其說是也但據小行人注則每歲常貢亦六服所貢唯以遣使奉之爲異又大行人朝貢祀嬪器服材貨六貢亦具在此九貢之內是彼職不備九貢而此經則通晐彼六貢二文固足相參證矣又案依大司徒注先鄭說

畜云大國貢半次國三之二小國四之三賈依後鄭說誤詳彼疏　注云「嬪故書作賓」者賈疏云言故書者鄭注周禮時有數本劉向未校之前或在山巖石室有古文考校後爲今文古今不同鄭據今文注故云故書作賓段玉裁云周禮以出於山巖屋壁入於祕府者爲故書然則鄭君時所傳爲今書也今書往往與故書不同如今作嬪故作賓是也就故書中亦復互異今書亦然蓋說者既殊而轉寫乖異矣鄭君所見故書非眞祕府所藏也亦轉寫之本自爲祕府本耳鄭君擇善而從絕無偏執故司農從故書作賓已從今書作嬪於此可見其例也故賓今嬪此卽賓讀爲嬪大約古字多用假借徐養原云周禮有故書今書之別疏謂劉向未校以前爲古文既校以後爲今文非也

以鄭注考之凡杜子春鄭大夫鄭司農所據之本並是故書故書今書猶言舊本新本耳周禮乃古文之學何今文之有劉向校書未卒業子歆續成之周禮蓋歆所校杜子春鄭大夫親從歆問而並據故書作注則故書乃校後之本也醢人注云故書鴈或爲鶉鷂師注云今書多爲屯是故書今書皆非一本然子春等於經文但正其讀不易其字今書竟改之後鄭就今書以校故書而著其異同於注詒讓案周禮故書今書與儀禮古文今文不同儀禮自有古今文兩家之學周禮則自劉歆以來止有古文之學無所謂今文徐氏謂故書亦爲校後之本故書今書猶言舊本新本足正賈疏之譌但此經唯祕府所藏河間獻王所獻者爲祕本或爲古文書與孔壁諸經同此非二鈔所得見然則所謂故書者有杜及二鄭所據之本有後鄭所據之本要皆不必祕府舊帙不過校之今書所出略前耳今書則後鄭所見同時傳寫之帙蓋故書今書皆不能塙定其爲何家之本也至杜鄭所校本外又有賈馬二家亦今書之別本以疏及釋文所引攷之大宗伯圍敗馬本作國敗巾車有握馬本作有幄梓人㒸鳴賈馬作胃鳴並不見於注則今書或本甚多鄭亦不能悉校矣夏采注謂士冠禮玉藻故書綴作緌禮經雖有古文而小戴記則本不出壁中無古文而亦得有故書斯亦故書今書不過新舊本之證也鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬者大行人後鄭注義同月令云季冬乃命大史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗乃命同姓之邦共寢廟之芻豢此卽

祀貢犧牲之法齊桓公責楚貢包茅見左僖四年傳禹貢亦云荊州厥貢包匭菁茅包茅詳甸師疏云賓貢皮帛之屬者小行人六幣琮以皮注云皮虎豹皮也帛卽上注云幣帛所以贈勞賓客者是也賈疏云此九貢皆是諸侯賓客所貢不得特以一事爲賓貢作賓貢者非也王引之云祀與賓相對爲文其爲賓客之事明甚上文以九式均節財用一曰祭祀之式二曰賓客之式地官鄉師閭共祭器州共賓器是其例也祀貢以供王祭祀之事賓貢以供王賓客之事非謂諸侯來賓而貢之因謂之賓貢也賈疏不達先鄭之意而臆爲之解非是案王說是也先鄭以賓貢爲供賓客之貢後鄭因其與幣貢無別故不從其義然以經攷之實當以先鄭爲長若然此注所謂帛者專指供賓

客之帛而言其他幣帛並當入幣貢也云器貢宗廟之器者大行人器物後鄭注云尊彝之屬與先鄭同與此注異賈疏云大行人因朝而貢者得有成器此歲之常貢不得有成器故後鄭不從也江永云器貢若昭十五年左傳晉壺之屬傳曰諸侯之封皆有以鎭撫王室又曰彝器之來嘉功之由疏謂諸侯常貢無成器未確案江說是也莊存與說同互詳大行人疏云幣貢繡帛者說文巾部云幣帛也禹貢貢篚兗州有織文徐州有玄纖縞揚州有織貝荆州有玄纁璣組是也云材貢木材也者說文木部云材木挺也禹貢揚州貢木云貨貢珠貝自然之物也者聘禮記注云貨天地所化生謂玉也珠亦玉之類與貝並天地所化生故云自然之物後鄭則珠入游貢中不爲貨貢也云

服貢祭服者卽禹貢玄纁玄纖縞之屬史記夏本紀集解引鄭書注云纖細也祭服之材尙細是也先鄭說服貢亦謂服材非謂制成衣服賈疏謂後鄭不從以大行人因朝而貢有祭服此歲之常貢不得有成服亦非也左桓十五年傳云諸侯不貢車服則成服無貢法大行人貢服物亦非成服互詳彼疏云斿貢羽毛者說文㫃部云游旌旗之流也从㫃汓聲斿卽游之省賈疏述注作游貢疑經本不作斿字先鄭以斿爲旌旗之游旌旗有注羽旄故以羽毛爲釋禹貢揚州荆州並貢羽毛徐州貢羽畎夏翟案毛卽旄人之旄說文犛部云氂犛牛尾也氂正字毛旄假借字旌旗注羽旄詳司常疏云物貢九州之外各以其所貴爲摯者釋文云摯本亦作贄案說文無贄字葢卽摯之俗經

注凡瑞摯字並作摯或作贄者誤也大行人云九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴寶爲摯先鄭蓋以大行人六服之貢與此九貢爲一而物貢在彼六貢之外故別以蕃國之摯爲釋也賈疏云後鄭不從者以其九州之外世一見無此歲之常貢之法也云肅愼氏貢楛矢之屬是也者國語魯語云仲尼在陳有隼集于陳侯之庭而死楛矢貫之石砮其長尺有咫仲尼曰此肅愼氏之矢也昔武王克商通道于九夷百蠻使各以方賄來貢於是肅愼氏貢楛矢石砮其長尺有咫韋注云楛木名砮鏃也以石爲之肅愼北夷之國此亦貢其所貴寶之事故引以爲證云玄謂嬪貢絲枲者後鄭依今書作嬪爲釋大行人嬪物注義同禹貢靑州貢岱畎絲枲篚檿絲兗州貢絲豫州貢枲國

語齊語云桓公伐楚使貢絲於周後鄭以絲枲婦功所用故以當嬪貢也王引之云賓本字也嬪借字也讀當如其本字不當依借字爲解者謂嬪婦化治絲枲因謂絲枲爲嬪貢則下文服貢亦嬪所爲何以不謂之嬪貢乎材貢飭化於百工不聞謂之工貢貨貢阜通於商賈不聞謂之商貢也當以先鄭之說爲長又案秋官大行人侯服其貢祀物甸服其貢嬪物嬪亦當讀爲賓祀物祭祀之事所用之物賓物賓客之事所用之物也故書作頻物頻卽賓之借字鄭司農乃誤讀頻物爲嬪物以爲嬪物婦人所爲物後鄭因以絲枲當之豈知大行人之其貢頻物卽大宰之賓貢乎案王說足正後鄭之誤云器貢銀鐵石磬丹漆也者六者皆制器所用禹貢梁州貢鏐鐵銀鏤砮磬荆州貢砥

礪砮丹青州貢鉛松怪石徐州貢泗濱浮磬兗州豫州並貢漆絲貢砮礵並是也云幣貢玉馬皮帛也者後鄭以小行人六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼是玉帛皮馬並通稱幣故據增成先鄭之義後注又以玉入貨貢則鄭意以此玉專指圭璋等六玉追琢成器者而言皮亦當專指虎豹皮其它獸皮中裘材者自入服貢中也賈疏引禹貢之熊羆狐狸球琳等以釋此皮玉未憭鄭指云材貢櫄榦栝柏篠簜也者亦與先鄭義同禹貢荆州貢杶榦栝柏說文木部云杶木也重文櫄或从熏鄭考工記總敘注引書杶亦作櫄或鄭本尙書如是賈考工記疏及詩衛風竹竿孔疏引鄭書注云櫄榦栝柏四木名榦柘榦柏葉松身曰栝又揚州厥貢篠簜賈大射儀疏引鄭書

注云篠箭簜大竹也云貨貢金玉龜貝也者前注云金玉曰貨說文貝部云古者貨貝而寶龜先鄭說有貝而無金玉龜故後鄭增成其義禹貢揚州貢金三品荆州九江納錫大龜雍州貢球琳卽金玉龜貢也禹貢揚州貢織貝史記夏本紀集解引鄭書注云貝錦名也則鄭不以爲龜貝賈疏引彼釋此貝亦非云服貢絺紵也者禹貢豫州貢絺紵是也云斿讀如囿游之游者賈疏述注如作爲段玉裁云賈疏作讀爲是游本謂旌旗之流其字皆作斿囿游與旌旗之流義不同故雖同字而曰讀爲易其義也囿游見序官阮元云依說文㫃部旌旗之流字作游从㫃汓聲假借爲出游之游出游字或作遊則俗字也先鄭云游貢羽旄游之本義也後鄭云游貢燕好珠璣琅玕游之引申假

借之義也易其字之本義故曰讀爲囿游之游其字皆从水凡作斿不从水者亦俗字也凡讀如讀爲皆有仍用本字之例殊之於其義也案段阮說是也後鄭不從游之本義爲釋故云讀爲若作讀如則是僅擬其音不易其義不宜削以燕好爲釋矣游俗作遊者說文游古文作遊之變體詳師氏疏云游貢燕好珠璣琅玕也者段玉裁云地官囿人注囿游囿之離宮小苑觀處也燕好珠璣琅玕皆游觀之物詒讓案後鄭以游爲燕游故釋爲燕好之物禹貢徐州貢淮夷蠙珠荆州篚璣組雍州貢琅玕詩韓奕孔疏引鄭書注云琅玕珠也云物貢雜物魚鹽橘柚者禹貢徐州貢魚青州貢鹽絺海物惟錯揚州包橘柚是也以

九兩繫邦國之民一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師

以賢得民四曰儒以道得民五曰宗以族得民六曰主以利得民七曰吏以治得民八曰友以任得民九曰藪以富得民

兩猶耦也所以協耦萬民繫聯綴也牧州長也九州各有封域以居民也長諸侯也一邦之貴民所仰也師諸侯師氏有德行以教民者儒諸侯保氏有六藝以教民者宗繼別爲大宗收族者鄭司農云主謂公卿大夫世世食采不絕民稅薄利之玄謂利讀如上思利民之利謂以政教利之吏小吏在鄉邑者友謂同井相合耦鋤作者孟子曰鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶則百姓親睦藪亦有虞掌其政令爲之厲禁使其地之民守其材物以時入于王府頒其餘於萬民富謂藪中材物〇疏以九兩繫邦國之民者此職論屬以立治教之本也賈疏云言邦國

即據諸侯及萬民而言謂王者於邦國之中立法使諸侯與民
相合耦而聯綴不使離散有九事吳廷華云周禮邦國或主天
下或主一國此經九兩亦應通天下言之案吳說是也此九兩
以有牧以地得民故經云繫邦國之民實則通畿內畿外言之
賈疏殊泥惠士奇云繫猶屬也大戴禮文王官人七屬曰國則
任貴官則任長學則任先師則任賢族則任宗家則任主鄉則
任貞蓋牧以地得民故國則任貴長以貴得民故官則任長以
賢得民者師以道得民者儒族則任宗宗以族得民家則任主
主以利得民鄉則任貞吏以治得民此文王官人以七屬任之
之法周公又分七屬爲九兩者有師以賢得民自有友以任得
民有吏以治得民自有藪以富得民則九兩包於七屬也　注

云兩猶耦也者說文㒳部云㒳再也兩即㒳之借字廣雅釋詁
云耦兩二也釋名釋親屬云耦遇也二人相對遇也案耦即相
人偶際會之意御覽職官部引舊注云兩耦合之言與鄭義同
云所以協耦萬民者說文心部云恊同心之龢也明注疏本作
協非言立此九兩所以使民自相協耦也云繫聯綴也者廣雅
釋詁云聯綴系連也說文糸部云繫繫褫也一曰惡絮系部云
系繫也凡連綴字當作系經通段繫爲之黃丕烈云聯古字連
今字注用今字當作連案黃校是也聯連古今字詳前八法官
聯疏但皆本並作聯今不敢輒改御覽職官部引舊注云繫者
以維持其情性使不離散也大戴禮記作七屬亦取繫屬之義
云牧州長也者後建其牧注云以侯伯有功德者加命作州長

謂之牧書立政宅乃牧孔疏引鄭書注亦云州牧劉敞云牧者
司牧也謂邦國之君也諸侯世故曰以地得民王安石李光坡
方苞莊有可說並略同案劉說較鄭爲賅此牧即孟子梁惠王
篇之人牧趙岐注以爲牧民之君是也此與建其牧之牧微異
猶長以貴得民亦與建其長之長異也文王官人七屬一曰國
則任貴惠士奇孔廣森並謂於此九兩當牧以地得民其說最
塙蓋自畿外九州牧伯五等諸侯及附庸之君與公卿大夫食
三等采地凡世守其國邑者通謂之牧鄭云州長國爲牧中之
一而別以諸侯爲長公卿大夫爲主則非也云九州各有封域
以居民也者九州見職方氏鄭意每州各有大封域以收聚其
一州之民故云以地得民今案地者大小國邑之通稱不必一

州也鄭以牧專屬州牧遂以地爲專指九州之封域義亦未賅
云長諸侯也一邦之貴民所仰也者賈疏云對則大夫稱長諸
侯稱君今此上言牧下言長故據諸侯也江永云詩曰克長克
君諸侯固有長稱詒讓案諸侯雖得稱長然此長實非諸侯注
說非也文王官人七屬二曰官則任長惠士奇孔廣森謂即此
所謂長以貴得民其說足正二鄭之誤蓋此長與諸侯之長及
後文都鄙所建之長並異長猶言官長即公卿大夫士凡有食
位而無國邑者之通稱小宰六屬皆云大事則從其長是也爲
其無世守之封采則與牧異無專涖之地治則又與吏異此皆
以貴領賤故曰長以貴得民所謂民者蓋兼含不命之士及府
史胥徒工賈隸役等凡執事於百官府者而言周書作雒篇云

士居國家得以諸公大夫亦謂此也鄉大夫云使民興賢出使長之使民興能入使治之其所謂長卽此長以貴得民其所謂治卽下吏以治得民調人云師長之讎眡兄弟彼師長卽此九兩之師與長故與國君之讎眡父文別亦長非諸侯之一證矣若如鄭說以長爲諸侯則諸侯各世有其國與州牧無異亦可以地得民而必區而別之曰以貴得民果何理乎云師諸侯師氏者案以經邦國屬侯國故師儒皆據諸侯師氏保氏言爲釋云有德行以教民者者鄉大夫以德行屬賢故鄭以有德行釋經以賢得民也詳前疏賈疏云師氏職云以三德三行教國子故知有德行也云儒諸侯保氏有六藝以教民者者儒行目錄云儒之言優也柔也能安人能服人又儒者濡也以先王之道

能濡其身此經以師儒對文鄭旣以師爲諸侯師氏故以儒爲諸侯保氏彼職云掌養國子以道乃教之六藝故云有六藝以教民也知道卽六藝者宮正云教之道藝鄉大夫云察其道藝藝卽道也人司樂凡有道有德者使教焉注亦云道多才藝者是道藝義同俞鄭以德行釋賢六藝釋道深合經恉但此經之師儒於文王官人七屬當四曰學則任師七曰先則任賢所苞甚廣鄭偏舉師氏保氏二官爲說則又未晐劉台拱云師卽禮經所謂先生鄭注云古者年七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名曰少師而教學焉是也儒卽禮經所謂君子鄭注云有大德行不仕者是也俞樾云師者其人有賢德者也儒者其人有伎術者也說文人部儒柔也術士之稱是古謂術士爲儒凡

有一術可稱皆名之曰儒故有君子儒小人儒之別此經所謂儒者止是術士耳以道得民者道亦術也國語曰過五日道將不行韋注曰道術也儒以道得民謂以道術得民也說此經者習於後世之言視儒與道皆甚尊於是始失其解矣案劉俞說得之而未盡也此經之師儒卽大司徒本俗六之聯師儒皆通乎上下之辭師則泛指四民之有德行材藝足以教人者而言上者國學鄉遂州黨諸小學以逮里巷家塾之師固爲師而兼儒下者如嬪婦有女師巫醫農工亦皆有師蓋齊民曲藝咸有傳授則亦各有師弟之分以賢得民祇謂師賢於弟子耳奚必德行純備之賢乎儒則泛指誦說詩書通該術藝者而言若荀子儒效篇所稱俗儒雅儒大儒道有大小而皆足以得民亦不

必皆有聖賢之道也云宗繼別爲大宗收族者者卽文王官人七屬五曰族則任宗是也喪服傳云大宗收族者也大傳云同姓從宗合族屬又云別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也又云親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族鄭彼注云別子謂公子若始來在此國者後世以爲祖也繼別爲宗別子之世適也族人尊之謂之大宗是宗子也繼禰者爲小宗父之適也兄弟尊之謂之小宗遷猶變易也繼別子別子之世適也繼高祖者亦小宗也先言繼禰者據別子子弟之子也以高祖與禰皆有繼者則曾祖亦有也則小宗四與大宗凡五白虎通義

宗族篇云宗者何謂也宗尊也爲先祖主者宗人之所尊也古
者所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率
羣弟通其有無所以紀理族人者也宗其爲始祖後者爲大宗
此百世之所宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也故曰祖遷
於上宗則易於下宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者
爲祖宗宗其爲父後者爲父宗父宗以上至高祖宗皆爲小宗
以其轉遷別於大宗也別子者自爲其子孫祖繼別者各自爲
宗小宗有四大宗有一凡有五宗人之親所以備矣呂飛鵬云
大傳云別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗王制云大夫三廟
一昭一穆與大祖之廟而三鄭注云大夫大祖別子始爵者大
傳別子爲祖謂此據此則別子必爲大夫而後得爲後世之太

祖其子孫適長因得繼別子而爲大宗若爲士者祇得爲禰於
其子而不得爲大祖於其後世故其子孫適長繼禰而爲小宗
大祖之廟百世不遷故大宗亦百世不遷族人之同大祖者盡
宗之也繼禰之宗止於五世族人之同高祖者宗之也此經宗
以族得民當兼大宗小宗言大傳注云小宗四與大宗凡五繫
姓弗別綴食勿殊從宗合族此所以得民也案呂說是也百世
不遷之宗爲大宗必別子之有爵者荀子禮論篇云大夫士有
常宗是也五世則遷之宗爲小宗則通於齊民此經云得民當
兼及小宗但小宗不能就收合族故注唯據大宗言之鄭司農
云主謂公卿大夫世世食采不絕者謂人注云主大夫君也左
昭二十九年傳云齊侯使高張來唁公稱主君史記魯世家集

解引服虔云大夫稱主先鄭意此主爲三等采邑之民尊其君
之稱後鄭亦從其說今案采邑之主亦得有所食之邑爲屬牧
以地得民不得云以利得民也劉敞云主謂如孟子觀近臣以
其所爲主之主俞樾云有主客因而有臣主晉語載欒氏之臣
辛俞曰三世仕家君之再世以下主之蓋再世以下恩義尚殺
君臣之分未定故仍從所止之稱而曰主也相沿既久而大夫
稱主遂成定名先鄭即以說此經主字恐非周公制禮時之本
意也按六曰主與下文八曰友義蓋相近大戴記曾子制言篇
云曾子門弟子或將之晉曰吾無知焉曾子曰何必然往矣有
知焉謂之友無知焉謂之主然則主也友也皆人所因依者也
主即孟子主顏讎由主司城貞子之主利之言利賴也主以利

得民謂爲人所利賴也任之言信任也友以任得民謂爲人所
信任也調人職曰君之讎眡父師長之讎眡兄弟主友之讎眡
從父兄弟彼所謂師長即此二曰長三曰師也所謂主友即此
六曰主八曰友也然彼注曰主大夫君也亦失之矣案俞援調
人及曾子制言證此經之主友其說致塙此主以利得民當文
王官人七屬之六曰家則任主蓋凡羈寓之賓旅於所寄之主
人與庸賃之閒民於執役之家長並謂之主以皆利賴彼以安
故云以利得民也云民稅薄利之者先鄭誤以主爲采地之主
故以薄稅爲利者然則役以地得民獨不可薄稅以利民乎於
義不通故後鄭不從云玄謂利讀如上思利民之利者賈疏云
上思利民忠也此左氏傳隨季良之辭也段玉裁云注經之例

凡言讀如者擬其音凡言讀爲者易其字此皆不用其本字如寰讀如注聯讀爲連是也凡有言讀如讀爲而仍用本字者如利讀如上思利民之利斿讀爲圍斿之斿此蓋一字有數音數義利民之利音與財利別圍斿之斿義與旗斿別故云讀如讀爲以別之也利民與財利別者如公羊之伐案長說是也云謂以政教利之者謂先鄭讀稅利之之說謂以善政善教利民也後鄭說利不爲薄稅雖與先鄭異而誤以主爲采邑之主則同案此主雖爲主友之主與利民義亦相通後鄭說爲長云吏小吏在鄉邑者者鄭意此吏與前達吏義同賈疏云謂若比長閭胥或在鄉或在公邑采邑皆是易祓云吏如鄉遂公邑之吏李光坡姜兆錫蔣載康說同案易說尤賅備文王官人七屬二曰

鄉則任貞廉辯注云尉事曰貞周禮曰吏以治得民也鄭說與大戴記義合周書作雜篇云農居鄙得以庶士亦謂此也惟此經之吏所晐廣廣說文一部云吏治人者也則吏者凡治民官之通稱與它治事之官不同此吏當通鄉遂公邑凡有地治之官自卿大夫至不命之士無問尊卑悉謂之吏以其治民而不得有其地故曰以治得民不止小吏也云友謂同井相合耦鋤作者者賈疏云鄭意遲意非爲同師曰友正是同在井邑之間共里若里宰職合耦于鋤注云合耦使相佐助者也江永云友以任得民德行道藝相勸吉相慶凶相恤緩急相救有無相通是也而同井合耦鋤作亦其一呂飛鵬云任卽六行之任大司徒注云任信於友道是也說文云任保也大司徒五家爲比使

之相保注云保猶任也二義相兼乃備案江呂二說是也此友卽大司徒本俗六之聯朋友蓋通於四民言之以其各有相保任之義故云以任得民鄭專屬農民偏舉一耑以見耳引孟子曰鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶則百姓親睦者滕文公篇文趙注云同鄉之田共井之家共相營勞也出入相友相友耦也周禮太宰曰八曰友以任得民守望相助助察姦惡也疾病相扶持扶持其羸弱救其因急皆所以敎民相親睦之道睦和也案疾病相扶下趙本孟子有持字俗本此注亦有惟宋婺州本嘉靖本無與賈述注合今從之鄭以此友專屬農民故引孟子鄉田同井爲證孟子據侯國井田之制言之鄉田非卽王國遂之田賈疏謂鄉遂雖不爲井田亦三三相任以出稅

與井田同故云同井未得鄭旨又謂或解爲同井水尤謬云藪亦有虞者賈疏云地官澤虞職云每大澤大藪中士二人是藪有虞也惠士奇云川衡林衡山虞澤虞皆國之藪民共之而吏掌之案惠說是也此藪卽凡山林川澤材用所出之土官吏守其地者之通名以其有地守而不主其民則似吏而非吏掌地利而不專其土則似牧而非牧故別屬之藪不必專屬水希曰藪也賈疏謂上八者皆據人而言此藪不據人而言不知鄭云藪亦有虞虞卽主藪之人九兩未有不據人言者也賈以藪爲指其地亦非鄭恉又釋文云藪干云宜作叟今案叟卽叜之俗說文又部云叜老也以富得民不必年老干讀未允云掌其政令爲之厲禁使其地之民守其材物以待入于王府頒其餘於

萬民者阮元云澤虞職云使其地之人守其財物以時入之于玉府頒其餘于萬民此王爲玉字之誤案阮校是也于注例當作於此於于錯出誤又澤虞職文民作人材作財與此亦小異蓋先鄭約引以證藪有虞以富得民之事不必盡依元文也云富謂藪中材物者國語周語云藪物之歸也此亦當通山林川澤等凡出材物者而言以富得民民即指占取材物之民也

周禮正義卷三終

周禮正義卷四

瑞安孫詒讓學

正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之灋于象魏使萬民觀治象挾日而斂之正月周之正月吉謂朔日大宰以正月朔日布王治之事於天下至正歲又書而縣於象魏振木鐸以徇之使萬民觀焉小宰亦帥其屬而往皆所以重治法新王事也凡治有故言始和者若改造云爾鄭司農云象魏闕也故魯災季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘從甲至甲謂之挾日凡十日［疏］正月之吉始和布治于邦國都鄙者自此至職末竝大宰當官專領之職事亦即八法之官常也和布當讀爲宣布詳後疏大宰於周正月朔日始宣布治典於畿

外邦國畿內都鄙不及鄉遂公邑者亦宣布之可知經舉外以包內文不具也月令云季冬天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜注云飭國典者和六典之法也周禮以正月爲之建寅而縣之今用此月則所因於夏殷也案彼飭國典在周正二月故鄭以爲夏殷制云乃縣治象之灋于象魏使萬民觀治象者即於布治之日縣治象之法於王門之象魏使國中萬民觀之治象之法即上六典八法已下凡大宰之官法皆是必縣之象魏者古凡典法刑禁之大者皆表縣之所關即布憲之義也云挾日而斂之者釋文云挾字又作浹于本作帀案說文帀部云帀周也小爾雅廣言云周浹帀也挾帀義同浹俗字說文所無或本非也于本亦不足據賈疏云斂藏之於明堂

於後月月受而行之謂之告朔也又大司寇疏云天子斂藏於明堂諸侯斂藏於祖廟禮運孔疏引熊安生云天子藏舊章於明堂諸侯藏於祖廟知者以天子視朔於明堂諸侯於祖廟故也穀梁傳云天子頒告朔于諸侯諸侯受乎禰廟非禮義也案熊說即賈疏所本又左傳哀三年孔疏云地官夏官秋官皆有此言地官云布教縣教象夏官云布政縣政象秋官云布刑縣刑象各縣所掌之事爲異其文悉同惟春官不縣者以禮法一頒百事皆足不可又縣故不縣之　注云正月周之正月者唐會要引干注云正月周正建子之月與鄭說同賈大司徒疏云周禮凡言正歲者則夏之建寅正月直言正月者則周之建子正月也戴震云周禮重別歲年之名直曰正月之吉則知爲周

正月也凌人掌冰政歲十有二月令斬冰不直曰十有二月而曰歲十有二月加歲以別夏以別周則知爲夏時也此周禮之義例也大司徒正月之吉始和布教于邦國都鄙又曰正歲令于教官鄉大夫正月之吉受教灋于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治正歲令羣吏攷灋于司徒以退各憲之於其所治州長正月之吉各屬其州之民而讀灋正歲則讀教灋如初異正月正歲之名而事不異其爲二時審矣凡言正月之吉必在歲終正歲之前未嘗一錯舉於後其時之相承正月爲建子之月歲終爲建丑之月正歲爲建寅之月也先之以正月之吉布政之始也繼之以正歲於是而後得徧奉以行也六官之長有止言正月之吉不言正歲者上之所愼在宣布之始也六官之屬有止言正歲不言正月之吉者待上之宣布乃齊同奉行也上之布之必不能一日而徧王畿千里之廣下之奉行又同用是日惡能相及乎哉云吉謂朔日者大司徒族師注義並同唐會要引干注亦云吉朔日也毛詩小雅小明篇二月初吉傳云初吉朔日也此即鄭所本夏炘云大宰大司徒鄉大夫州長大司馬大司寇布憲皆言正月之吉鄭皆以周正朔日解之族師月吉鄭以每月朔日解之詩小明初吉毛公亦以朔日解之論語吉月孔安國亦以月朔解之此自來相傳之古訓也說文吉善也亦有始義爾雅元始也賈逵左傳八年注元善也元訓始亦訓善則吉訓善亦可訓始故凡始皆可謂之吉立春爲春之始日周語先立春九日大史告稷日自今至於初吉陽氣

俱蒸土膏其動稷以告王曰距今九日土其俱動是以立春之日爲初吉謂初春之始日韋注以二月朔日解之亦非也案夏說是也以毛鄭及國語義覈之蓋每月氣朔之始通得爲初吉省文則曰吉詩禮之吉與初吉朔始也周語之初吉氣始也論語之吉月吉謂氣始月謂朔始也與他書泛言吉日者異韓愈李翱論語筆解謂此經月吉論語吉月皆指行吉禮之月日非朔日王引之云經傳凡言吉日者與朔日不同一月之始謂之朔日或謂之朔月或謂之朔日之善者謂之吉日或謂之吉朔日不必皆吉故朔日不可謂之吉日也大宰正月之吉蓋正孟月吉日族師月吉皆日之善者日之善者不必在朔日也其在月之上旬者謂之初吉小明二月初吉亦謂二月上旬之吉日

也上旬凡十日其善者皆可謂之初吉非必朔日也士冠禮曰令月吉日又曰吉月令辰令也吉也皆善也案王說即本韓義似亦得通吳廷華方苞說竝同今存之以備一義云大宰以正月朔日布王治之事於天下者賈疏云言天下即經邦國都鄙是畿外畿內徧天下即鄉大夫職云正月之吉受教灋於司徒退而頒之於其鄉吏是司徒布教法從六鄉已下出則此大宰布法亦從六鄉已下出也云至正歲又書而縣於象魏者書謂以治象書於版而縣之說文県部云縣繫也凡書著文字通謂之象司常說旗識云皆畫其象焉杜注云畫當爲書與治象義略同賈疏云此鄭釋經中乃縣必知乃縣是正歲建寅之月者下小宰所以佐大宰彼云正歲縣之與此乃縣爲一事故云正

歲縣也易祓云鄭蓋以小宰互文推之其理殊不然小宰正歲所觀不言縣治象則知非大宰縣治象之時也大宰縣治象繼於正月始和之下是以周正建子示萬民以更始之意何必求合乎小宰江永云縣法於象魏疑一歲有兩縣正月之吉縣之挾日爲萬民觀也正歲則又縣之使屬官觀之也大宰小宰大司徒小司徒大司寇小司寇各言其一耳鄭注謂正歲而縣於象魏與經文承正月之吉者不協案易江說是也此乃縣象正月之吉爲文則非至正歲始縣可知治象等已斂之後藏於明堂非縣則無由觀明正歲小宰等率屬以觀亦縣可知鄭并爲民觀與百官觀爲一事乃移此正月之縣象於正歲以遷就其文不可從凡地官夏官秋官言縣象者並放此云振木鐸以徇

之使萬民觀焉小宰亦帥其屬而往者據小宰云正歲帥治官之屬而觀治象之法徇以木鐸曰不用灋者國有常刑鄭以彼觀治象與此爲一故謂萬民觀之有振木鐸以徇之事又小宰亦率屬而往其說皆非也云皆所以重治法新王事也者謂既布又縣之使百官萬民徧觀所以示重治法正月正歲歲時更始將以除舊布新明布治縣法皆所以新王事也云凡治有故言始和者若改造云爾者賈疏云上六典已下至九兩國法常定今云始和似更新其事改造云爾其實不改王引之云改造不得稱和和當讀爲宣始和布治于邦國都鄙九字爲一句和布者宣布也小司寇職曰正歲帥其屬而觀刑象乃宣布於四方布憲職曰正月之吉執旌節以宣布于四方正與此同月令

命相布德和令和亦當讀爲宣謂布其德教宣其禁令也以六書之例求之宣桓皆以亘爲聲宣之爲言和也禹貢和夷底績鄭注讀和爲桓如淳注漢書酷吏傳曰大版貫柱四出名曰桓表陳宋之俗言桓聲如和今猶謂之和表是其例矣凡大司徒大司馬大司寇言始和布者準此案王說是也鄭司農云象魏闕也者廣雅釋宮云象魏闕也說文山部云巍高也門部云闕門觀也魏即巍之省爾雅釋宮云觀謂之闕禮運孔疏引孫炎注云宮門雙闕者舊縣法象使民觀之處因謂之闕釋名釋宮室云闕在門兩旁中央闕然爲道也亦謂之魏闕莊子天下篇云心居乎魏闕之下呂氏春秋審爲篇高注云魏闕象魏也懸教象之法浹日而收之魏魏高大故曰魏闕淮南子本經訓高

注義同賈疏云周公謂之象魏雉門之外兩觀闕高魏魏然孔子謂之觀春秋左氏定二年夏五月雉門災及兩觀是也云觀者以其有教象可觀望又謂之闕者闕去也仰觀治象闕去疑事或解闕中通門是以莊二十一年云鄭伯享王于闕西辟注闕象魏也案公羊傳云子家駒謂昭公云諸侯僭天子大夫僭諸侯久矣公曰吾何僭矣哉子家駒曰設兩觀乘大路何氏云天子兩觀諸侯臺門則諸侯不合有觀也若然雉門災及兩觀及禮運云遊於觀之上有觀亦是僭也焦循云釋宮觀謂之闕說文闕門觀也是觀闕一物也禮運云昔者仲尼與于蜡賓事畢出遊于觀之上月令可以居高明注云高明樓觀之屬然則觀即樓類可登者也春秋定公二年夏五月雉門及兩觀災冬

十月新作雉門及兩觀此兩觀在雉門天子則在應門之兩旁也公羊昭二十五年傳子家駒云設兩觀天子之禮也何注云禮天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀禮器云天子諸侯臺門又云家不臺門注云闍者謂之臺正義云兩邊築闍為基基上起屋曰臺門郊特牲云臺門而旅樹大夫之僭禮也正義亦云兩邊起土為臺臺上架屋曰臺門據此則大夫不臺門諸侯不兩觀兩觀者天子也春秋定公三年左傳云邾子在門臺臨廷廷即指治朝韓詩外傳云吾君有治事之臺是路門亦有臺蓋天子皋路為臺門應門為兩觀闕為專名臺觀為通名習之僭在於兩不在於觀也穎容以為上有所闕失下得書之於闕故謂之闕非取名之義也莊公二十一年左傳云鄭伯

享士於闕西辟服虔注云西辟西偏也即觀之在西者蓋享於其上也詒讓案象魏也闕也觀也以魯制言之三者蓋異名而同物天子諸侯宮門皆築臺臺上起屋謂之臺門匠人門即阿臺門門屋之阿也天子臺門之兩旁特為屋高出於門屋之上者謂之雙闕亦謂之兩觀諸侯不得為兩觀則即於門臺之上正中特高其屋出於它門臺之上是謂一觀觀即因門臺為之故亦稱觀臺左僖五年傳云公登觀臺以望而書雲物即雉門兩觀之臺也詩大雅靈臺孔疏引五經異義左氏說謂諸侯觀臺在廟中容廟中亦為臺門矣天子兩觀之北塒附於高牆自宮內觀之不見其闕故曰外闕諸侯就門臺為觀其闕半在門內故曰內闕通而言之雙闕亦單稱闕兩觀亦單稱觀公羊何

注謂天子外闕兩觀諸侯內闕一觀可證一觀兩觀同得稱闕也說文門部釋闕為門觀而韋部別云韋缺也古者城闕其南方謂之韋韋之與闕義訓不同蓋闕即門觀本不取缺為義則不必雙而後稱闕穀梁桓三年傳云禮諸母兄弟不出闕門大戴禮記保傅篇云過闕則下皆據侯國制言之不必有二闕也釋名以闕然為道訓闕禮運孔疏引熊安生說亦謂當門闕處以通行蹤似並誤捉闕韋為一義孔氏又據孫炎說謂闕取相對為雙之義又謂諸侯不得有闕不知一與雙通謂之闕諸侯不得有兩觀者乃不得為雙闕若一闕固得為之矣先鄭及左傳杜注並以闕釋象魏皆不質言一觀兩觀說禮者皆以象魏為兩觀之定名則又非也據公羊載子家駒之言則兩觀為天

子之制魯僭設之不諸侯得設一觀謂之闕門不得爲兩觀而縣法象魏事宜通於邦國不止周魯有之然則無論一觀兩觀皆巍然而高卽通謂之魏闕無論爲臺爲觀皆可以縣法卽通謂之象魏象魏之名起於縣法象不繫於觀之一與兩有與無也凡諸侯三門庫路爲臺門雉門爲一觀故史記扁鵲傳云出見扁鵲於中闕以其在內外門之中也魯三門雉門亦本當爲一觀而僭爲兩觀其縣法亦卽在雉門故雉門兩觀卽爲象魏天子五門象魏所在經注並無文其兩觀所在則後鄭閽人及朝士注並謂亦在雉門與魯同玉海宮室引三禮義宗云雉門雉施也其上有觀闕以藏法故以施布政教爲名也周禮曰乃縣治象之法於象魏闕也崔氏說謂天子象魏在雉門卽賈疏

所本蓋推鄭意謂天子雉門設兩觀因以兩觀爲卽象魏在雉門之外其說非也明堂位說魯制云庫門天子臯門雉門天子應門明魯之庫門爲天子臯門之制魯之雉門爲天子應門之制魯兩觀在雉門則天子兩觀不在雉門而在應門可知戴震孔廣森焦循金鶚並謂周制天子當於應門設兩觀其說甚塙然此經之象魏則又不在應門而在庫門何則庫門以內非萬民所能至而庫門外廷卽朝士所掌三詢之朝衆庶咸在又有嘉石肺石所以平罷民達窮民則萬民皆得至可知五官縣法萬民所觀當於其門殆無疑義若如賈說謂象魏在雉門則萬民得越三詢外朝而入庫門儻謂在應門則萬民并得至雉門以內何以謂門禁乎周書作雒篇云應門庫臺庫臺者謂庫門爲臺門之制蓋天子五門惟應門爲兩觀餘四門皆爲臺門不設觀魯則雉門爲兩觀路庫爲臺門不設觀它諸侯則雉門爲一觀路庫二門與魯同天子五門不皆設兩觀故周書庫臺之制殊異於應門諸侯三門不皆設一觀故史記中闕之名專屬之中門參互諸諭足明其義魯以雉門之兩觀爲象魏天子以庫門之臺門爲象魏凡諸侯以雉門之闕門爲象魏蓋象魏者崇高之名禮器說天子臺門爲以高爲貴則庫門雖不爲觀亦可謂之象魏矣諸侯以庫門爲外門三詢之朝存庫門內則萬民皆得入庫門故象魏設於雉門象魏恒視外朝所在爲之不必兩觀而後可縣法象也天子門制互詳閽人疏云故魯災季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘者哀三年

桓宮僖宮災左傳文忘今本左傳作亡杜注云象魏門闕周禮正月縣教令之注于象魏使萬民觀之故謂其書爲象魏說與先鄭同引之者證象魏爲闕也云從甲至甲謂之挾日凡十日者賈疏云破諸家從甲至癸謂之挾日也若從甲至癸仍有癸日不得通甲故以從甲至甲言之惠士奇云左傳成九年浹辰之閒而楚克其三都正義浹周匝也從甲至癸爲十日從子至亥爲十二辰浹辰者子亥之辰一帀挾日者甲癸之日一周古挾浹通詩曰使不挾四方毛傳挾達也謂方皇周浹於天下故日達阮元云挾古浹字周禮毛詩用字正同千木作帀係以意改非也案阮說是也浹卽俗挾字國語越語云浹日而令大夫朝之韋注云從甲至甲曰浹浹帀也韋說與鄭同諸家云從甲

至癸差一日者據鄭云凡十日則亦是甲癸一周而云自甲至
甲者不外所挾日耳此乃立文小殊不爲異說賈云鄭破之固
矣乃施典于邦國而建其牧立其監設其參傅其伍陳其殷置
其輔乃者更申勑之以侯伯有功德者加命作州長謂之牧所
謂八命作牧者監謂公侯伯子男各監一國書曰王啟監厥亂
爲民參謂卿三人伍謂大夫五人鄭司農云殷治律輔爲民之
平也玄謂殷衆也謂衆士也王制諸侯上士二十七人其中士
下士各居其上之三分輔府史庶人在官者 疏 乃施典于邦國
而建其牧立其監者說文攴部云敳數也聲讀與施同施即敳
之段字以下皆五等侯國立州牧邦君及卿大夫士以下尊卑
相副貳之法建牧以領一州立監以治一國皆謂君也建立義

同云設其參傅其伍者國設三卿而以五大夫副貳之以下皆
謂臣也傅當爲敷之借字二字聲類同古通說文言部云設施
陳也攴部云敷施也是設敷義相近此設傅亦通言之故後都
鄙又云設其伍明其義互通也賈疏謂大夫上有卿下有士受
上政傅於下受下政傅於上故云傅義未塙胡匡衷云天子六
卿諸侯之制半天子故卿止三人也若大夫則不止五人經云
傅其伍蓋指副於卿者言之周禮六官之屬卿止六人而中大
夫不止小宰小司徒等十二人是其明證案胡說是也此及下
經所建邦國都鄙官府官數凡言參伍之等並專指卿長當官
副貳之員數實則侯國卿大夫各有上下二等其大夫人數甚
衆亦非伍所能盡也餘並放此又案典命云公之孤四命先鄭

注云九命上公得置孤卿一人是公國三卿之上尙有孤但自
侯伯以下並無則非侯國之通法故經無設孤之文也云陳其
殷置其輔者輔唐石經初刻作傅後磨改賈疏云殷者三卿下
各陳士九人三九二十七輔者謂三卿下各設府史胥徒案賈
釋陳殷置輔似失鄭恉詳後疏　注云乃者更申勑之者說文
乃部云乃曳詞之難也乃即乃之隸變乃本爲難詞引申爲重
復警戒之言勑依字當爲敕說文力部云勑勞也又攴部云敕
誡也案經典多借勑爲敕實則二字音義逈別鄭此注及宰夫
閽胥司市遂大夫小臣諸職注並以勑爲敕取通俗也周易釋
文引字林作勑亦俗作說文所無鄭意此文與正月縣法相次
明亦每年正月之後有此申勑之事後文云歲終則令百官府

各正其治受其會聽其致事而詔王廢置蓋大宰通掌邦國百
官之歲計而詔王廢置此施邦國都鄙官府等並廢置之大凡
與官計事亦相通也若然此施典邦國蓋即每歲布治以後受
會之時更以此典申勑邦國建立牧監以下不可有空闕亦不
得有僭濫也下施則都鄙施灋官府並云乃義亦同云以侯伯
有功德者加命作州長謂之牧者曲禮云九州之長入天子之
國曰牧於外曰侯注云每一州之中天子選諸侯之賢者以爲
之牧也外自其國之外九州之中曰侯者本爵也二王之後不
爲牧孔疏云天子於每州之中選取賢侯一人加一命使主一
州爲牧牧養也言其養一州之人又王制云二百一十國以爲
州州有伯八州八伯注云伯長也殷之州長曰伯虞夏及周皆

曰牧書立政宅乃牧孔疏引鄭注說同白虎通義封公侯篇云
州伯唐虞謂之牧者何尚質使大夫往來牧視諸侯故謂之牧
案漢書王莽傳莽以周官王制之文置州牧部監二十五人見
禮如三公監位上大夫各主五郡蓋即據此經爲之其以牧爲
州牧即鄭義所本也依王制說牧即州長每州一牧掌交云論
九牧之維是九州則九牧而王制云八伯孔疏引鄭注尚書說
同又引鄭志張逸問云九州而八伯者何鄭荅云畿內之州不
置伯有鄉遂之吏主之黃以周云凡一州必有一伯故唐虞分
十二州書稱之曰十有二牧夏分九州左傳稱之曰九牧周亦
分九州左傳稱之曰九伯王制云八州八伯承上千里之外設
方伯爲文故止云八州既舉八州當云八伯非畿內無伯也伏

生書傳云惟元祀巡此四嶽八伯此舉巡守畿外爲文故亦曰
八伯鄭據此遂謂畿內無伯是十二牧實止十一牧九牧九伯
實止八牧八伯豈其然與畿內之伯蓋亦二伯中一人兼之案
黃說未諦詳道是也掌交注亦釋九牧爲九州之牧左僖四年
傳五侯九伯杜注及大宗伯疏引賈服說並以爲九州之伯王
制疏引鄭志釋左傳九伯爲每州二小伯與賈服等義不同然
亦以畿內爲有一伯則鄭自有兩解矣王說苑君道篇說周公
踐天子位立十二牧方三人此與周州數不相應殆不足據又
牧或以侯或以伯皆擇有功德者爲之曲禮唯云侯者偏舉爵
尊者言之其實兼有伯也以侯伯同七命州牧職重故加一命
爲之若上公九命王之三公八命並不復作牧故左哀十三年

傳云王合諸侯則伯帥侯牧以見於王彼伯謂九命之伯侯牧
即八命之牧與曲禮入曰牧外曰侯之文亦正相應然則此注
及大宗伯注並云侯伯有功德者明牧無上公也然周制雖以
州長爲牧別於分陝之二伯而州牧亦通稱州伯王制注謂殷
州長曰伯周別曰牧及詩邶風旄丘箋謂周牧下別設二小伯
以佐牧說並未塙詳大宗伯疏云所謂八命作牧者者據大宗
伯文云監謂公侯伯子男各監一國者大司馬注云監監一國
謂君也說文臥部云監臨下也五等諸侯雖爵有尊卑皆君臨
一國故同謂之監王制云天子使其大夫爲三監監於方伯之
國國三人注云使佐方伯領諸侯彼謂方伯之國別有天子命
卿爲三監此經無文引書曰王啟監厥亂爲民者賈疏云此是

尚書梓材之篇周公封康叔而勑之證監是諸侯之義也云參
謂卿三人者釋文引干注云三公也案廣雅釋言云參三也故
三卿謂之參周書糴匡篇云大荒卿參告糴即國語魯語所謂
國有饑饉卿出告糴侯國不得立三公干說非也白虎通義封
公侯篇云諸侯有三卿者分三事也王制曰大國三卿皆命於
天子次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國二卿皆命
於其君禮王度記曰子男三卿一卿命於天子案鄭王制注云
小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君此文似誤脫耳此
說與王度記合胡匡衷云經云設其參不言小國有異則小國
亦三卿明矣鄉飲酒義云建國必立三卿是也案胡說是也國
語魯語叔孫穆子云諸侯有卿無軍自伯子男有大夫無卿韋

注云無卿無命卿也王制曰小國二卿皆命於其君也依皐說則王制文非誤脫與鄭義不同黃以周云王制當作小國三卿皆命於其君不列位於天子大宗伯云三命受位注曰此列國之卿始有列位於王爲王之臣也子男一卿再命未受位於王二卿命於其君一卿亦非命於天子也小國三卿皆未受位於天子故曰伯子男有大夫無卿案黃申國語說亦通侯國之卿未受位於天子者大射儀謂之小卿故鄭彼注云小卿命於其君者也此經云設參通命卿小卿言之也侯國三卿之名經注並無文公羊文八年襄十年何注並謂諸侯有司徒司馬司空三上卿書酒誥有圻父農父宏父僞孔傳以爲司馬司徒司空卽諸侯三卿之制王制孔疏引崔氏云三卿者謂立司徒兼冢

宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空此是三卿也以此推之故知諸侯不立冢宰宗伯司寇之官也案內則鄭注云周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教諸侯并六卿爲三或兼職焉又聘禮注云諸侯謂司徒爲宰崔氏蓋本此二注而推其義賈孔禮疏並從其說胡匡衷云諸侯三卿其來已久詩曰乃召司空乃召司徒牧誓及立政言文武未得天下以前制皆曰司徒司馬司空至武王有天下立六卿而三卿遂定爲諸侯之制是以酒誥梓材俱云司徒司馬司空也春秋時有可考者如襄十年傳云子國爲司馬子耳爲司空子孔爲司徒二十五年傳子產入陳司徒致民司馬致節司空致地昭四年傳云吾子爲司徒夫子爲司馬孟孫爲司空此三卿爲司徒司馬司空之證三卿無大宰大司寇之官而左傳楚與宋有少宰又有大宰宋有少司寇又有大司寇則東遷後所僭設不如古也春秋時宋鄭皆有六卿晉有八卿其新上下軍未罷時且有十二卿比天子之卿猶倍之僭妄甚矣詒讓案魯三卿孟氏常爲司空而論語子張篇云孟氏使陽膚爲士師是侯國司空兼司寇之證大戴禮記千乘篇說侯國設司徒司馬司寇司空爲四佐名四輔與此經義不合疑晚周之制又案公羊莊元年何注云禮諸侯三年一貢士於天子天子命與諸侯輔助爲政大國舉三人次國舉二人小國舉一人何意蓋謂王制所說大國三卿次國二卿小國一卿命於天子者卽邦國所貢士然禮經及春秋傳咸無其事

亦不足信也云伍謂大夫五人者大司徒云五人爲伍故此大夫五人亦謂之伍與彼義同王制大國次國小國並云下大大五人白虎通義封公侯篇云諸侯五大夫下天子曾子問說諸侯朝於天子云乃命國家五官而后行注云五官五大夫典事者大戴禮記千乘篇云列其五官卽五大夫也賈疏云司徒下二大夫一大夫爲司徒大夫一大夫爲大宰大夫司空下二大夫一大夫主司空事一大夫爲司寇大夫司馬事省闕一大夫故五人檀弓孔疏引崔靈恩云五大夫云下大夫五人者取卿爲言耳司徒之下立二人小宰小司徒司馬之下以其事省立一人爲小司馬兼宗伯之事司空之下立二人小司寇小司空案崔說與賈同惟以五大夫爲小宰小司徒小司馬小司寇小

司空則名與天子六官之貳同但無小宗伯耳攷曾子問有小宰卽侯國之制左傳宋有少宰少司馬少司寇楚亦有少宰蓋皆五大夫也崔說較賈爲長又公羊襄十一年傳云作三軍三軍者何三卿也古者上卿下卿上士下士何注云說古制司馬官數古者諸侯有司徒司空上卿各一下卿各二司馬事省上下卿各一上士相上卿下士相下卿足以爲治襄公益司馬作中卿官踰王制故譏之案公羊所云三卿乃指司馬一官設上卿一下卿二非此三卿然謂諸侯上卿止司徒司空司馬三上卿之下設五下卿則與此注三卿五大夫之義正同五大夫彼云五下卿者此與王制所云下大夫並對上卿言之而立文各異其實皆據上大夫五人言也大射儀之小卿胡匡衷撰崔靈恩說亦謂卽指五大夫未知是否鄭司農云殷治律者爾雅釋言云殷中也鄉士云士師受中注云受中謂受獄訟之成也殷與中義近故先鄭以治律釋之謂治法律之官也云輔爲民之平也者賈子保傅篇云誠立而敢斷輔善而相義者謂之輔是輔有平斷之義先鄭釋殷輔二者並望文生訓於經無徵故後鄭不從云玄謂殷衆也者大戴禮記夏小正傳文大宗伯職方氏注義並同云謂衆士也者賈疏云士稱殷與旅同並是衆義故鄭云謂衆士也引王制諸侯上士二十七人者彼文大國次國小國並云上士二十七人是也侯國上士當不止二十七人此亦指副大夫者言之云其中士下士各居其上之三分者王制云次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小

國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫其有中士下士者數各居其上之三分鄭彼注云謂其爲介若特行而並會也居猶當也此據大國而言大國之士爲上次國之士爲中小國之士爲下士之數國皆二十七人各三分之上九中九下九以位相當則次國之上士當大國之中中當其下小國之上士當大國之下賈疏云按彼注大國之士爲上次國之士爲中小國之士爲下言數各居其上之三分者此謂盟會立位之序大國之士爲上北面前行上九中九下九次國之士爲後行上士當大國之中士中士當大國之下士下士當其空小國之上士當大國之下士中士當次國之下士下士當其空故云數各居其上之三分引之爲破司農殷爲治律案據疏述注各居其上之三分上疑本有數字孔繼汾亦謂今本誤脫依王制注說則中士下士各居其上之三分乃據會盟立位而言與上士二十七人之文本不相屬鄭此注牽連引之義實難通賈謂破先鄭殷爲治律亦非其指竊謂此注似以數各居其上之三分爲指人數而言蓋上中下士數當中多於上下多於中中士居上之三分者多於上二分八十一人也下士居上之三分者中對下爲上下多於中二分二百四十三人也引此者所以證士之數甚衆耳若仍如王制注據立位而言則此經本不說立位鄭何必引彼文爲證乎鄭此經注引禮記說與記注固有不盡同者此類是矣又案鄭依王制說五等侯國皆有上中下士公羊襄十一年傳謂侯國有上士下士無中士與禮不合鄭

所不據也春秋繁露爵國篇又謂王國亦止元士下士尤謬矣侯國之官例降王朝一等凡王朝下士之官在侯國當以不命之士爲之此皆未得正義謂之士旅食則與庶人在官同但不命之士亦列於職官究與府史小異疑亦當在陳殷之列矣云輔府史庶人在官者者廣雅釋詁云輔助也府史輔助士以治事故謂之輔王制庶人在官者鄭注云謂府史之屬官長所除不命於天子國君者孔疏云府史之屬則周禮大宰云府六人史十有二人云之屬謂工人賈人及胥徒也案庶人在官者孔謂兼工賈及胥徒是也但此輔依鄭義似專指府史而言攷敘官注謂凡府史皆其官長所自辟除胥徒民給徭役者蓋辟除雖不命亦得謂之置若胥徒則以役法徵調之而已此與工賈

皆尤卑賤不當在所置之列故鄭不及也賈疏謂輔關胥徒恐非鄭恉**乃施則于都鄙而建其長立其兩設其伍陳其殷置其輔**長謂公卿大夫王子弟食采邑者兩謂兩卿不言三孤者不足于諸侯鄭司農云兩謂兩丞【疏】乃施則于都鄙而建其長立其兩者幾內采地立長及設官尊卑相副貳之法長即都鄙之君自兩以下皆其臣也　注云長謂公卿大夫王子弟食采邑者者廣雅釋詁云長君也公卿大夫王子弟亦各自君其采邑故謂之長賈疏云謂公卿王子弟爲采邑之主以是一邑之長故言長案典命云三公八命其卿六命其大夫四命案大宗伯云六命賜官彼注王六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯則此云長唯據公卿已上大夫四命不合立官此鄭云長謂公卿大夫幷言大夫者以其大夫雖立官不與公卿同亦得稱長是廣解長義其實大夫不合有兩卿五大夫當與諸侯之卿同官事當相兼也王子弟食采邑者謂親王子弟食邑與三公同在五百里疆地各百里其次疏者在四百里縣地各五十里與六卿同已上二者得立兩卿五大夫之等其次更疏者在三百里稍地各食二十五里與大夫同不得立兩卿五大夫亦職相兼也此中唯有都鄙無家邑之名故都鄙中含有公卿大夫春官都宗人家宗人都家並有故公卿入都宗人中大夫則入家宗人中以其公卿雖有大都小都之別而同名都故大夫不得都名直有家稱故在家宗人也至於夏官都司馬家司馬又與家宗人都宗人異故鄭注都司馬唯云三公與王子弟

其卿又入家司馬中以其司馬辨尊卑六卿卑又自使其臣爲司馬若叔孫氏之臣名鬷戾王家不爲之立司馬故卿入中若然都鄙之內其號有三若得諸侯之號唯三公王子弟故司裘諸侯熊侯豹侯卿大夫麋侯是卿不入諸侯也若立臣如諸侯即此文卿與公同若稱長可及大夫亦此注含大夫是也沈彤云疏以大夫降於卿不合有兩卿五大夫豈知卿降於公而亦不容有乎故唯在公則兩爲卿五爲大夫殷爲上士若在卿則兩爲大夫五爲上士殷爲下士蓋爵之等從其長而遞降爵之數從其等而遞減也左定四年傳謂周公舉蔡仲以爲己卿士襄十年傳瑕禽爲王卿士伯輿之大夫是公之兩爲卿卿之兩爲大夫皆有明徵而其下可例推矣案沈說得之蓋卿以上得

具官故大宗伯云六命賜官其大夫則雖亦有私臣爲止得立
家宰一人不得備兩伍之數賈疏謂官事相兼是也又案此經
凡都家對文者並以公卿采地爲都以載師大都爲公之采地
小都爲卿之采地二者同稱都也家則並專據大夫采邑以載
師家邑爲大夫之采地夏官敘官注以都唯據三公王子弟而
以鄉别入家內葢鄭偶存駁文不足據依賈疏強爲之說非也
詳夏官敘官疏凡三等采地秋官朝大夫敘及載師注通謂之
國故其君長亦得稱諸侯王制云天子之縣內諸侯祿也穀梁
隱元年傳又謂之寰內諸侯是也書立政云大都小伯僞孔傳
云大都邑之小長公羊定十一年何注又有采長彼並謂采邑
之宰與此經長爲采邑之君異也云兩謂兩卿者亦借兩爲㒳

也說文㒳部云㒳再也易曰參天㒳地都鄙立二卿謂之兩猶
邦國立三卿謂之參也丁晏云書蔡仲之命正義曰周禮立其
兩馬鄭皆云立卿兩人是鄭說與季長同本於師說也詒讓案
詩小雅十月之交箋云畿內諸侯二卿又王制小國二卿皆
命於其君鄭注以爲或者欲見畿內之國二卿與並與此注說
同此兩卿當即家宰邑宰之屬喪服傳云公卿大夫室老士貴
臣其餘皆眾臣也注云室老家相也士邑宰也賈彼疏云孤卿
大夫有采邑者其邑既有邑宰又有家相若魯三卿公山弗擾
爲季氏費宰子羔爲孟氏郈宰之類皆爲邑宰也陽貨冉有子
路之等爲季氏家相亦名家宰若無地卿大夫則無邑宰直有
家宰孔子爲魯大夫而原思爲之宰是直有家相者也案據鄭

賈說則采邑貴臣以室老邑宰爲最尊而爵大則視采主之爵
爲降殺故此注云兩卿喪服注則以邑宰爲士也孝經云大夫
有爭臣三人邢昺疏引孔安國云家相室老側室又云王肅無
側室而謂邑宰案孔王並分家相室老爲二與鄭義不同恐非
云不言三卿者不足於諸侯者于當從賈疏述注作於注例用
今字也賈疏云以畿外諸侯南面爲尊故得申而立三卿天子
三公六卿雖尊以其在天子之下故屈而立兩卿不足於諸侯
詒讓案此對上邦國設其參爲說詩十月之交云皇父孔聖作
都于向擇三有事亶侯多藏鄭箋以爲譏皇父專權作都立三
卿明正法不得立三也鄭司農云兩謂兩丞者呂氏春秋介立
篇高注云丞佐也賈疏云以其兩卿丞副其長先鄭以後代之

官況之故云兩丞也乃施灋于官府而建其正立其貳設其攷
陳其殷置其輔正謂冢宰司徒宗伯司馬司寇司空也貳謂小
宰小司徒小宗伯小司馬小司寇小司空也考成也佐成事者
謂宰夫鄉師肆師軍司馬士師也司空亡未聞其考疏乃施灋
于官府而建其正者以下皆王朝六官長屬尊卑相副貳之法
也　注云正謂冢宰司徒宗伯司馬司寇司空也者賈疏云正
長也亦是一官之長案賈據爾雅釋詁義也此正即六卿所謂
大正也周書嘗麥篇王命大正正刑書即謂大司寇左昭十五
年傳孫伯黶司晉之典籍以爲大政杜注釋爲正卿漢書五行
志大政作大正亦是也此與宰夫八職之正兼包百官府當職
之長者異左襄二十五年傳云六正五吏又云百官之正長師

旅杜注云六正六卿彼六正猶此六卿之正彼百官之正猶宰
夫八職之正也二者名同而實異詳宰夫疏云貳謂小宰小司
徒小宗伯小司馬小司寇小司空也者小宰先鄭注云貳副也
賈疏云謂小卿副貳大卿吳廷華云正貳有二有六官之正貳
如冢宰等爲正小宰等爲貳是也有一官各爲正貳者如宮正
上士爲正中下士爲貳是也有合數官共爲正貳者如膳夫爲
食官之長庖人內外饔皆貳之是也案吳謂一官各爲正貳即
宰夫之正是也云考成也者爾雅釋詁文說文攴部云攷敂也
又老部云考老也凡訓考成考課考校者皆攷敂引申之義經
典多借考爲之此經皆作攷注皆作考亦經用古字注用今字
之例也云佐成事者謂宰夫鄉師肆師軍司馬士師也者以宰

夫諸官又次六貳之下故以當六官之考也云司空亡未聞其
考者賈疏云案鄉師云及葬執纛以與匠師御匶注云匠師事
官之屬其於司空若鄉師之於司徒若然鄉師是司徒之考則
匠師亦司空之考而此云未聞者彼文以義約之司空考匠師
也無正文故此云未聞也凡治以典待邦國之治以則待都鄙
之治以灋待官府之治以官成待萬民之治以禮待賓客之治
成八成禮賓禮也【疏】凡治以典待邦國之治者以下並冢上施
典則灋而廣言之復兼及官成賓禮也此五者皆云待者說文
彳部云待竢也謂竢其事之至持此典則等之書以治之　注
云成八成者即小宰之八成也上八法官成注義同賈疏云據
上文官成在八法治官府中今特出之者以其八成本待萬民

不待官府若不特出之則無此待萬民之事在八法官府者欲
見官府執行阮元云此經必言官成者謂以治官府之八成待
萬民之治也又欲見此官成即從八法中別出也云禮賓禮也
者大宗伯云以賓禮親邦國其別有八皆是也大宗伯掌其禮
大宰命其治故此經亦著之祀五帝則掌百官之誓戒與其具
脩祀五帝謂四郊及明堂誓戒要之以刑重失禮也明堂位所
謂各揚其職百官廢職服大刑是其辭之略也具所當共脩埽
除糞洒【疏】祀五帝則掌百官之誓戒者此與大司寇爲官聯也
賈疏云謂祭前十日已前誓戒百官則大宰掌之云與其具脩
者賈疏云使百官供祭祀之具及脩之埽除也　注云祀五帝
謂四郊者謂分祀五帝則各於其兆小宗伯云兆五帝於四郊

是也賈疏云依月令四時迎氣及季夏六月迎土氣於南郊其
餘四帝各於其郊并夏正祭所感帝於南郊故云祀五帝於四
郊也詒讓案凡此經通例有天有上帝有五帝天即昊天祀北
辰上帝爲受命帝在周則祀蒼帝五帝爲五色之帝此上下文
有天有五帝而無上帝則五帝內含有蒼帝以受命帝雖尊然
亦五帝之一言五帝可以晐上帝也周夏正南郊雖特崇祀蒼
帝然四帝亦配食故注云四郊雖指四時迎氣亦關南郊大祀
賈說深得鄭指但五帝之名依月令即太皞炎帝黃帝少皞顓
頊五天帝鄭小宗伯注依春秋緯文耀鉤說謂蒼帝名靈威仰
等非也賈疏亦沿其誤詳掌次及小宗伯疏又案下文有卜日
四時迎氣依月令在四立之日則固不卜日然誓戒具脩及前

期齊戒臨祭眡滌濯贊牲玉幣爵之事實與南郊明堂同則此祀五帝自兼四郊迎氣言但下文卜日乃不含四郊經注偶未別白言之耳至後賈疏及表記孔疏謂四郊亦有卜則又失之詳後云及明堂者謂合祀五帝則於南郊之明堂也詩周頌我將序云祀文王於明堂也孝經云昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝史記封禪書裴氏集解引鄭孝經注云上帝者天之別名也神無二主故異其處避后稷也祭法云周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭彼注云祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾亦引孝經宗祀爲釋公羊宣三年何注國語魯語韋注及唐明皇孝經注釋明堂配帝之義並與鄭同案依鄭說周以稷配郊祀者特祀受命帝也文武配明堂

者合祀五帝也亦謂之禘蔡邕明堂月令論引禮記檀弓云王齊禘於清廟明堂是也蓋以合祀五帝言之則曰大饗帝以先王配食言之則曰祖宗以所祭之地言之則曰明堂其實一也祭法孔疏引雜問志云春曰其帝大皞其神句芒祭蒼帝靈威仰大皞食焉句芒祭之於庭祭五帝於明堂五德之帝亦食焉又以文武配之祭法祖文王而宗武王此謂合祭於明堂漢以正禮散亡戴禮文殘缺不審周以何月也於月令以季秋案祖宗之祭說者不同依鄭祭法注義則爲合祭五帝而以文武配食通典吉禮及唐書禮儀志引王肅駁鄭云古者祖有功而宗有德祖宗自是不毀之名非謂配食於明堂者也春秋傳曰禘郊祖宗報五者國之祀典也以此知祖宗非一祭審如鄭義則

經當言祖祀文王於明堂不得言宗祀也凡宗者尊也周人既祖其廟又尊其祀孰謂祖於明堂者乎鄭引孝經以解祭法而不曉周公本意殊非仲尼之旨也是王肅謂祭法祖宗乃宗廟不毀之名非即孝經之宗祀金鶚申鄭祖宗義云孝經云周公宗祀文王于明堂以配上帝祭法言四代祖宗次於郊禘之下案祖宗在明堂故明堂非宗廟而亦可稱大祖亦稱清廟清廟詩序云祀文王也周公既成雒邑朝諸侯率以祀文王爲考周書作雒雒邑有明堂明堂位言周公朝諸侯于明堂此明堂在雒邑清廟詩序所謂成雒邑朝諸侯者即明堂位所謂朝諸侯于明堂也然則率以祀文王者即祀文王於明堂可知矣若在宗廟之中則大祖后稷在上大王王季皆在安得率諸侯而獨

祀文王哉明堂本爲宗祀文王之大廟又無后稷諸神宜率諸侯而祀文王於此也清廟祀文王於明堂明堂可稱大祖其祀即祖宗之祭可知矣祭法言周人祖文宗武孝經言宗文王似乎不同不知周初武王之時本宗文王及武王沒乃祖文王而宗武王孝經言孝莫大于嚴父配天文王爲周公之父故但舉周公宗祀文王而言之也王肅乃謂祖有功而宗有德宗廟之祭非明堂之祭朱儒皆從之然有虞氏不宗嚳而宗堯堯非舜之祖考安得祀之於宗廟之中與瞽瞍橋牛等並列哉鄭注堯典云文祖猶周之明堂史記云文祖者堯大祖也堯之明堂所宗祀配天者蓋帝嚳也堯崩而舜立因祖帝嚳而宗堯焉猶後橋牛以上爲舜之四親故祀之於宗廟帝嚳爲堯舜之所從受

天下者故祀之於明堂明堂爲特祀不與四廟之主竝列也幕
爲舜之先有功德故爲報祀在宗廟之中魯語所云四代報祀
即祖功宗德之類也殷周之得天下與虞夏受禪不同故明堂
祖宗之人即宗廟祖功宗德之人但宗廟不配天而明堂則配
天此其異耳豈可謂宗廟有祖宗而明堂無祖宗哉且周公制
禮之時文武尚在四親廟中未有世室之制安得以文武爲祖
宗乎即至後世文武二廟不遷亦但謂之世室而未嘗稱祖宗
竊謂祖功宗德之說當以始祖爲祖功其後有德者則宗之宗
無數而祖則一而已如殷有大甲大戊武丁爲三宗祭法言殷
人宗湯則有四宗湯且稱宗而不稱祖可知殷之廟惟契稱祖
也周人之廟亦豈有二祖哉然則祖宗之祭在明堂審矣明堂

無始祖自可以祖宗配帝然禘郊皆以一祖配而明堂乃以祖
宗二人竝配蓋禘郊是二祭故以二祖分配明堂祇一祭故以
祖宗二人竝祀案金說是也祭法祖文王宗武王之說本國語
魯語展禽語與孝經宗祀文王文不同者鄭祭法注以爲祖宗
通言魯語韋注云此與孝經異也商家祖契周公初時亦祖后
稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟
不可毀故先推后稷以配天而後更祀文王而宗武王也南齊
書禮志何佟之議亦云孝經是周公居攝之禮祭法是成王反
位後所行如王說殷有三祖三宗竝應不毀何故止稱湯契案
韋何說足補鄭義金說似亦隱據彼文攷通典吉禮引白虎通
云后稷爲始祖文王爲大祖武王爲大宗此即據祭法郊祖宗
三祀言之若廟享則后稷爲始祖即爲大祖安得別以文王爲
大祖乎然則鄭說亦有所本唐書禮儀志長孫無忌申王駁鄭
據國語云郊禘祖宗報五者國之祀典也房明堂祖宗合爲一
祭之非不知文武雖竝配五帝而祖宗名自不同良如王說則
文武同立世室而區分祖宗二祀則親廟有四豈亦得爲四祀
乎其不足以破鄭義明矣又案王鄭祖宗之義不同而說明堂
祀五帝則不異故唐書禮儀志云明堂大饗王肅議祀五行帝
王涇大唐郊祀錄又引孝經明堂配帝王肅義爲祭昊天上帝
案王涇所引與唐志不同今考明堂改祀昊天上帝始於晉武
帝泰始閒晉書禮志不云王肅說王氏疑偶誤然泰始之制六
朝以後多依用之或專祀昊天或主昊天而兼配五帝陳祥道

禮書馬端臨文獻通考竝主兼祀昊天及五帝之說以經考之
其不可通有二明堂五室本以崇祀五帝昊天最尊何得下就
五帝之室且日至圜丘禮極隆重今相距數月復降饗明堂爾
卑大祀旣爲大數降上就堂尤嫌輕褻是特祀昊天說之必不
可通者也明堂每帝一室各有攸處今若合祀天帝以昊天與
五帝同室於禮難行儻云別爲昊天之堂則堂內筵度有定旣
無可增堂外特置彼此睽隔又乖合配之義是合祀昊天五帝
說之必不可通者也又孝經郊祀則云配天宗祀明堂則云配
帝鄭以上帝爲天之別名者蓋以南郊祭受命帝明堂合祭五
帝同稱上帝亦同得稱天實則天之與帝雖可通稱而孝經與
此經則顯有不同故晉書禮志引晉武帝太康十年明堂復祀

五帝詔云孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝
而周官云祀天旅上帝又曰祀地旅四望四望非地則明堂上
帝不得爲天也又引摯虞議宋書樂志引顏竣議並同此釋孝
經郊祀爲即圜丘旱天之祀雖與王肅唐明皇及邢昺疏引孔
安國傳說同而釋明堂猶遵鄭義其分別天與上帝則尤明辨
析矣蓋孝經之天異於上帝者受命帝與五帝也而此經則掌
次大宗伯肆師典瑞司服職金諸職凡言天者並指昊天言上
帝者並指受命帝若五帝則有稱五帝不稱上帝蓋孝經與此
經文例本不同不能强合而天與上帝之分在兩經各自區別
亦必不可合此尤孝經上帝非昊天之塙證也至明堂合祭時
日經無正文月令季秋大饗帝鄭志本以爲秦制而謂周不審

以何月則鄭自不謂周大饗帝必在季秋南齊書禮志王儉議
引馬融云郊天之祀咸以夏正五氣用事有休有王各以其時
兆於方郊四時合歲功作相成亦以此月總旅明堂此謂祀明
堂與南郊同在夏正月攷蔡氏獨斷及續漢書祭祀志並載漢
禮南郊北郊明堂同在正月馬氏蓋據漢禮爲說魏晉禮同宋
制則又與南郊同日齊志又引蔡仲熊議云鄭志云正月上辛
祀后稷於南郊還於明堂以文王配故宋氏創立明堂郊還即
祭是用鄭志之說也蓋爲志者失非玄意也玄之言曰未審周
明堂以何月於月令則以季秋案玄注月令季秋大饗帝云大
饗徧祭五帝又云大饗於明堂以文武配其時秋也去啟蟄遠
矣今案蔡說深得鄭恉蓋明堂時月鄭本未有定論馬氏謂與

南郊同月亦無塙證魏志或謂與郊同日則尤繆盭不足據然
正可證鄭說本不定否則鄭門弟子何得妄騰異論邪攷漢書
律麻志引逸書伊訓太甲元年伊尹祀于先王誕資有牧方明
劉歆說之以爲冬至越茀祀先王於方明以配上帝蓋謂即明
堂宗祀之典所謂祖契而宗湯者劉說雖不甚塙然竊疑西漢
諸儒有冬至宗祀明堂之說則與圜丘同月矣此與司服紀五
帝服大裘之文亦不相破其說出於馬鄭以前或尙可馮也鄭
駁異義說明堂云五帝各有一室是謂大饗合祭帝各分就其
室唐書禮儀志有司奏云季秋大饗五帝各在一室商量不便
請依兩漢季秋合饗總於大室黃以周云明堂祀五帝總在太
室古禮然也如五室各饗一帝則文王專配一室義非配五即

以武王兼祀亦是位闕其二案黃說近是祭法孔疏云文武之
配皆於明堂上或解云武王配五神於下屈天子之尊而就五
神在庭非其理也通典吉禮則云五帝及神俱坐於上以文武
二祖汎配五帝及五神而祭之案孔杜二說似亦據總祭而言
但五室室主一帝則義自別有所取五時告朔布政各就其帝
之室此與大饗合祀事不相妨也又齊志引何佟之議云明堂
之祀有單有合故鄭云四時迎氣於郊祭一帝還於明堂因祭
一帝則以文王配明一實不容兩主也享五帝於明堂則泛配
文武泛之爲言無的之辭其禮既盛故祖宗並配案何氏引鄭
說與詩周頌我將孔疏引禘閱志同攷鄭三禮注說明堂單祭
惟每月聽朔以特牲告其時帝以文武配見玉藻注此外絕無

四立迎氣還特祀明堂之文鄭志間有後人附益不可以是誣鄭也何氏不知引告朔證單祭而信此誼託之謬說其識蓋遜蔡仲熊遠矣凡郊祀受命帝明堂祀五帝與圜丘祀昊天不同之說互詳大宗伯大司樂疏又案明堂之祭亦卜日鄭以此祀五帝內有明堂則下文卜日內亦含明堂可知賈疏不知而謬爲之說云案下曲禮云大饗不問卜鄭云祭五帝於明堂莫適卜也彼明堂不卜此下經云帥執事而卜日則此祀五帝不合有明堂鄭云及明堂者廣解祀五帝之處其實此處無明堂案賈說非經注義也曲禮大饗不問卜謂不卜應祀與不耳此即常祀不卜之義非謂不卜日也大饗雖有定月曲禮孔疏引崔靈恩說謂亦用辛日則上中下旬不定豈有不卜日之理表記

疏亦謂此注廣解五帝所在其實禮明堂不卜誤與賈同而曲禮疏又云此大饗總祭五帝其神非一若卜其牲日五帝總卜而已不得每帝問卜若其一一問卜神有多種恐吉凶不同故鄭云莫適卜總一卜而已案二疏義畧異其爲不達鄭恉則一也云誓戒要之以刑重失禮也者說文言部云誓約束也戈部云戒警也釋名釋言語云誓制也以拘制之也戒者告以其事警敕其共職誓則警其廢職夫禮之事大祭祀恐其失禮故豫以失禮之刑約誓警戒之大司寇云若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族即大祭祀誓戒之事刑若小宰令于百官府曰其有不共則國有大刑及條狼氏所誓殺墨轘之類是也凡誓戒與卜同日詳大司寇疏云明堂位所謂各揚其職百官廢職

服大刑是其辭之畧也者鄭彼注云揚重也大刑重罪也彼文承季夏六月以禘禮祀周公於太廟之下明是祭祀誓戒之事此祀五帝與禘太廟同是大禮其誓戒警勅百官之辭當與彼畧同故云是其辭之畧也云具所當共者說文𠬞部云具共置也謂百官所當共辦之事祭義云孝子將祭比時具物不可以不備祭統云官備則具備注云具謂所共眾物是也賈疏云祭祀之連事祭祀之具百官共供故云具謂所當供云脩埽除糞洒者說文彡部云修飾也又肉部云脩脯也經典多借脩爲修修本訓飾引申之埽除宮室壇兆使之絜清亦謂之修中庸脩其祖廟注云脩謂埽糞也說文華部云糞棄除也賈疏云案宮人云掌六寢之脩守祧云其廟有司脩除之是其脩埽除糞洒

也詒讓案守祧注以有司爲宗伯典祀云掌外祀之兆守若以時祭祀則帥其屬而脩除隸僕云祭祀脩寢此二官並主內外祭祀脩除之事蓋皆大宰令之矣前期十日帥執事而卜日遂戒前期前所諏之日也十日容散齊七日致齊三日執事宗伯大卜之屬既卜又戒百官以始齊〔疏〕前期十日者釋文云前如字干本同本或作先案前先義同祭統云故先期旬有一日宮宰宿夫人彼言旬有一日者兼祭日數之與此前期十日同云帥執事而卜日遂戒者卜之日遂戒百官以始齊少牢饋食禮筮日與官戒亦同日即其比例賈疏謂卜戒不同日失之又案五帝之祀四郊迎氣依月令說不卜日然則此卜日專指夏正南郊祭受命帝及季秋大饗明堂言之郊特牲云卜郊受命于

祖廟作龜于禰宮即南郊卜日之事公羊僖三十一年何注云禮天子不卜郊御覽禮儀部引五經異義云春秋公羊說禮郊及日皆不卜常以正月上丁也魯於天子並事變禮今成王命魯使卜從乃郊不從即已下天子也案公羊說謂魯郊卜日周郊不卜日與禮不合鄭所不從其迎氣則前期十日大宰唯掌其戒事不卜日也賈疏云但四時迎氣冬至夏至郊天等雖有常時常日猶須審慎仍卜日故表記云不犯日月不違卜筮注日月謂冬夏至正月及四時也所不違者日與牲尸也假令不吉改卜後日故箴膏肓云天子郊以夏正上旬之日魯之卜三正下旬之日是雖有常時常日猶卜日也案賈謂四時迎氣亦有卜表記孔疏亦同其說非也迎氣以四立之日月令有明文

安得有卜表記上云不犯日月者通二至及正月四時言之下云不違卜筮則專指二至正月不關四時也蓋犯日月非必犯所卜之日鄭彼注亦未嘗合二語為一事賈孔自不察耳凡祭祀之卜有四卜應祀與不也卜日也卜牲也卜尸也左僖三十一年傳云夏四月四卜郊不從乃免牲非禮也禮不卜常祀而卜其牲日然則凡常祀皆不卜應祀與不常祀之有定日者則又不卜日此經五帝及下文大神示先王皆常祀也禮無卜祀唯大旅及薦告非常之祭乃有卜祀耳其祭日則自迎氣外凡大祀無不卜者其牲與尸則雖迎氣亦當有卜矣又案凡祀天日常禮並用辛若非常祀則或用丁故續漢書禮儀志劉注引白虎通說郊云春秋傳曰以正月上辛尚書曰丁巳用牲于郊牛一先甲三日辛也後甲三日丁也皆可接事昊天之日案御覽引五經異義春秋公羊說謂郊常以正月上丁魯以上辛郊不敢與天子同此謂王郊用丁魯郊用辛今攷公羊成十七年傳說魯郊用正月上辛無周郊用丁之文若依鄭二禮注義則魯郊當轉卜三正之辛日周郊當卜夏正月之辛日公羊舊說與諸傳注義並不相應疑不足據曲禮孔疏引崔靈恩云郊之用辛者唯夏正郊天及雩大饗明堂耳若圜丘自用冬至日五時迎氣各用其初朔之日不皆用辛今攷圜丘當亦用冬至月之辛日迎氣則用四立之日月令有明文餘祀並當如崔說凡二至圜丘方丘並卜日詳大司樂疏　注云前期前所諏之日也者少牢饋食禮云日用丁巳筮旬有一日注云必先諏此日

明日乃筮以先月下旬之巳筮來月上旬之巳又特牲饋食禮云不諏日注云諏謀也士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日是其大夫以上凡祭必先謀所祭之日明日乃筮天子大祀則用卜此注云前所諏之日者即謂諏日時所謀定之祭日其前十日若祭日用巳則於先一旬之戊日諏日巳日卜日并祭日數之則云旬有一日外祭日言之則云十日其實同也穀梁哀元年傳說魯郊云我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛與此經前期十日卜日禮正合賈疏亦謂依少牢所諏之日即祭日是也而又謂凡祭祀謂於祭前之夕為期今言前期十日者明祭前十一

日卜是謂經前期之期爲祭之前一日前期十日者爲前此爲期之日以其說推之則已日祭當以先一旬之戊日卜日與少牢注不合非鄭義也云十日容散齊七日致齊三日者散齊七日致齊三日合之爲十日賈疏云案禮記祭統云散齊七日以定之致齊三日以齊之詒讓案祭義云致齊於內散齊於外若祭日用已則先一旬之已日始散齊至乙日散齊期滿次丙日始致齊至戊日致齊期滿卽祭前一日是三齊適盡十日也云執事宗伯大卜之屬者鄭詩周頌執競箋云執持也經凡言執事並謂諸官非其專掌以運事通職轉相贊助而執持其事者猶大史云凡射事執其禮事以大史本不掌射法也故司會云凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉以執事與地治之吏別

文亦足相證其職掌所存專共常守者則謂之有司互詳小宗伯疏賈疏云大宗伯職云凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日謂宗伯涖卜又案大卜云大祭祀視高命龜故知執事中有宗伯大卜之屬中含有小宗伯及卜師故言之屬詒讓案肆師云凡祭祀之卜日宿爲期詔相其禮又大史云大祭祀與執事卜日彼二官亦當在執事之數鄭不言者之屬中晐之云既卜又戒百官以始齊者士冠禮鄭注云戒警也告也既卜得吉則告百官使始齊是卜與戒及始散齊並同日也大司寇云若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族注云戒之日卜之日也郊特牲亦謂卜之日卽戒百官戒百族賈疏謂卜之後一日乃戒使散齊致齊蓋誤以前期十日爲先祭前爲期之日十日

故必移戒始齊之日於卜之次日而後十日齊滿乃適與祭日相接其說與大司寇注義違不足據也大司寇疏則謂卜戒同日不誤及執事眡滌濯執事初爲祭祀前祭日之夕滌濯謂漑祭器及甑甗之屬【疏】及執事眡滌濯者與大宗伯爲官聯也釋文云眡本又作視案說文見部云視瞻也从見示聲重文眎古文視眡亦古文視凡經皆作眡注皆作視亦經用古字注用今字之例也陸所見別本作視非經例不足據又說文目部有眡字訓視皃與古文視字別眡滌濯者內外饔庖人世婦饎人等摡器大宰則監眡之也賈疏云謂至祭前夕大宰眡滌濯案春官小宗伯大祭祀眡滌濯大宗伯亦云宿眡滌濯彼二官親眡滌濯大宰尊亦往涖之　注云執事初爲祭祀前祭日之夕者

謂若已日祭此爲戊日之夕也賈疏云案下莅及納亨者是祭日此云眡滌濯儀禮特牲亦云前祭日之夕視壺濯及豆籩士卑得與人君同少牢大夫禮當祭日摡祭器者下人君也江永云及執事眡滌濯及與也謂與諸執事官眡滌濯也小宗伯言及執事者二及執事禱祠于上下神示及執事涖大斂小斂及執事眡葬獻器與此文正相類彼三處鄭皆以執事之官釋之此獨云執事初爲祭祀前祭日之夕非也案江說是也云滌濯謂漑祭器及甑甗之屬者大宗伯注義同釋文云甗本又作甗案說文鬲部甗卽或鬲字此注本少牢禮當以作甗爲正漑疏述注作摡阮元云據此知注中漑本作摡說文曰摡滌也鄭君注禮多作摡凡經注从手之摡俗本多譌从水案阮說是也說

文水部溉爲水名非此義大宗伯注釋文載或本亦作溉大官
世婦云掌祭祀之事帥女宮而濯摡此滌濯即濯摡也說文水
部云滌洒也濯澣也少牢饋食禮云宗人命滌注云滌溉滌祭
器埽除宗廟案彼滌兼埽除宗廟此不言者彼命滌在前期旬
有一日至祭日乃云雍人摡鼎匕俎于雍爨廪人摡甑甗匕與
敦于廪爨司宫摡豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下是命滌與
摡相較旬日故知滌中兼有埽除宗廟之事此視滌濯同在祭
前之夕又上具脩注以脩爲埽除糞洒故此滌濯注不云埽除
也及納亨贊王牲事納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授
亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊之疏及納亨贊王牲事者賈
疏云案禮記明堂位君肉袒迎牲于門卿大夫贊君及殺訖納

與亨人故言納亨二云贊王牲事即是卿大夫贊幣一人也注
云納亨納牲將告殺者續漢書禮儀志劉注引干注同禮器注
云納牲于庭時當用幣告神而殺牲是也賈疏云謂牽牲入時
也禮器云納牲詔于庭殺訖毛以告純血以告殺腥其俎肫解
而腥之以此訖乃納與亨人爓祭此言納亨者以牽牲也惠士
奇云納牲與納亨異禮運祭玄酒薦毛血爲法大古腥其俎孰
其殽爲法中古退而合亨體其犬豕牛羊爲今世之食禮器納
牲詔於庭血毛詔於室羹定詔於堂祭義君牽牲穆荅君卿大
夫序從此之謂納牲而納亨者謂合亨之後羹定之初薦孰未
食之前盛之於俎先以告神於堂也祭禮血腥之屬盡敬心耳
要以孰爲正五官奉牲羞其肆肆者六牲之體是爲納亨詔子

正之司士割之王親匕之大僕贊之御僕登之先是納牲卿大
夫序從而已及入廟繫牲於碑卿大夫袒而封毛取血入以告
神於室此所謂贊王牲事者一當朝踐之節一當饋食之時獨
言納亨者舉其正也黃以周云下贊王牲事是據未殺爲文故
鄭以納牲解之案黃說是也經云贊牲事又下文方及祀日贊
玉幣禮神之事故鄭以爲納牲當朝踐之前與經文敘次最合
不可易也鄭謂迎牲與薦孰一節大宰並有贊事經言納亨者
以薦孰賅納牲注則舉納牲以賅薦孰皆互文以見義大祝逆
牲注云既隋冪後言逆牲容逆鼎此經云納亨猶彼云逆鼎注
云納牲即彼逆牲彼文言逆牲以見逆鼎亦猶此言納亨以見
納牲矣云謂鄉祭之晨者續漢志注引干注云謂向祭之晨也

鄉向字同司烜氏注云晨先明也賈疏云案檀弓云周人大事
以日出故知納亨是鄉祭之晨此祭天無祼故先迎牲若宗廟
之祭有祼而後迎牲也案曾子問孔疏引熊安生亦據此注說
之云郊社五祀祭初未迎尸之前已殺牲也以其無灌故也此
即賈說所本若然下文享先王納亨當在旦明以後雖亦冢此
文而時則早晏不同也云既殺以授亨人者賈疏云案亨人職
職內外饔之爨亨謂腥其俎後云凡大祭祀君親牽牲大夫贊
之者大祭祀謂天神地示人鬼諸大祭納牲禮同禮器說大廟
之祭云君親牽牲大夫贊幣而從鄭蓋兼采彼及明堂位文賈
疏謂專據明堂位非也又案大僕亦云祭祀贊王牲事彼注云
牲事殺割匕載之屬此不言者大宰官尊所贊之事當簡於大

儀也及祀之日贊玉幣爵之事日旦明也玉幣所以禮神玉與
幣各如其方之色爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也二者執以
從王至而授之疏及祀之日者前納亨已爲祭日之晨以尙未
行朝踐正祭禮故此別言及祀之日　注云日旦明也者上注
云將祭之晨爲將明之時旦明則已明之時少牢饋食禮云爲
期於廟門之外宗人曰旦明行事鄭彼注云旦明旦日質明是
也云玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色者大宗伯注云禮
謂始告神時薦於神坐賈疏云上云祀五帝以爲迎氣於四郊
之外案大宗伯以玉作六器以禮天地四方又云青圭禮東方
赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方季夏六月迎土氣於南
郊亦用赤璋下云牲幣彼辭幣不是禮神之幣亦云各放其器

之色是其禮神幣與玉亦各如其方色也案鄭賈說未塙大宗
伯六器乃禮方明之玉五時迎氣當用四圭有邸不用青圭赤
璋等其牲幣則或當依方色詳大宗伯典瑞疏云爵所以獻齊
酒者謂酌五齊以獻尸也通典吉禮引崔靈恩云圜丘用五齊
餘感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已案郊祀雖備五
齊三酒爲八尊然七獻之禮止用五齊不用三酒此注兼言酒
順文便耳其實獻尸無酒也云不用玉爵尚質也者賈疏云對
下經享先王用玉爵尙文此祭天不用玉爵故云尚質詒讓案
不用玉爵者六天之祭並用匏爵也郊特牲云器用陶匏以象
天地之性也通典吉禮及聶崇義三禮圖引三禮義宗說並謂
祭天爵以匏片爲之郊特牲孔疏說亦同云二者執以從王至

而授之者賈疏云謂至祭所而授之王親自執玉幣奠於神坐
親酌以獻尸詒讓案郎禮器云大夫贊幣而從彼內祭祀贊幣
之事外祭祀禮同祀大神示亦如之大神祇謂天地疏祀大神
示亦如之者釋文云示本又作祇案說文示部云示天垂象見
吉凶所以示人也祇地祇提出萬物者也此經皆借示爲祇注
皆作祇亦經用古字注用今字之例也陸所見別本作祇非經
例不足據賈疏云祀大神謂冬至祭天於圜丘祀大祇謂夏至
祭地於方澤亦如之者從掌百官誓戒已下贊玉幣爵之事已
上皆如祀五帝之禮　注云大神祇謂天地者天地謂圜丘祭
昊天方丘祭大地也賈疏云此天謂大天對五帝爲小天此地
謂大地對神州之地爲小地吳廷華云五帝之外別言大神祇

則大於五帝可知故注以天地言之詒讓案大射儀賈疏謂天
子祭山川社稷亦有前期十日帥百執事而卜日遂戒等事則
經大示亦晐四望社稷注文不具也享先王亦如之贊玉几玉
爵玉几所以依神天子左右玉几宗廟獻用玉爵疏享先王亦
如之者賈疏云下別言贊玉几玉爵則天地不用玉几玉爵其
言亦如之者謂亦贊王牲事已上不云大者欲見宗廟六享同
然　注云玉几所以依神者謂先王之神所馮依則於下朝覲
會同之玉几爲王所馮依也玉几爲司几筵五几之一詳彼疏
云天子左右玉几者賈疏云此是司几筵文彼所云者謂王受
諸侯朝覲會同所設今此享先王鬼神之几亦與王平生同故
引爲證此享先王有玉几玉爵天地有爵但不用玉飾祭宗廟

用玉几天地亦應有贊几不言之者文不具詩禮箋天子祭祀左右玉几别於司几筵諸侯祭祀右彫几也其祀天地之几於經無文以司几筵五几差之或當用漆几與云宗廟獻用玉爵者梓人爲飲器云爵一升說文鬯部云爵禮器也所以飲器象爵者取其鳴節節足足也玉爵寶典及聶氏三禮圖引梁正阮諶禮圖云爵受一升高二寸尾長六寸博二寸傳假翼兌下方足漆赤中畫三周其身大夫飾以赤雲氣黃畫諸侯加飾口足以象骨天子以玉案禮圖說爵制似不甚塙但依其說則玉爵亦刻木爲之而飾以玉若內宰瑤爵注亦謂以瑤爲飾是也賈疏云按明堂位獻用玉琖謂王朝踐饋獻酳尸時若祼則用圭瓚也程瑤田云玉爵卽玉琖也明堂位曰爵夏后氏以琖殷以

斝周以爵此明魯有三代之爵其名不同其爲爵一也行葦之詩云洗爵奠斝毛傳曰斝爵也說文曰斝玉爵也案玉爵名制互詳量人梓人疏大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵助王受此四者時見曰會殷見曰同大會同或於春朝或於秋覲舉春秋則冬夏可知玉幣諸侯享幣也其合亦如小行人所合六幣云玉獻獻國珍異亦執玉以致之玉几王所依也立而設几優尊者王爵王禮諸侯之酢爵王朝諸侯立依前南面其禮之於阼階上疏注云助王受此四者者州長注云贊助也此經上下文凡言贊者並訓爲助云時見曰會殷見曰同者大宗伯文詳彼疏云大會同或於春朝或於秋覲舉春秋則冬夏可知者程經云大朝覲卽是會同又不云宗遇之義賈疏云諸侯四時常

朝不稱大今朝覲稱大者諸侯爲大會同而來故稱大朝覲大會雖無常期當春來卽是春朝當秋來卽是秋覲當夏來卽是夏宗當冬來卽是冬遇若大同則有常期春東方六服盡來夏南方六服盡來秋冬同經直云大朝覲不言宗遇有宗遇可知在國行朝禮訖乃皆爲壇於國外而命事焉案大同亦無常期賈說非又凡會同皆先行朝禮並詳大宗伯及大行人疏云玉幣諸侯享幣也者鄭意此卽朝後之享大行人公侯伯子男皆廟中將幣三享是也玉幣卽覲禮所云四享皆束帛加璧彼又云侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東而授宰幣彼宰卽謂大宰也金鶚云古者玉帛通謂之幣玉幣卽瑞玉也曲禮云操幣圭璧則尚左手司儀言諸侯相朝之禮云再拜授幣賓再拜

送幣者皆謂玉爲幣也案金說亦足補鄭義竊謂此玉幣當通受玉及受享二者言之鄭金兩義相兼乃備蓋朝覲會同以受玉爲正禮冢宰贊王不宜遺此而唯贊受享也但此玉幣知不專屬瑞玉者以內府云凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉彼疏云幣獻卽此玉幣玉獻若玉幣專爲瑞玉則朝覲禮畢當以還侯氏不入內府唯三享圭璋璧琮受而不還乃得入內府耳凡瑞玉通稱幣及還瑞玉不還享玉並詳司儀疏又案凡朝覲宗遇受朝受享皆於廟鄭曲禮注謂春夏受贄於朝非也賈疏亦沿其誤詳大宗伯疏云其合亦如小行人所合六幣云者賈疏云案小行人所合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼據彼鄭注五等諸侯享天子用璧以帛

享后用琮以錦則圭以馬璋以皮者謂二王之後享天子用圭以馬享后用璋以皮則琥以繡璜以黼者子男自相享法但小行人所云者謂四時常朝不見大朝覲會同法約與四時常朝同無正文故言云也云玉獻獻國珍異亦執玉以致之者賈疏云謂三享之外別有獻國珍異亦如三享執玉以致之故言玉獻謂以玉致獻也易祓云玉獻乃諸侯貢珍之禮大行人之六貢是也案易說是也鄭意蓋謂享庭實之外別有珍異之獻覲禮目錄云朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉彼云享獻亦謂享別有獻覲禮有三享之庭實而無珍獻故云享獻不見明所不見者享後之獻若三享則經有明文安得云不見乎賈彼疏不達鄭意乃引此經說之云獻謂三享後行私覿私覿後卽

有私獻引聘禮記云既覿賓若私獻奉獻將命爲證金鶚云私覿私獻者大夫奉君命出使行聘享之後別以己物獻他國之君故曰私獻諸侯親朝其享天子之物皆己物也又何私焉案金說足正賈說之誤又經典享與獻亦多通稱爾雅釋詁云享獻也大戴禮記朝事篇云奉國地重物而獻之此卽兼享獻而言之者也知此玉獻非卽玉享者以覲禮三享庭實皮馬之外無他物而內府說幣獻有金玉齒革兵器貝貨賄等明此經玉獻自爲享後六貢之獻不可攙於享也享爲正禮獻爲加禮故覲禮不見自賈誤解鄭目錄說者不攷遂以并疑此注今無取焉云玉几王所依也者書顧命云王被冕服憑玉几說文几部引作凭玉几云凭依几也有司徹云主人降受宰几宰授几主

人受彼大夫祭禮宰贊授尸几與此大宰贊授玉几禮例略同玉几詳司几筵疏云立而設几優尊者者卽明堂位云天子負斧扆而立者也賈疏云知立而設者案司几筵云大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉左右玉几是立而設几也几爲坐設今立而設几故云優至尊也云玉爵王禮諸侯之酢爵者大行人注云王禮王以鬱鬯禮賓也酢報飲王也賈疏云案大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢此祼時大宗伯攝祼非冢宰所贊但諸侯酢王用玉爵則冢宰贊王受之故云贊玉爵云王朝諸侯立依前南面者釋文云依本亦作扆案依扆字同司几筵亦作依此並四時朝覲所同賈疏謂專指秋冬朝時亦沿曲禮鄭注之誤云其禮之於阼階

上者賈疏云言禮之謂祼諸侯是也知王在阼階上者當依賓主之禮案燕禮主君在阼賓在牖戶之閒故知祼之王在阼階上也詒讓案此亦兼據聘禮禮賓公拜送醴之禮蓋大宗伯酌圭瓚於筵前祼賓王於阼階上拜送也凡祼王不親酌而親拜送詳大行人疏

大喪贊贈玉含玉助王爲之也贈玉既窆所以送先王含玉死者口實天子以玉雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含則諸侯含以璧鄭司農云含玉璧琮【疏】大喪贊贈玉含玉者釋文云含本又作唅案說文玉部云琀送死口中玉也口部云含嗛也則含玉正字當作琀經典多叚含爲之唅又含之俗賈疏云大喪謂王喪贊王爲此二者也但含玉始死用之贈玉於葬乃用此文後云含玉者用之則有先後此作文先後

無義例典瑞弁云飯玉此不云者文不具也案宰夫注云大喪王后世子也賈不從彼注者以后世子喪賵含王不親其事則非大宰所贊唯有母后之喪王當親賵及親含此所贊或當兼彼但不能通於王后故賈專據王喪也又依賈說則大宰亦贊飯玉大祝云大喪相飯彼以飯晗含此經以含晗飯亦互相備也又案士喪禮主人親含云宰洗柶建于米執以從又云宰從立于牀西在右注云宰立牀西在主人之右當佐飯事彼士禮家宰佐含此天子禮雖不親含大宰亦贊含尊卑異而禮例同

注云助王爲之也者亦謂贊爲助也賈疏云大喪既是王喪云助王者謂助嗣王也云贈玉既窆所以送先王者既夕禮云乃窆主人贈用制幣玄纁束檀弓注云贈以幣送死者於壙

也此天子禮蓋以玉加於幣以入壙也贈玉亦用璧詳典瑞疏賈疏云案既夕士禮既窆謂下棺訖主人贈用玄纁以入壙王喪雖無文應更有加亦當以玄纁爲主也所贈亦既窆時也云含玉死者口實者典瑞注云含玉柱左右䶵及在口中者公羊文五年傳云含者何口實也何注云孝子所以實親口也緣生以事死不忍虛其口檀弓孔疏引春秋說題辭云口實曰含象生時食也白虎通義崩薨篇云所以有飯晗何緣生食今死不欲虛其口故晗是含爲死者口實也云天子以玉者賈疏云此云含玉玉府典瑞皆直云玉無異物之稱對大夫已下不用玉其實亦爲璧形案天子含玉互詳典瑞疏引雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含者彼注云含玉爲璧形其分寸大小未聞

引之者證諸侯含以璧也云則諸侯含以璧者雜記所云卽諸侯之禮也鄭說含玉天子以玉諸侯以璧與禮緯同以其說推之則璧當夫於玉春秋緯謂諸侯以玉大夫以璧雖不與禮緯合亦以玉璧爲尊卑之差璧何氏公羊注作碧說文玉部云碧石之青美者則降於玉宜也然此注明引雜記執璧之文則不以璧爲碧可知玉璧有異未聞其說賈疏及玉府疏並謂天子含玉亦爲璧形恐非鄭意鄭司農云含玉璧琮者賈疏云爲璧琮之形也詒讓案古書說含玉未有爲琮形者先鄭說疑以朝聘享玉用璧琮意致含亦用是也作大事則戒于百官贊王命助王爲教令春秋傳曰國之大事在祀與戎〔疏〕作大事則戒于百官贊王命者象胥注云作使也詩大雅烝民云出納王命王之喉舌賦政于外四方爰發毛傳云喉舌冢宰也與此贊王命

義合大射儀云君有命戒射宰戒百官有事於射者注云宰於天子冢宰治官卿也作大事則掌以君命戒於百官然則百官命戒事無大小冢宰並掌之經但舉大事者文不具耳　注云助王爲教令者坊記注云命謂教令明經云贊王命卽助王爲教令也引春秋傳者左傳成十三年劉康公語賈疏云上已云祀五帝及大神祇祭祀大事戒百官訖則此云作大事戒於百官唯戎事也引之者證經大事是戎事連引在祀耳詒讓案司馬法仁本篇說用師云冢宰徵師於諸侯又云天子正形冢宰與百官布令於軍並戎事戒令之事王眡治朝則贊聽治治朝在路門外羣臣治事之朝王視之則助王平斷〔疏〕王眡治朝則

贊聽治者沛永云古者視朝之儀臣先君入君出路門立於宁偪揖羣臣則朝禮畢於是君退適路寢聽政諸臣至官府治事處治文書如議論政事君有命臣有進言則於內朝大宰所謂贊聽治者於治事處贊之非謂揖羣臣時也　注云治朝在路門外羣臣治事之朝者此王日視朝之朝也路門者王路寢之門路門之外卽應門之內天子五門自外而內路門居其後二朝治朝居其中詳閽人及朝士疏惠士奇云王與羣臣治事之朝曰治朝冢宰贊之宰夫掌其法司士正儀辨等而擯之者是也賈疏云王有三朝必知此是路門外朝者但外朝是斷疑獄之朝路寢庭朝圖宗人嘉事二者並於事簡非正朝故知治朝是路門外司士所掌者也云王視之則助王平斷者此注用今

字作視也小宰注云聽平治也淮南子說林訓云是而行之故謂之斷高注云斷治是聽斷義亦相近故云助王平斷也**眡四方之聽朝亦如之**謂王巡守在外時疏注云謂王巡守在外時者釋文云守本亦作狩案守狩字通詳土訓疏此謂十二年巡守及殷國時於所至之國聽朝也賈疏云經云四方聽朝故知巡狩時此鄭據依常者而言征伐在外亦有聽朝法以非常法故不言也**凡邦之小治則冢宰聽之待四方之賓客之小治**大事決於王小事冢宰專平疏注云大事決於王者卽上云王眡治朝則贊聽治彼大治大宰雖助平斷可否必決於王不敢專也云小事冢宰專平者亦訓聽爲平斷也此云小事則大宰聽之不言贊王明大宰專決之不待王命大戴禮記千乘篇云君

發禁宰受而行之以時通於地散布於小理亦謂此也**歲終則令百官府各正其治受其會**正正處也會大計也疏歲終則令百官府各正其治受其會者並治官之法官計官成也大宰總掌六官會計之事故小宰云贊冢宰受歲會王制亦云冢宰制國用必於歲之杪是也月令季秋云乃命冢宰農事備收舉五穀之要彼蓋月要之屬故經不具也歲終者謂夏正季冬非周之季冬詳宰夫疏　注云正正處也者左文十八年傳德以處事杜注云處制也謂平正處制其治也賈疏云經云令百官府各正其治謂正處其所治文書大宰乃受其計會也云會大計也者序官注同司會云以歲會攷歲成宰夫云歲終則令羣吏正歲會是會爲每年之歲計對日計月計爲大與下三歲大計

異也**聽其致事而詔王廢置**平其事來至者之功狀而奏白王疏聽其致事而詔王廢置者卽聽歲會以攷吏治之得失而以八柄之法詔王也曲禮五官致貢曰享注云貢功也享獻也致其歲終之功於王謂之獻亦引此經爲釋荀子王制篇云本政教正法則兼聽而時稽之度其功勞論其慶賞以時愼脩使五吏克盡而眾庶不偷此冢宰之事也又王霸篇云相者論列百官之具要百事之聽以飾朝廷臣下百吏之分度其功勞論其慶賞歲終奉其成功以效於君當則可不當則廢卽此大宰歲終聽致事詔廢置之事也大戴禮記盛德篇云古者天子常以季冬考德以觀治亂得失又云古者天子孟春論吏得行能功管子立政篇云孟春之朝君自聽朝論爵賞校官終五日若然

此歲終正治受會正歲尙有考德論吏諸事固亦經義所晐矣賈疏二云百官致其治政功狀與冢宰聽斷其所致之功狀文書而詔告於王有功者置之進其爵有罪者廢之退其爵也　注云平其事來至者之功狀而奏白王者亦訓聽爲平也禮器鄭注云致之言至也小宰歲終則令羣吏致事注云使齎歲盡文書來至義與此同又前注云詔告也奏白與告義同故云平其事來至者之功狀而奏白王也二三歲則大計羣吏之治而誅賞之事久則聽之大無功不徒廢必罪之大有功不徒置必賞之鄭司農云三載考績【疏】二三歲則大計羣吏之治者亦總掌六官大計之事也凡經云羣吏者其義有四一通指百官府關內外卿大夫士言之此經二三歲大計羣吏冢上歲終令百官府正治

受會爲文是羣吏即百官府則通乎大小之言也司會云以逆羣吏之治而聽其會冢上官府郊野縣都爲文職歲亦云凡官府都鄙羣吏之出財用受式灋于職歲羣吏冢官府都鄙爲文天府云凡官府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治羣吏冢官府鄉州及都鄙爲文則通乎內外之言也小宰云以官府之六敍正羣吏又云以官府之六計弊羣吏之治月終則以官府之敍受羣吏之要歲終則令羣吏致事司書云三歲則大計羣吏之治以逆羣吏之徵令諸言羣吏咸通乎羣臣其義並同又小司徒云令羣吏正要會而致事此雖專指地官之屬然亦通內外大小諸吏言之也二二專指大夫士言之御僕掌羣吏之逆與小臣掌三公及孤卿之復逆文相備則羣吏不關公卿也三專指士以下小吏言之宰夫云掌治朝之灋以正王及三公六卿大夫羣吏之位又云敍羣吏之治彼羣吏在大夫下則即朝士之羣士又不關大夫也司市二云市之羣吏亦詔所屬市中眾小吏也四專指鄉遂公邑等有地治之吏言之鄉大夫二云鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王又云正歲令羣吏攷灋於司徒以退各憲之于所治此專指鄉大夫所屬鄉吏也縣師二云三年大比則以攷羣吏而以詔廢置此專指公邑之吏也小司寇三詢之朝位二云羣臣西面羣吏東面又三刺一曰訊羣臣二曰訊羣吏司刺文同此並以羣吏對羣臣言之朝士外朝之位云右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後亦以羣吏與孤卿大夫羣士別文此並通鄉遂公邑都鄙之吏言之也鄭

於御僕小司寇朝士三職之羣吏並以府史釋之不知府史乃庶人在官者不可謂之吏經凡言羣吏者並無此義互詳小司寇疏賈疏二云三年一閏天道小成則大計會百官羣吏之治功文書二云而誅賞之者亦當詔王誅賞之經不言者冢上廢置文省　注云事久則聽之者以此三年大計校歲計爲久也云大無功不徒廢必罪之大有功不徒置必賞之者明經云誅賞重於上文廢置也賈疏二云上計當年已有廢置今三年上大計大無功不徒廢更加罪大有功不徒置更加賞也鄭司農云三載考績者書堯典文僞古文入舜典白虎通義考黜篇云所以三歲一攷績何三年有成故於是賞有功黜不肖尙書曰三載攷績三攷黜陟何以知始攷輒黜之尙書曰三年一攷少黜以地

儀禮經傳通解引尚書大傳云三歲而小考者正職而行事也九歲而大考者黜無職而賞有功也春秋繁露考功名篇云考績之法考其所積也諸侯月試其國州伯時試其部四試而一考天子歲試天下三試而一考前後三考而黜陟命之曰計案依班說則三載考績卽有黜陟依伏董說則三考九年乃有黜陟先鄭引彼釋此經三年大計有誅賞則當與班說同但書謂考諸侯與此經考官府法本異先鄭以彼考績與此大計年數同故引以證義耳實則周制與唐虞不必同也

周禮正義卷四終

周禮正義卷五

瑞安孫詒讓學

小宰之職掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁杜子春云宮皆當爲官玄謂宮刑在王宮中者之刑建明布告之糾猶割也察也若今御史中丞〔疏〕掌建邦之宮刑以治王宮之政令者天官通掌宮府而小宰宰夫宮正宮伯特治宮政此王宮刑政等皆小宰所專領不佐大宰者也凡施行爲政布告爲令月令注云宮令幾出入及開閉之屬是也云凡宮之糾禁者卽士師五禁一曰宮禁此宮與彼爲官聯也　注杜子春云宮皆當爲官者子春河南緱氏人劉歆弟子鄭大夫鄭司農皆從受學詳賈序周禮廢興引馬融傳馬鄭序皆不云杜有詁釋之書

射人先鄭注引子春說而糾之則注中所述杜義疑皆先鄭所曰受者之解詁者後鄭又傳錄之也杜意此節三宮字及職末乃退以宮刑憲禁于王宮諸宮字並當爲官以大宰八灋大司寇五刑並有官刑無宮刑官宮字形又相近故破宮爲官段玉裁云凡易字之例於其音之同部或相近而易之曰讀爲其音無關涉而改易字之誤則曰當爲或音可相關義絕無關者定爲聲之誤則亦曰當爲云玄謂宮刑在王宮中者之刑名鄭不從杜易字也釋文謂干氏亦同王宮中謂皋門以內及後宮大司寇五刑不數宮刑而士師五禁以宮禁爲首此宮刑蓋卽犯宮禁者之刑也賈疏云後鄭以宮刑宮中之刑不從子春官刑者見秋官司寇已云四曰官刑此小宰不得重之則不須更

又見下文觀治象乃退以宮刑憲禁于王宮故知宮刑明矣況元云經首云掌建邦之宮刑以治王宮之政令末云以宮刑憲禁于王宮宮正宮伯等職皆言王宮經無有言王官者則官刑之非宮刑審矣云建明布告之者敘官注云建立也凡物建立之則衆共見故引申之凡明白布告亦曰建云糾猶割也察也者宮正寺人大司徒注並同說文糸部云糾繩三合也引申之凡有所繩治並謂之糾大司馬注云糾猶正也廣雅釋詁云割斷也凡物有低邪者必斷割之乃正故糾訓正亦得訓割也訓察者漢書平帝紀顏注云糾謂禁察也左傳僖二十八年孔疏云糾者繩治之名割察皆繩治之事故鄭兼兩義爲釋賈疏云既言糾謂糾舉其非事已發者依法斷割之事未發者審察之

云若今御史中丞者賈疏引應劭云秩千石朝會獨坐副貳御史大夫內掌蘭臺圖籍外督刺史糾察百寮續漢書百官志劉注引此職于注亦云若御史中丞與鄭同王聘珍云續漢書百官志御史中丞一人千石本注曰御史大夫之丞也舊別監御史在殿中密舉非法及御史大夫轉爲司空因別留中爲御史臺率鄭舉以況小宰者謂其殿中密舉非法與小宰掌宮之糾禁相似非必校其官職之大小也黃以周云鄭注舉漢官以況周官有二例其直況之於序官者如大府之爲司農司會之爲何書是儗之以其官也其注序官不以況而況之於職內所掌之下者如大司徒掌建邦土地之圖曰若今司空郡國輿地圖里宰以歲時合耦于耡曰若今街彈之室皆儗之以其事也此舉漢御史中丞以況小宰亦謂其糾禁宮事同爾西漢御史中丞內領侍御史外督部御史主糾察百僚東漢御史中丞屬少府乃糾察宮事故鄭舉以況之非儗其官也**掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治**逆迎受之鄭司農云貳副也［疏］掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治者此掌大宰治法之副貳與司會司書大史內史爲官聯也以下皆佐大宰之事賈疏云大宰本以六典治邦國今還以六典逆邦國之治逆謂迎受鈎考之也大宰本以八法治朝廷官府今還以八法鈎考官府之治大宰本以八則治都鄙今還以八則鈎考都鄙之治皆鈎考使知功過所在也　注云逆迎受之者小祝注云逆迎也聘禮注云逆猶受也宰夫萬民之逆先鄭注

云逆迎受王命者是經言逆者皆爲迎受之義鄭司農云貳副也者大史司勳大司寇大行人注義並同說文貝部云貳副益也大史司勳注並云貳猶副也則是以副爲引申之義與許義微異此注不言猶者文不具六典八法八則大宰修立其書彼爲正本小宰執其副本也**執邦之九貢九賦九式之貳以均財節邦用**［疏］執邦之九貢九賦九式之貳者此亦治法之副貳大宰修其正本小宰執其副本與司會司書爲官聯也賈疏云此三者並大宰所掌者以其冢宰制國用九貢九賦斂財賄九式用之事之大者故小宰副貳之然大宰有九職小宰不貳之者以其九職云任爲民小宰若云貳謂任使亦貳之故不言其實九職任之使之出貢用之則小宰亦貳之九貢中兼之矣以其

九職亦有九貢故也案依賈說則此九貢卽大宰司會之九貢本據邦國之貢而賈兼有閒師之入貢卽大宰九職之貢也大府邦國之貢萬民之貢二者同稱貢故此經亦以一兼二與大宰詳略互見也云以均財節邦用者大宰云以九式均節財用是也以官府之六敘正羣吏一曰以敘正其位二曰以敘進其治三曰以敘作其事四曰以敘制其食五曰以敘受其會六曰以敘聽其情敘秩次也謂先尊後卑也治功狀也食祿之多少情爭訟之辭【疏】以官府之六敘正羣吏者自此六敘至後之事之法並小宰之官法也羣吏與大宰義同亦通百官府言之賈疏云凡言敘者皆是次敘先尊後卑各依秩次則羣吏得正故云正羣吏也云一曰以敘正其位者謂若司士治朝之朝位小

司寇外朝之朝位皆依爵秩尊卑爲次也云二曰以敘進其治者賈疏云謂卿大夫士有治職功狀文書進於上亦先尊後卑也云三曰以敘作其事者謂國有大事射人作卿大夫司士作士諸子作庶子皆以尊卑之敘作之象胥云凡作事王之大事諸侯次事卿次事大夫次事上士下事庶子亦以敘作事之等差也云五曰以敘受其會者通月要歲會言之下文云月終則以官府之敘受羣吏之要事也受會詳後疏云六曰以敘聽其情者後注云聽平治也凡羣臣以事來諮請辨訟者亦依敘次平治其情實也　注云敘秩次也謂先尊後卑也者說文攴部云敘次弟也秩次與次弟義同經典多叚東西牆之序爲之此經例用古字作敘注例用今字作序雖述經文亦然此注仍作

敘疑後人不知注例依經文改之云治功狀也者喪服注云治猶理也謂所治辨之功效事狀也云食祿之多少者醫師注云食祿也論語衞靈公篇事君敬其事而後其食集解引孔安國云先盡力而後食祿經典通稱祿爲食分言之則食與祿別周制命士以上以爵制祿不命之士及庶人在官者則以事制食此經凡言食者皆與祿別司士云以功詔祿以久奠食注云食稍食也此云以敘制其食當專屬不命之小吏言之以其在官前後之敘制其稍食與司士以久奠食事正同若祿與爵常相因無俟於以敘制之也鄭說合食與祿爲一賈疏謂制祿依爵命授之並未得經義祿食之異詳宮正疏云情爭訟之辭者賈疏云情謂情實則獄訟之情受聽斷之時亦先尊後卑也惠士

奇云聽其情君之所以體臣韓詩外傳言人主之疾十有二發而隔居其一焉下情不上通謂之隔管子亦言國有四亡其二曰塞曰侵塞者下情不上通侵者下情上而道止以敘聽其情則通而不隔行而不塞誰得而侵之黄以周說同詒讓案凡羣吏之爭訟及以事來諮問請求亦通謂之情下文云聽其治訟卽是聽其情內史云掌敘事之灋受納訪以詔王聽治注亦引此經以敘聽其情明不止聽爭訟也鄭惠各舉一偏爲釋當兼二義乃備以官府之六屬舉邦治一曰天官其屬六十掌邦治大事則從其長小事則專達二曰地官其屬六十掌邦教大事則從其長小事則專達三曰春官其屬六十掌邦禮大事則從其長小事則專達四曰夏官其屬六十掌邦政大事則從其長

小事則專達五曰秋官其屬六十掌邦刑大事則從其長小事則專達六曰冬官其屬六十掌邦事大事則從其長小事則專達大事從其長若庖人內外饔與膳夫共王之食小事專達若宮人掌舍各爲一官六官之屬三百六十象天地四時日月星辰之度數天道備焉前此者成王作周官其志有述天授位之義故周公設官分職以法之疏以官府之六屬舉邦治者自大宰八灋之一曰官屬以舉邦治也云一曰天官其屬六十者此並約舉大數實則六官之屬員數多寡不同皆不止六十也云大事則從其長者長謂當官之長不必六官正也若宰夫祭祀從大宰而眡滌濯是其一耑云小事則專達者釋文引干注云達決也案字書達無決訓士昏禮注云達通達也此專達亦謂

修其職事以自通達於王干說非經義檀弓云公之喪諸達官之長杖注云謂君所命雖有官職不達於君則不服斬此小事可專達於王所謂達官也　注云大事從其長若庖人內外饔與膳夫共王之食者以庖人內外饔皆膳夫之屬故從膳夫共王之食蓋大事職任既重治辨又緐非一官所能獨共故備設長屬長總其成屬則從其長而達於王若司士職以小臣祭僕御僕隸僕爲大僕從者亦此義也六官之內此類甚多略舉一端以況義爾云小事專達若宮人掌舍各爲一官者賈疏云若宮人直掌王之六寢掌舍直掌王之行設梐枑之等二官並是小事又不立長官當官行事故云各爲一官是專達也云六官之屬三百六十者以六乘六十得此數此亦約舉大數也明堂

位云夏后氏官百殷二百周三百注云周之六卿其屬各六十則周官三百六十官也此云三百者時冬官亡矣昏義曰天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十蓋謂夏制也黃以周云明堂位夏官百殷二百周三百此官之以職計者也昏義王制又舉其副貳之官云三公九卿二十七大夫八十一元士此官之以人計者也夏殷之官必非一職止一人爲之可依周官序官推之兩文互異義不相妨案黃說是也明堂位說三代官數是約舉官職大數所云周三百非不數冬官也昏義所云則三公以下正貳相參佐之數故皆以三三增倍雖與周六官正貳之屬不合然非一代眾官之通數則固無疑也至周代六官大數則冬官已亡餘五官敘官或無員數或有員

數其總數無由校計北堂書鈔設官部引五經異義云古周禮說冢宰司徒宗伯司馬司寇司空是謂六卿之屬大夫士庶人在官者凡萬二千通典職官云周內外官六萬三千六百七十五員內二千六百四十三人外諸侯國官六萬一千三十二人內職掌府史胥徒賈人工人奄罪隸蠻夷貉等五隸醫人囿人虎士視瞭及奚嶽籩醢醯鹽冪酒漿舂抗饎槀等女職一萬五千九百五十人都計內外官及內職掌人七萬九千六百二十五人今以五官之屬校之並不相應未知其說云何沈彤則以五官五分取一以例冬官六官凡五萬九千三百餘人亦約略推計不能盡合也云象天地四時日月星辰之度數天道備焉者賈疏云依厤法七曜皆云周天三百六十五度四分度之一

舉全數亦得云三百六十也言地則與天配合四時言周天亦
是地之數十二月亦是周天之數日月行一度月日行十三度
十九分度之七日月所行亦在周天之數星辰謂二十八宿十
二次亦在周天數內皆不離三百六十五度四分度之一耳天
地四時日月星辰之度數所從言之異耳故尚書洪範云五紀
一曰歲二曰月三曰日四曰星辰皆別言之下以歷數總結之
亦是類也詒讓案象天地四時謂六官分繫天地春夏秋冬也
日月星辰之度數乃指六屬三百六十與周天度相應所謂天
道備也賈說未析云前此者成王作周官其志有述天授位之
義故周公設官分職以法之者賈疏云鄭依書傳云周公攝政
三年踐奄與滅淮夷同時又案成王周官成王既黜殷命滅淮

夷還歸在豐作周官則成王作周官在周公攝政三年時周公
制禮在攝政六年時故云前此者謂成王前於此時作周官其
志謂成王志意有述天授位之義即彼周官云唐虞稽古建官
惟百夏商倍之今予小子訓迪厥官以立太師太傅太保茲惟
三公論道經邦燮理陰陽下又云立三孤及天地四時之官是
其志有述天地三百六十官位之義故周公設官分職法之也
此鄭義不見古文尚書故爲此解若孔據古文尚書多士已下
並是周公致政後成王之書周公攝政時淮夷奄與管蔡同作
亂成王即政後又叛成王親征之故云滅淮夷還歸在豐作周
官用人之法則彼周官在此周禮後與鄭義異也案賈說非也
鄭以書敘滅淮夷即伐淮夷與踐奄是攝政三年事亦見書成

王政敘孔疏引鄭書注又書周官疏引鄭注云周官亾是鄭注
本無此篇今所傳僞古文周官非鄭所見且亦無述天授位之
說此則與周官之逸說見於他書者故鄭得引之地官敘官疏
引鄭志趙商問曰成王周官立太師太傅太保茲惟三公是漢
時周官雖亡其壁文逸故猶聞有傳者述天授位之說亦其一
矣以官府之六職辨邦治一曰治職以平邦國以均萬民以節
財用二曰教職以安邦國以寍萬民以懷賓客三曰禮職以和
邦國以諧萬民以事鬼神四曰政職以服邦國以正萬民以聚
百物五曰刑職以詰邦國以糾萬民以除盜賊六曰事職以富
邦國以養萬民以生百物懷亦安也賓客來共其委積所以安
之聚百物者司馬主九畿職方制其貢各以其所有　疏以官府

之六職辨邦治者此即大宰八灋之二曰官職以辨邦治也賈
疏云六官者各有職若天官治職地官教職其職不同邦事得
有分辨故云以辨邦治也云一曰治職以平邦國以均萬民以
節財用者以下與大宰六典文有異同義並互相備大宰以九
式均節財用故云以節財用也云六曰事職以富邦國以養萬
民以生百物者書周官孔疏引馬融注云事職掌百工器用耒
耜弓車之屬者賈疏云上事典以生萬民生則養也與上同此
六職不云官府百官與六典不同者以六職皆官職行事義不
及遠故與六典文異也　注云懷亦安也者明與安邦國義同
文異詩邶風終風箋云懷安也中庸懷諸侯亦此義云賓客來
共其委積所以安之者賈疏云大司徒下有遺人掌十里有廬

通有飲食之等故云共委積也案委積詳遺人疏云聚百物者
司馬主九畿職方制其貢各以其所有者並據夏官本職文職
方氏所制之貢即出於九畿內侯甸男采衞蠻六畿故政職曰
以聚百物以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客
之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事
六曰斂弛之聯事凡小事皆有聯鄭司農云大祭祀大宰贊玉
幣司徒奉牛牲宗伯視滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍司馬羞魚
牲奉馬牲司寇奉明水火大喪大宰贊贈玉含玉司徒帥六鄉
之衆庶屬其六引宗伯爲上相司馬平士大夫司寇前王此所
謂官聯杜子春弛讀爲施玄謂荒政弛力役及國中貴者賢者
服公事者老者疾者皆舍不以力役之事奉牲者其司空奉豕

與疏以官府之六聯合邦治者此即大宰八灋之三曰官聯以
會邦治也合會義同賈疏云謂官府之中有六事皆聯事通職
然後國治得會合故云合邦治也詒讓案凡官聯有同官之聯
事若司市司門司關爲聯事同屬地官是也有異官之聯事若
祭祀喪紀六官之長爲聯事是也異官之屬亦多相與爲聯事
若量人云凡宰祭與鬱人受斝歷而皆飲之是夏官之屬與春
官之屬爲聯事也云五曰田役之聯事者田役謂起徒役以田
獵即大司馬春蒐夏苗秋獮冬狩是也亦兼晐諸功作之事詳
大宰疏云六曰斂弛之聯事者釋文云弛劉本作施音弛杜作
施案陸謂杜作施臧鏞堂嚴可均並謂據讀作言之是也蓋杜
鄭兩本並劉本則涉杜讀而誤陸所不從賈疏云並大宰任九

職九貢九賦司徒制貢小司徒令貢賦若通數小官則多矣吳
廷華云斂是征賦施是施惠其聯事斂則載師閭師之屬施則
遺人旅師之屬皆聯事也云凡小事皆有聯者以上祭祀大者
並據大事而言其中亦有小事若小祝云凡外內小祭祀小喪
紀小會同小軍旅掌事焉是也至六者之外衆小事則條目尤
繁多故經並不悉舉也賈疏云謂司關云掌國貨之節以聯門
市之類是也　注鄭司農云大祭祀大宰贊玉幣司徒奉牛牲
宗伯視滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍司馬羞魚牲奉馬牲司寇
奉明水火者此各據本職所説祭祀之聯事也五官長屬官聯
繁夥不可具道故略舉五官之正以明義也云大喪大宰贊贈
玉含玉司徒帥六鄉之衆庶屬其六引宗伯爲上相司馬平士

大夫司寇前王者亦各據本職所説喪之聯事也六引引釋文
作綍云徐音弗劉音引本或作引案大司徒職亦作引賈疏云
司農雖解祭祀及大喪二事皆不言司空司空亡故也大祭祀
唯大宰尊不奉牲宗伯不言奉雞司馬直言奉馬不兼言奉羊
司寇不言奉犬皆略不言可知呂飛鵬云喪與荒爲二事鄭司
農注喪之聯事已具不言荒者略也掌救荒之事者非一官故
有聯事如小宰受幣玉大司徒以十二荒政聚萬民大宗伯以
荒禮哀凶札小宗伯職云大烖及執事禱祠于上下神祇士師
職云若邦凶荒則以荒辯之灋治之是也云此所謂官聯者聯
黄丕烈校改連是也此據大宰文先鄭彼注讀聯爲連則此注
聯亦當作連矣云杜子春弛讀爲施者丁晏云遂人與其施舍

者注施讀爲弛遂大夫與其可施舍注施讀亦爲弛土均與其施舍注施讀爲弛毛詩矢其文德傳矢施也孔子閒居引詩弛其文德注弛施也古字多通用云玄謂荒政弛力役者賈疏云此經二曰喪荒荒謂年穀不熟大司徒有荒政十二其中四曰弛力弛力役謂應人歲不能人二釜則令移民就穀是時弛力役也段玉裁云此鄭君不從杜易字也吳廷華云弛當依杜氏作施施與斂出入相對乃稱也王引之云弛舍與賦斂意義不倫無由並舉當以讀施爲是斂者聚也施者散也或先施而後斂或先斂而後施地官旅師掌聚野之耡粟屋粟閒粟而用之以質劑致民平頒其興積施其惠散其利而均其政令凡用粟春頒而秋斂之鄭注曰困時施之饒時收之此先施而後斂也

司稼掌巡邦野之稼以年之上下出斂灋掌均萬民之食而賙其急倉人掌粟入之藏有餘則藏之以待凶而頒之此先斂而後施也又鄉師以歲時巡國及野而賙萬民之艱阨以王命施惠司救凡歲時有天患民病則以節巡國中及郊野而以王命施惠遺人掌邦之委積以待施惠鄉里之委積以恤民之艱阨門關之委積以養老孤則掌施惠之事者非一官故曰斂施之繇事也案吳王二說是也云及國中貴者賢者服公事者老者疾者皆舍不以力役之事者賈疏云卿大夫云國中貴者謂有官爵者賢者謂有德行者服公事者謂若庶人在官者老謂國中六十者疾者謂廢疾不堪役者皆舍不以力役之事也云奉牲者其司空奉豕與者以先鄭說祭祀之聯事五官皆備惟司空獨闕故補其義小宗伯先鄭注說毛六牲亦云司空主豕月令注云彘水畜也賈疏云司空雖亡案五行傳云聽之不聰時則有豕禍豕屬北方又說卦云坎爲豕是豕屬水故知司空奉豕無正文故云與以疑之也**以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責以傅別五曰聽祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會**鄭司農云政謂軍政也役謂發兵起徒役也比居謂伍籍也比地爲伍因內政寄軍令以伍籍發軍起役者平而無遺脫也簡稽士卒兵器簿書簡猶閱也稽猶計也合也合計其士之卒伍閱其兵器爲之要簿也故遂人職曰稽其人民簡其兵器國語曰黃池之會吳陳其兵皆官師

擁鐸拱稽版戶籍圖地圖也聽人訟地者以版圖決之司書職曰邦中之版土地之圖稱責謂貸子傅別謂券書也聽訟責者以券書決之傅傅著約束於文書別別爲兩兩家各得一也禮命謂九賜也書契符書也質劑謂市中平賈今時月平是也要會謂計最之簿書月計曰要歲計曰會故宰夫職曰歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要傅別故書作傅辨鄭大夫讀爲符別杜子春讀爲傅別玄謂政謂賦也凡其字或作政或作正或作征以多言之宜從征如孟子交征利云傅別謂爲大手書於一札中字別之書契謂出予受入之凡要凡簿書之最目獄訟之要辭皆曰契春秋傳曰王叔氏不能舉其契質劑謂兩書一札同而別之長曰質短曰劑傅別質劑皆今之券書也事異

奚其名耳禮命禮之九命之差等疏以官府之八成經邦治者
此即大宰八灋之五曰官成以經邦治也彼注云官成謂官府
之成事品式也案八成與役文歲會月要日成之成義同謂成
事品式若於簿書文券可以案驗者其目有八也詳大宰疏云
一曰聽征役以比居者賈疏云八事皆聽者獨事爭訟當斷之
也政謂賦稅役謂使役民有爭賦稅使役則以地比居者共聽
之吳廷華云聽察也政役八者皆邦治比居八者則成典之在
簡冊者也八成繫於邦治之大聽訟特獄吏事賈謂八者皆聽
斷之事誤案吳說是也此八成皆官府經常之法凡治民者皆
取正於是聽與後文聽治訟義同彼注云聽平治也蓋凡咨決
校攷辯論陳乞皆平治之所賅矣大司寇云凡諸侯之獄訟以

邦典定之凡卿大夫之獄訟以邦灋斷之凡庶民之獄訟以邦
成弊之邦成即此八成彼經典六典八法同舉是獄訟雖以典
法成三者爲聽斷而典法成非專爲聽獄訟而設先鄭唯以聽
訟說版圖傅別而賈疏遂謂八者專爲聽爭訟之事皆偏舉一
端義殊未晐也云二曰聽師田以簡稽者大宗伯軍禮云大師
之禮用衆也大田之禮簡衆也師田發衆庶故以簡稽之簿書
聽之云三曰聽閭里以版圖者賈疏云在六鄉則二十五家爲
閭在六遂則二十五家爲里閭里之中有爭訟則以戶籍之版
土地之圖聽決之詒讓案聽閭里者謂畿內界域錯互戶口移
徙之事則案版圖以治之云閭里者偏舉鄉遂及郊里言之若
在公邑都鄙則爲井邑丘甸猶司書職通畿內而云掌邦中之

版亦舉邦中以晐鄉遂都鄙皆文不具也版圖即大司徒司士
職方氏司民及有地治諸官所掌是也云四曰聽稱責以傅別
者賈疏云稱責謂舉責生子於官於民俱是稱也爭此責者則
以傅別券書決之云五曰聽祿位以禮命者禮命謂國之禮籍
王之策命若典命內史所掌是也賈疏云謂聽時以禮命共人
策書之本有人爭祿之多少位之前後則以禮命文書聽之也
江永云爭祿位如周廿人與晉閻嘉爭閻田王叔陳生與伯輿
爭政之類云六曰聽取予以書契者說文予部云予推予也賈
疏云此謂於官直貸不出子者故云取予若爭此取予者則以
書契券書聽之案取予亦通官民財用頒授之事言之賈謂於
官直貸不出子非是云七曰聽賣買以質劑者即質人所掌者

是也賣買亦通官民言之云八曰聽出入以要會者凡斂散經
用之會計若司會司書所掌是也賈疏云歲計曰會月計曰要
此出入者正是官內自用物有人爭此官物者則以要會簿書
聽之　注鄭司農云政謂軍政也者先鄭讀政如字謂軍賦之
政事管子小匡篇云卒伍政定於里軍旅政定於郊所謂軍政
也然軍政與發兵事同故後鄭不從云役謂發兵起徒役也者
說文殳部云役戍邊也國語吳語韋注云役兵也是役本爲兵
戍因之凡因事興起徒衆者並謂之役發兵不入師田者此爲
平時部署征調尚未成軍之事與彼小異也云比居謂伍籍也
者小司徒先鄭注云五家爲比故以比爲名大史注云居猶處
也賈疏云即司徒職五家爲比出軍即五人爲伍惠棟云尉繚

子有東伍令史記衛唐傳有尺籍伍符詒讓案先鄭意蓋謂比
居即伍籍與下注版戶籍小異伍籍謂每地人民可任力役者
之姓名校比之時亦依軍法聯其什伍戶籍則無論男女老小
凡施舍不任力役者亦咸登於版詳略殊也後鄭亦從其說矣
廷華云此即小司徒之比要蓋人民多寡之籍也既考其籍又
驗民居之數以實之則役不濫矣案吳說較先鄭爲長易祓孔
廣森亦並謂小司徒云凡民訟以地比正之地訟以圖正之彼
圖即下版圖之圖地比即此比居之比其說亦是蓋每年校比
三年大比皆有總要其征役弛舍咸具於書故其治訟即依此
聽之若然比之名義即起於校比猶簡車徒之簿要即謂之簡
先鄭謂取五家比伍爲名非其義也云比地爲伍因內政寄軍

令者賈疏云謂在家五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨
五黨爲州五州爲鄉若出軍則家出一人則還五人爲伍是一
比長還爲五長領之二十五人爲兩是一閭閭胥即爲兩司馬
領之以此言之至一鄉出一軍軍將還是鄉大夫爲之是因內
政寄軍令此管子文彼云作內政司農云因內政者讀字不同
案賈說非也先鄭蓋據國語齊語管子曰作內政而寄軍令焉
彼下文即說軌里卒伍之事韋注云內政國政也因治政以寄
軍令也管子小匡篇寄作寓非先鄭所據因內政與韋注義合
蓋以意改亦非讀字不同也云以伍籍發軍起役者平而無遺
脫也者謂案伍籍以攷夫家可任之人數而發軍起役則政役
均平無過勞亦無遺脫避役之弊也云簡稽士卒兵器簿書者

凡士卒姓名部分兵器種物凡數皆著於簿書謂之簡稽郊特
牲云簡其車賦而歷其卒伍注云簡歷謂算具陳列之也管子
問篇云時簡稽帥牛馬之肥瘠出入生死之會幾何又侈靡篇
云斷指滿稽斷首滿稽斷足滿稽而死民不服則弊刑之簿書
亦得謂之稽不徒師田矣簿書詳敘官疏云簡猶閱也者遂大
夫注同廣雅釋詁云簡閱也左桓六年傳云大閱簡車馬也阮
元云釋文出簡閱二字則陸本無猶字云稽猶計也合也者說
文稽部云稽留止也引申爲審愼攷計之稱故又訓爲計稽計
聲亦相近水經漸江水酈道元注云會稽者會計也凡事物法
數必攷計而後合同故又訓爲合廣雅釋詁云稽合也皆展轉
引申之義也稽訓計宮正及大司馬注義並同云合計其士之

卒伍閱其兵器爲之要簿也者若鄉師云凡四時之田簡其鼓
鐸旗物兵器修其卒伍又縣師云及其六畜車輦之稽是也要
簿亦即簿書云故遂人職曰稽其人民簡其兵器者證簡稽本
爲考閱人民兵器之事遂以名其簿書也此注據遂人以人民
屬稽兵器屬簡其實二者亦可互通故鄉師云稽其鄉器是器
亦曰稽大宗伯云大田簡衆是衆亦曰簡明通言不別也引國
語曰黃池之會吳陳其兵皆官師擁鐸拱稽者吳語吳王夫差
會晉公午于黃池吳晉爭長吳王乃令服兵擐甲陳士卒百人
以爲徹行百行行頭皆官師擁鐸拱稽韋注云擁猶抱也拱執
也抱鐸者恐有聲也唐尙書云稽棨戟也鄭司農以爲稽計兵
名籍也亦引此經聽師田以簡稽爲證先鄭引之者明彼拱稽

師耕士卒之薄書也云版戶籍者司民云登萬民之數自生齒以上皆書于版宮伯先鄭注云版名籍也以版爲之今時鄉戶籍謂之戶版釋名釋書契云籍籍也所以籍疏人民戶口也案管子禁藏篇云戶籍田結者所以知饒富之不營也史記秦本紀云獻公十年初爲戶籍相伍是周時有戶籍之名版詳宮伯疏云圖地圖也者廣雅釋詁云圖畫也司會注云圖土地形象田地廣狹又大司徒云掌建邦之土地之圖蓋自邦國以至閭里皆有圖以辨其區域也云聽人訟地者以版圖決之者小司徒云地訟以圖正之兼云版者地之夫家田萊之數皆著於版也引司書職曰邦中之版土地之圖者證版爲戶籍圖爲地圖也云稱責謂貸子者子猶本並譌予今據宋婺州本正賈疏云

謂貸而生子者若今舉責郎地官泉府職云凡民之貸者以國服爲之息若近郊民貸則一年十一生利之類是也案賈述注亦作貸予是也管子輕重丁篇云桓公曰峥丘之戰民多稱貸負子息以給上之急度上之求孟子滕文公篇云又稱貸而益之趙注云稱舉也有不足者又當舉貸子倍而益滿之史記貨殖傳云子貸金錢千貫又云長安中列侯封君行從軍旅齎貸子錢索隱云子謂利息也貸子蓋漢時常語漢書淮陽憲王欽傳顏注云責謂假貸人財物未償者也案稱責從趙岐訓爲舉稱責猶言舉責也說文冓部云再舉也此稱即再之叚字賈疏謂彼此俱爲稱意故爲稱責非其義說文貝部云責求也今俗作債非云傳別謂券書也者傳別總名爲券書丁晏云說文刀

部券契也从刀类聲券別之書以刀判契其旁故曰契券釋名釋書契券綣也相約束繾綣以爲限也云聽訟責者以券書決之者凡稱責而抵冒不償或償不如約及未予而誣貸已償而妄索以此成訟者並以券書之有無眞僞決之云傳傳著約束於文書者淮南子原道訓高注云傳著也謂爲文書刻其稱責之數又爲約束何時償還及子息多少並傳著於券書之上此爲整券不中別爲兩也云別別爲兩兩家各得一也者廣雅釋詁云別分也士師亦云傳別先鄭注云若今時市買爲券書以別之各得其一義與此同案此亦傳著約束於文書但其初書時爲一券書訖乃中剖爲兩所貸與予者各得其一與傳爲一券止一家得之者異也先鄭士師注又以傳別爲一與此注小

異詳彼疏賈疏云二家別釋後鄭不從者名爲券書郎是傳著於文書可知後鄭傳別二字共爲一事解之云禮命謂九賜也者曲禮孔疏云公羊云命者何加我服錫者何賜也是其命賜相將也周禮九儀一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯宋含文嘉九賜一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯鄭司農以周禮九命與九賜是一也康成以九命與九賜不同九賜謂八命作牧九命作伯之後始加九賜知者王制云三公一命卷若有加則賜二曰衣服之屬是也又宗伯八命作牧注云侯伯有功德加命得專征伐王制云賜弓矢然後征詩云瑟彼玉瓚黃流在中傳曰九命

然後賜以圭瓚又尙書文侯仇受弓矢秬鬯左傳晉文公受大路戎路弓矢秬鬯虎賁此皆九命之外始有衣服弓矢秬鬯等之賜故知九賜不與九命同也其公羊說九賜之次與含文嘉不同一曰加服二曰朱戶三曰納陛四曰輿馬五曰樂則六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯異人之說故文有參差大略同也異義許愼說九賜九命鄭康成以爲不同其如前說案孔說未審九賜韓詩外傳白虎通義考黜篇公羊莊元年傳何注並作九錫賜錫義同然此經九命與九賜事不相涉故曲禮夫爲人子者三賜不及車馬後鄭釋三賜而未嘗援九賜爲說先鄭此注雖以九賜釋禮命而實不謂卽大宗伯九儀之命故先鄭彼注亦絕無九賜之說與許氏五經異義說蓋小異曲禮

疏謂司農以九命與九賜爲一失其指矣云書契符書也者釋名釋書契云契刻也刻識其數也曲禮云獻粟者執右契注云契券要也右爲尊易繫辭傳後世聖人易之以書契李鼎祚集解引九家易云契刻也金決竹木爲書契案符書者卽質人後鄭注所云其券之象書兩札刻其側者也此皆合幷兩札刻書以爲符信故曰符書說文竹部云符信也淮南子主術訓云以一合萬若合符者也蓋書雖分著兩札幷而刻其邊側以紀數又析之使取者予者各持其一其人往取則予者幷兩札驗其側文合否而後予之也惠士奇云列子說符云宋人有遊於道得人遺契者歸而藏之密數其齒曰吾富可待矣契一作挈漢書有租挈及廷尉挈令韋昭曰在版挈也易林大畜之未濟云

符左契右相與合齒案惠說足證符契之義凡符契皆刻其側謂之齒詳質人疏質劑謂官券符璽之書此謂官予民物何得爲符璽之書解之故後鄭不從非也云質劑謂市中平賈今時月平是也者質人先鄭注云質劑月平賈也質大賈劑小賈說文刀部云劑齊也齊平義相近賈疏云後鄭不從者地官質人云大市以質小市以劑若今月平賈不合有兩名故不從也孔廣森云漢書溝洫志注律平價一月得錢二千所謂月平也揚子法言曰一鬨之市必立之平蓋市價以時貴賤故每月更平之景武功臣表梁期侯任當千坐賣馬一匹賈錢十五萬過平臧五百以上免案孔說是也月平者漢時市價蓋每月評定貴賤若今時朔望爲長落也漢書食貨志載王莽令諸司市當以

四時中月實定所掌爲物上中下之賈各自用爲其市平卽此月平也云要會謂計最之簿書者月令季冬農事備收舉五穀之要注云定其租稅之簿呂氏春秋季冬紀高注云要簿書也國語魯語云收攟而蒸納要也小爾雅廣詁云最凡目質要也說文言部云計會也算也又冃部云最犯而取也又曰會又冖部云冣積也案凡經典之言計最會最最目殿最者皆冣之借字音義並與聚同故公羊隱元年傳云會猶最也何注云最聚也最之言聚若今聚民爲投最今並讀如字非也漢書嚴助傳願奉三年之計最顏注云計凡要也史記周勃世家索隱云最都凡也是計最者總聚事物而算校其名數之言計最則有簿書故此注釋要會爲計最之簿書也簿書詳司會疏云月計曰

要歲計曰會者以一月之計少舉其凡要而已故謂之要一歲之計多則總聚攷校故謂之會也云故宰夫職曰歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要者證要爲月計會爲歲計也云傅別故書作傅辨鄭大夫讀爲符別杜子春讀爲傅別者後漢書鄭興傳云興字少贛河南開封人也建武六年徵爲太中大夫好古學尤明左氏周官案興作周禮解詁見鄭自敘注凡引鄭大夫義皆其遺說也段玉裁云故書作傅大夫讀爲符故書作辨子春大夫皆讀爲別司農從別不從符作傅別鄭君字從司農而義則有異故又自出其說也辨別二字古多通用如月令章句引別名記即白虎通之辨名記竊謂此當從故書作辨而以辨讀爲別列於注不當易經文從杜鄭謂辨別義與音本皆

同也惠士奇云傅別故書作傅辨杜子春讀爲傅別案荀子性惡篇辨合符驗恩謂辨猶別也合猶傅也傅別猶辨合也蓋辨而別之爲兩合而傅之爲一如符節然詒讓案士師傅別注云故書別爲辨鄭司農云傅或爲付辨讀爲風別之別又朝士凡有責者有判書以治則聽注云故書判爲辨鄭司農讀爲別傅與符付辨與判並聲類相近辨與別亦一聲之轉說文竹部云符漢制以竹長六寸分而相合大夫讀傅爲符蓋亦謂稱責之符信分而相合者也凡此經傅別字先鄭讀並與大夫子春同後鄭爲朝士從今書作判餘亦並同三君讀蓋因傅義自通不煩破爲符字而別則與一札中別之義尤切故從杜破字也云立謂政謂賦也者孟子盡心篇趙注云征賦也廣雅釋詁云

征賦稅也謂若大宰九賦之等云凡其字或作政或作正或作征者謂政正征聲類同經文三字錯出皆謂賦也或作政者謂此經及遂人云以起政役又若小司徒之平其政均人之地政力政遂人之平政羽人之羽翮之政都司馬之政學是也或作正者若司書之九正司門之正其貨賄司勳之無國正諸子之司馬弗正是也或作征者小司徒云凡征役之施舍又旅師云使無征役又若廛人之斂征大司徒之地征薄征等經文常見不復詳舉云以多言之宜從征者以征賦無正字故於三者之中擇其多者從之此後鄭自著其發疑正讀之例也云如孟子交征利云者孟子梁惠王篇云上下交征利趙注云征取也鄭引之者證征爲斂取賦稅之名賈疏謂引證征是口稅之法非

鄭旨吳廷華云征役力役之征也案吳說是也後鄭讀政爲征得之而釋爲賦稅之征則非云傅別謂爲大手書於一札中字別之者此增成先鄭義也說文木部云札牒也士師注云傅別中別手書也朝士謂之判書又謂之別券管子問篇云問人之貸粟米有別券者幾何家即此稱責之傅別也又大匡篇云君與有司爲別契注云別契謂分別其契以知眞僞也別契與別券義亦同賈疏云謂於券背上大作一手書字札字中央破之爲二段別之呂飛鵬云釋名釋書契云別別也大書中央中破別之也即今市井合同案呂說是也中字別之謂字一行中分而爲兩劉勰文心雕龍書記篇所謂字形半分者是也傅別破別爲二各執其一責時則合二者以爲驗故史記平原君傳云

操右券以責又孟嘗君傳云馮驩召諸取錢者能與息者皆來不能與息者亦來皆持取錢之券合之是其證也云書契謂出予受入之凡要者賈疏云此予則取予謂若泉府云凡賒者祭祀無過旬日喪紀不過三月及旅師云春頒秋斂賒取官物後還無生利之事凡要亦是簿書也詒讓案說文大部云契大約也凡以文書爲要約或書於符券或載於簿書並謂之書契若宰夫入職五日府掌官契以治藏酒正云凡有秩酒者以書契予之質人掌稽市之書契此謂符券之書契故質人後鄭注謂書兩札刻其側是其制也若司會云掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳大司馬云羣吏選車徒讀書契此謂簿書之書契也此云聽取予以書契與酒正之書契同

自指符券而言故先鄭前注以符書爲釋然取予之數亦自當有簿書符券簿書二者並爲凡要故後鄭又增成其義又案注云出予受入之凡要謂各司府藏之官以物出而予人及以物來入受取藏之者之凡目皆是若酒正有秩酒者授以書契即所謂出予之凡要也然則取予與出入事本相類而書契與要會異者書契乃未予未取之前豫定其數以爲符信要會則既出既入之後總計其數以待校覈也云凡簿書之最目獄訟之要辭皆曰契者最亦冣之借字最目猶凡目總目司會注云書謂簿書契其最凡也方言劉歆與楊雄書云欲頗得其最目是最目漢人常語賈疏云簿書之冣目曰契即取予以書契是也獄訟之要辭曰契即鄭引春秋傳者是也引春秋傳曰王叔氏

不能舉其契者左襄十年傳文杜注云契要契之辭賈疏云彼云王叔陳生與伯輿爭政晉侯使士匄平王室使王叔氏與伯輿合要王叔氏不能舉其契此即獄訟之要辭曰契云質劑謂兩書一札同而別之長曰質短曰劑者賈疏云案地官質人云大市以質小市以劑鄭注大市人民牛馬之屬用長券小市兵器珍異之物用短券言兩書一札同而別之者謂前後作二券中央破之兩家各得其一皆無手書字異於傅別案賈說非鄭旨也司市注亦云質劑謂兩書一札而別之也若今下手書言保物要還矣則後鄭意不謂質劑無手書矣綜校鄭義蓋質劑傅別書契同爲券書特質劑手書一札前後文同而中別之使各執其半札傅別則爲手書大字中字而別其札使各執其半

字書契則書兩札使各執其一札傅別札字半別質劑則唯札半別而字全具不半別書契則書兩札札亦不半別也惠士奇云後漢書張衡傳應劭云云萬方億醜并質其劑章懷注云質劑猶今分支契也質劑左氏文六年傳謂之質要荀子王霸篇謂之質律不徒賣買用之旅師平頒興積斂之民而散之民亦憑質劑以爲信焉又旬計日月成月計日月要歲計曰歲會皆名爲質王制所謂司會以歲之成質於天子冢宰齊戒受質是也又獄之要辭亦名爲劑大司寇以兩劑禁民獄是也然則傅別質劑要會三者皆書契之別名也云傅別質劑皆今之券書也事異異其名耳者傅別爲券書與先鄭義同後鄭意質劑與傅別漢時通謂之券皆屬時則事別爲名破先鄭質劑爲半[illegible]

不爲券書也左傳文六年杜注云質要券契也云禮命禮之九命之差等者若典命五儀五等之命春官敘官注云命謂遷秩羣臣之書是也賈疏云謂若大宗伯九儀從一命受職以至九命作伯差等有九是也沈彤云爵祿位以禮命明制祿之多寡本以爵等而兼命數也自大夫而上以策書之所命皆主乎爵而以數爲之等以聽官府之六計弊羣吏之治一曰廉善二曰廉能三曰廉敬四曰廉正五曰廉灋六曰廉辨聽平治也平治官府之計有六事弊斷也既斷以六事又以廉爲本善善其事有辭譽也能政令行也敬不解于位也正行無傾邪也法守法不失也辨辨然不疑惑也杜子春云廉辨或爲廉端疏以聽官府之六計弊羣吏之治者卽大宰八灋之八日官計以弊邦治

也羣吏亦通百官府言之　注云聽平治也者說文言部云訂平議也訂聽聲義相近國策秦策高誘注云聽治也此經凡言聽治聽獄訟皆謂平正斷決其是非義並略同云平治官府之計有六事者賈疏云六計謂善能敬正法辨六者不同既以廉爲本又計其功過多少而聽斷之云弊斷也者大宰注同云既斷以六事又以廉爲本者禮運云大臣法小臣廉此六計通大小臣亦以廉爲本也賈疏云此經六事皆先言廉後言善能之等故知將廉爲本廉者絜不濫濁也王安石王昭禹易祓王與之黃以周並訓廉爲察蓋以廉爲覝之借字說文見部云覝察視也讀若鎌於義亦通云善善其事有辭譽也者說文誩部云譱吉也重文善篆文譱从言善卽譱之隸省宰夫以法警戒羣

吏書其能者與其良者而以告于上注云良猶善也下廉能卽能者此廉善卽良者謂善於其所司之職事有辭令名譽也云能政令行也者大宰注云能有才藝者司諫云辨其能而任于國事者謂有才藝能任事則政令自行也云敬不解于位也者于注例當作於各本並誤不解於位詩大雅假樂篇文釋名釋言語云敬警也恆自肅警也說文攴部云敬肅也又心部云懈怠也解卽懈之借字賈疏云謂敬其職位將居官次也云正行無傾邪也者賈子道術篇云方直不曲謂之正毛詩大雅小明傳云正直爲正云法守法不失也者此亦注用今字作法也賈疏云謂依法而行無有錯失也云辨辨然不疑惑也者敘官注云辨別也惠棟云辨然不不讀爲否漢官儀解博士云士者辨

於然否是也案惠說是也然此疑當作辨辨然不不疑惑也今本脫一不字白虎通義爵篇引傳曰通古今辨然不謂之士說苑修文篇云辨然不通古今之道謂之士辨然不卽辨然否也然不既辨故能不疑惑大史注亦云攷案讀其然不是也賈疏謂其人辨然於事分明無有疑惑之事蓋所見本已脫不字故不得其解釋文不爲上不字發音則陸本亦與賈同杜子春云廉辨或爲廉端者賈疏云經本或爲廉端後鄭不從者若爲端端亦正與廉正爲重故不從段玉裁云或爲者志其本之異也子春乃劉歆弟子而所見之本已有乖異不同之處以灋掌祭祀朝覲會同賓客之戒具軍旅田役喪荒亦如之法謂其禮法也戒具戒官有事者所當共疏以灋掌祭祀朝覲會同賓客之

戒具軍旅田役喪紀亦如之者賈疏云此七事在大宰八法中六曰官法彼在八曰官計上者以其彼有數故在上此官法無數故退在六計下也　注云法謂其禮法也者此亦注用今字作法也賈疏云言禮法謂七者皆有舊法依行若九式云戒具戒官有事者所當共者即大宰誓戒具修是也彼注云具所當共謂以所當共之事戒所掌之官警其廢闕此經不言誓修者文不具也七事者令百官府共其財用治其施舍聽其治訟七事謂先四如之者三也施舍不給役者七事故書爲小事杜子春云當爲七事疏七事者令百官府共其財用者說文人部云供設也一曰供給此經通借共爲供羊人注云共猶給也外府云凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共其財用之幣齎

賜予之財用此官即令外府等眾官府共之也云治其施舍者施舍釋文引作弛舍案施舍與弛捨聲類同阮元云凡經云施舍字注皆讀施爲弛此注不言讀爲蓋經本作弛字案阮說是也云聽其治訟者治訟是一事司市云聽其大治大訟小治小訟此治蓋謂以事來咨辯及有所陳訴請求旅師云凡新甿之治皆聽之注云治謂有所求乞也方士云凡都家之士所上治則主之訝士云凡四方之有治於士者造焉注謂讞疑辨事皆其一隅也凡咨辯陳訴請求必有辭故治亦曰辭小司徒云聽其辭訟辭訟即治訟也訟謂爭訟之事管子立政篇云疏遠無蔽獄孤寡無隱治彼以獄與治並舉猶此云治訟也訟亦有辭故通言之訟亦謂之治質人云凡治質劑者朝士云凡士之治

有期日注並以聽訟爲釋是也　注云七事謂先四如之者三也者謂蒙上計數總爲七事猶內宰云二事也賈疏云七事先四謂從祭祀至賓客云如之者三者從軍旅至喪荒也言以法掌祭祀已下七者皆是上六聯百官聯事通職者然六聯之中不言朝覲會同者以彼賓客中可以兼之以其朝覲會同還是諸侯賓客之事此七事不言斂弛以其非七事中之大事故退之在下云施舍不給役者者施疑亦當從釋文引經作弛鄉師注云施舍謂應復免不給繇役義與此同凡免力役大司徒謂之弛鄭大夫謂之舍兼丙言之則曰弛舍又左氏宣十二年傳云旅有施舍國語周語云縣無施舍彼施舍乃赦予之假借字與此經凡言施舍者義別云七事故書爲小事杜子春云當爲

七事書亦爲七事者段玉裁改書亦爲七事爲書亦或爲七事云此杜改定字誤案段校是也曾釗云小事即上云小事皆有聯是也凡非祭祀朝覲會同軍旅田役喪荒之事皆謂之小事小與七形聲並遠無容故書譌作小俞樾亦云七事上文既明列其目則但云令百官府共其財用云云足矣不必更斥之曰七事者全經亦無此例當從故書爲小事案曾俞申故書義亦通前六聯一祭祀二賓客三喪荒四軍旅五田役六斂弛皆爲大事而復云小事皆有聯此上文與彼正同惟無斂弛耳故此亦以小事者爲更端之文令百官府共其財用等即上文戒具之事也此明大事則此官親掌其戒具小官則令他官共治之耳故書亦足備一義凡祭祀贊玉幣爵之事祼將之事又從大

宰助王也將送也祼送送祼謂贊王酌鬱鬯以獻尸謂之祼祼之言灌也明不爲飲主以祭祀唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉凡鬱鬯受祭之啐之奠之【疏】凡祭祀贊玉幣爵之事者以下至職末並小宰之官常也玉唐石經及今本並作王岳珂九經三傳沿革例引越本注疏及建大字本同宋婺州本余本董本建小字本並作玉段玉裁云凡祭祀二字統五帝大神祇先王而言也此玉幣爵卽大宰之祀五帝贊玉幣爵故注云又從大宰助王疏云贊此二者唐石經及越注疏建大字本作王幣爵非也案段說是也阮元黄石烈說並同今據正宋書禮志朱膺之議引此經云凡祭祀贊王祼將之事則疑劉宋時已有此譌本不自唐石經始矣但大宰云祀五帝贊玉幣爵

之事祀大神示亦如之注云不用玉爵尙質也彼下文又云享先王亦如之贊玉爵此凡祭祀有祼將則通享先王而言贊爵內亦當兼有匏本玉諸爵與大宰文同而義則較廣也　注云又從大宰助王也者州長注云贊助也賈疏云案大宰職云祀五帝贊玉幣爵今此又云祭祀贊此二者謂小宰執以授大宰大宰執以授王是相贊助故云又從大宰助王也云將送也者爾雅釋言文小宗伯大史注並同云祼送送祼者以將訓送祼送卽是送祼經言祼將者文到耳詩大雅文王篇殷士膚敏祼將于京毛傳云將行也毛訓祼將爲行祼與送祼義亦相近云謂贊王酌鬱鬯以獻尸謂之祼者卽宗廟九獻之初獻也大宗伯注云灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也賈疏云上云贊玉幣爵

據祭天而下別云祼將見據祭宗廟且上大宰不言贊祼將則大宰不贊之故此注云贊王酌鬱鬯也段玉裁云大宰享先王不云贊祼將然則小宰於享先王自助王不同祀五帝從大宰助王故注別之云贊王也案段說是也祼小宰直助王不從大宰毛詩大雅旱麓傳云祭祀之禮王祼諸臣助之諸臣卽指小宰孔疏謂祼亦大宰小宰同助王失之云祼之言灌也者大宗伯玉人注並同說文示部云祼灌祭也毛詩文王傳同案許以祼字从示專屬祭祀之祼大行人五等諸侯之祼先鄭讀爲灌蓋謂賓客當言灌不當言祼也後鄭之意則以祭祀之祼卽爲灌尸與祼賓客字義同廣雅釋詁云灌漬也祼尸祼賓並取酌鬱鬯灌漬之義古音祼灌雙聲後世音讀同此經祭祀賓客之祼通作祼又或借作果論語八佾禮記禮器郊特牲明堂位祼

祭祀之祼通作灌蓋並以聲義相近通用云明不爲飲主以祭祀者明祼灌之義廟享備九獻朝踐以後七獻皆飲惟二祼不飲故獻九而飲七司尊彝注所謂二祼奠而尸飲七是也祼以灌地降神故云主以祭祀云唯人道宗廟有祼者大宗伯云以肆獻祼享先王唯廟享言祼凡賓禮大賓客亦有祼是祼爲人道故唯宗廟有之也云天地大神至尊不祼莫稱焉者祭天地唯七獻無二祼也禮器云德產之致也精微觀天下之物無可以稱其德者卽至尊莫稱之義賈疏云據大宰祀五帝及大神示皆不言祼此文又祼將在玉幣爵之下明宗廟有祼天地無祼且大宗伯祀天言禋祭社言血享廟言灌是亦天地無祼

也天地大神不灌者不用降祼無妨用秬鬯必若然天地用八尊直有五齊三酒不言秬鬯尊者以其幂人職天地八尊者以與宗廟六彝相對爲文鬯人職秬鬯不入彝尊則別有尊矣不言者略耳不祼者覆載之德其功尤盛欲報之德無可稱焉故無祼直加敬而已其牲用特其器陶匏皆是質略之事故鄭云莫稱焉祭天地既言無灌案宗伯涖玉鬯又案禮記表記云親耕粢盛秬鬯以事上帝上帝得有秬鬯者案春官鬯人職掌共秬鬯下所陳社稷山川等外神皆用秬鬯不用鬱鬱人職用鬱鬯者唯有宗廟及祼賓客耳黃以周云典瑞祼圭止於肆先王玉人祼圭止於祀廟則祀天地不祼明甚表記秬鬯以事上帝謂享酒非祼酒也梁明山賓引表記文以證明堂有祼亦誤詒

讓案玉人大璋中璋天子以巡守注謂以事山川則用灌是外神山川亦有灌故鄭云天地大神不祼明非大神或閒有祼非禮之至者也山川有灌則亦用鬱鬯賈說非是云凡鬱鬯受祭之啐之奠之者猶特牲饋食禮尸祭酒啐酒奠觶是也士昏禮啐醴注云啐嘗也雜記主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之注云嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口鄭言此者亦明不爲飲主以祭祀之義賈疏云謂王以圭瓚酌鬱鬯獻尸后亦以璋瓚酌鬱鬯獻尸尸皆受灌地降神明爲祭之向口啐之啐之謂入口乃奠之於地也**凡賓客贊祼凡受爵之事凡受幣之事**唯祼助宗伯其餘皆助大宰王不酌賓客而有受酢大宗伯職曰大賓客則攝而載祼［疏］凡賓客贊祼者賈疏云案大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢謂諸侯來朝朝享既畢王禮之有此灌酢之禮也云凡受爵之事者大宰注云玉爵王禮諸侯之酢爵是也賈疏云謂上公與諸侯酢王之爵王受之云凡受幣之事者大宰注云玉幣諸侯享幣也案受幣疑當兼受瑞玉及三享之玉言之詳大宰疏 注云唯祼助宗伯者據大宗伯云攝祼而大宰不云贊祼小宰非宗伯屬官而贊之者亦官聯也鄭言此者明三者贊同而所贊則異云其餘皆助大宰者大宰職云大朝覲會同贊玉幣玉爵是也賈疏云謂受爵幣二者皆助大宰賓客酢王之時大宰於賓處受而授王王飲訖大宰受爵以授小宰受幣之時亦王親受受以授大宰大宰以授小宰也云王不酌賓客而有受酢者謂王祼諸侯則使宗伯

代酌圭瓚王但拜送而已至祼訖諸侯酌玉爵報酢王則王親受飲之不使宗伯代也賈疏云案燕禮使宰夫爲主人是君不酌臣於諸侯亦然受酢是飲酒之事臣不可代君飲酒故有受酢之事也引大宗伯職曰大賓客則攝而載祼者明祼助宗伯之事若賓客爲上公宗伯兼攝后祼則內宰贊之小宰止贊攝王祼也詳彼疏 **喪荒受其含襚幣玉之事**春秋傳曰口實曰含衣服曰襚凶荒有幣玉者賓客所賙委之禮［疏］喪荒受其含襚幣玉之事者賈疏云喪謂王喪諸侯諸臣有致含襚幣玉之事荒謂凶年諸侯亦有致幣玉之事上大宰不言則此小宰專受之案禮記少儀云臣致襚於君則曰致廢衣於賈人則諸侯臣皆得致含也詒讓案雜記說諸侯喪受含襚賵之禮云宰舉璧

與圭宰夫舉襚與此王喪小宰受含襚幣玉之事足相比例
注引春秋傳曰口實曰含者公羊文五年傳云含者何口實也
文與此注不同或鄭約引之口實詳大宰疏御覽禮儀部引春
秋說題辭云口實曰含緣生象食孝子不忍虛其欲竊疑此注
所引卽說題辭文春秋傳傳當爲說之誤凡鄭注三禮引緯候
並稱說詳大司樂疏云衣服曰襚者說文衣部云襚衣死人也
引春秋傳曰楚使公親襚又稅贈終者衣被曰稅是送死衣服
當以稅爲正字今經典並叚襚爲之小爾雅廣名云衣服謂之
襚荀子大略篇云衣服曰襚與此注同公羊隱元年傳云衣被
曰襚又穀梁傳云衣衾曰襚衣服卽賅衾被之屬白虎通義崩
薨篇云襚之爲言遺也衣被曰襚知死者則贈襚所以助生送

死追恩重終副至意也士喪禮鄭注公羊何注義並同御覽禮
儀部引說題辭云衣被曰襚養死具也疑此亦據說題辭文與
上並引春秋說也案襍記云諸侯相襚以後路與冕服則襚亦
有車馬不徒衣服矣云凶荒有幣玉者賓客所賵委之禮者明
凶荒唯有幣玉無含襚也賈疏云案小行人云若國凶荒則令
賵委之彼謂王家賵委諸侯法此謂諸侯賵委王家法也詒讓
案凶荒賵委當以泉粟然必執幣玉以致之故鄭以幣玉爲賵
委之禮也月終則以官府之敘受羣吏之要主每月之小計〔疏〕
月終則以官府之敘受羣吏之要者以下並小宰總掌六官之
官計官成也賈疏云月計曰要故每月月終則使官府致其簿
書之要受之當先尊後卑故言敘詒讓案酒正云酒正之出日

入其成月入其要小宰聽之上六敘云以敘受其會會亦兼月
要也月要事小故小宰專受之不贊冢宰不受日成者日成事
尤小故宰夫及當官之長自受不關小宰也羣吏亦通百官府
言之　注云主每月之小計者明月要對日成則爲大對歲會
則爲小小宰得專主其事也賈疏云言小計對下經歲會爲大
計也若大會則下文冢宰平之贊冢宰受歲會歲終則令羣吏
致事使齎歲盡文書來至若今上計〔疏〕贊冢宰受歲會者賈疏
云歲計曰會言冢宰則據百官總焉謂助冢宰受一歲之計王
引之云贊冢宰受歲會當在歲終宰夫職曰歲終則令羣吏正
歲會月終則令正月要大宰職曰歲終則令百官府各正其治
受其會聽其致事是冢宰受歲會在歲終也小宰贊之亦當在

此時案王說是也經文在歲終之前者爲下句發耑非蒙上月
終爲文也云歲終則令羣吏致事者歲終爲夏之季冬詳宰夫
疏賈疏云謂使六官各致一年功狀將來考之故也　注云使
齎歲盡文書來至者亦訓致爲至也詳大宰疏云若今上計者
續漢書百官志云凡郡國歲盡遣吏上計漢法上計於歲盡與
明歲終羣吏致事同故舉以爲況賈疏云漢之朝集使謂之上
計吏謂上一年計會文書及功狀也丁晏云漢書武帝紀受計
於甘泉師古曰受郡國所上計簿也若今之諸州計帳詒讓案
左昭二十五年傳云臧會爲郈賈正計于季氏杜注云送計簿
於季氏晏子春秋外篇云晏子治東阿上計又淮南子人閒訓
說魏文侯時解扁爲東封上計而入三倍是周時已有上計之

名漢亦治周法也正歲帥治官之屬而觀治象之灋徇以木鐸
曰不用灋者國有常刑正歲謂夏之正月得四時之正以出教
令者審也古者將有新令必奮木鐸以警衆使明聽也木鐸木
舌也文事奮木鐸武事奮金鐸疏正歲帥治官之屬而觀治象
之灋者亦書縣而觀之經不言縣者以大宰正月縣治象已詳
可以互推也此小宰正歲縣治象使治官觀與大宰正月縣治
象使萬民觀者爲二事鄭大宰注幷二者爲一云大宰以正月
朔日布王治之事於天下至正歲又書而縣於象魏使萬民觀
焉小宰亦帥其屬而往其說非也又案依鄭說此治象卽縣於
象魏竊謂萬民所觀於象魏者以其人衆且庶民不得入王之
中門也此百官所觀似不宜與彼同處疑當縣於治朝旁大宰

治事之舍卽匠人之九室是也小司徒縣教法小司寇縣刑法
蓋亦當各就司徒司寇治事之舍互詳大宰小司徒疏云徇以
本鐸者說文彳部云徇行示也司馬法斬以徇徇卽徇之俗云
曰不用灋者國有常刑者誓以不用治法之刑常刑謂官刑之
常典也大司徒賈疏云常刑者謂二千五百條各依輕重而受
刑法　注云正歲謂夏之正月得四時之正以出教令者審也
者全經凡言正歲者並爲夏正建寅之月別於凡言正月者爲
周正建子之月也爾雅釋天云夏曰歲商曰祀周曰年左傳昭
七年孔疏引孫炎云四時一終曰歲取歲星行一次也周書周
月篇云萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之
道夏數得天百王所同其在商湯用師于夏除時革命改正朔
以建丑之月爲正亦越我周王致伐于商改正異械以垂三統
至於敬授民時巡狩祭享猶自夏焉是謂周月以紀于政是用
雖建子亦兼存夏正之事也王引之云爾雅曰正長也建寅之
月爲一歲十二月之長故謂之正歲猶月之朔日爲一月三十
日之始而稱朔月也云古者將有新令必奮木鐸以警衆使明
聽也者木鐸有聲故振奮以警衆明堂位云振木鐸於朝天子
之政也注云天子將發號令必以木鐸警衆論語八佾集解引
孔安國云木鐸施政教時所振也賈疏云案禮記檀弓云自寢
門至於庫門振木鐸曰舍故而諱新彼及此文是有命奮木鐸
警衆使民聽之事也案依鄭賈說此觀治象當在庫門內徇木
鐸疑亦當自寢門以至皋門寢門外爲治朝庫門外皋門內爲

外朝與明堂位所說亦正合云木鐸木舌也者鼓人注云鐸大
鈴也呂氏春秋仲春紀高注云鐸大鈴也金口木舌爲木鐸金
舌爲金鐸北堂書鈔武功部引三禮圖云鐸今之鈴其匡銅爲
之木舌爲木鐸金舌爲金鐸也揚子法言學行篇云如將復駕
其所說則莫若使諸儒金口而木舌卽謂木鐸也云文事奮木
鐸者此職之治象小司徒之教法宮正司烜氏之火禁鄉師之
四時徵令小司寇之刑象士師之五禁皆以木鐸徇之又檀弓
令舍故諱新月令仲春先雷三日奮木鐸以令兆民左襄十四
年傳及僞古文書胤征正月孟春遒人以木鐸徇于路皆所謂
文事也書僞孔傳云木鐸金鈴木舌所以振文教云武事奮金
鐸者吳子治兵篇云夫鼙鼓金鐸所以威耳賈疏云鼓人云金

鐸通鼓大司馬云兩司馬振鐸是也乃退以宮刑憲禁于王宮憲謂表縣之若今新有法令云疏乃退以宮刑憲禁于王宮者謂與觀治象徇木鐸同日徇行既畢而退遂憲刑禁禁卽前云王宮之糾禁是也此葢不兼后宮內宰云憲令于王之北宮是后宮乃宰憲禁此官所憲者葢自王六寢以外五門三朝之地通憲之與內宰內外職掌互相備也　注云憲謂表縣之者小司徒胥師小司寇布憲注義竝同荀子勸學篇云不道禮憲楊注云憲標表也凡禁令欲衆共知則書而表縣之士師掌五禁亦云書而縣于門閭卽所謂憲也列女傳辯通篇云齊景公有所愛槐使人守之植木懸之下令曰犯槐者刑傷槐者死此憲禁葢亦書刑禁於木表縣之全經凡云憲者如小司徒之憲禁

令司市之憲罰胥師小司寇布憲之憲刑禁朝士故書之憲刑貶義竝同士師說宮禁等云皆以木鐸徇之于朝書而縣于門閭此憲宮刑與彼事相類葢書而縣之自寢門以至於皋門與徇木鐸同也賈疏云凡刑禁皆出秋官今云憲禁者與布憲義同故小宰得秋官刑禁文書表而縣之於宮內也云若今新有法令云者漢時新有法令亦必表縣之使衆共見故舉以爲況令于百官府曰各修乃職攷乃灋待乃事以聽王命其有不共則國有大刑乃猶女也疏令于百官府者此亦冡上正歲爲文百官府通內外言之不徒宮中也此官分就各官府一一戒敕之與觀治象時總於觀象之處徇戒者異又案地官觀教象之令在小司徒與此同而正歲令教官則在大司徒與此兩令同在小宰異者以大宰總六官職重事繁故治官之戒令皆小宰掌之教官事簡故正貳分掌之其事異也云曰各修乃職攷乃灋待乃事以聽王命者以下並戒令之辭徐幹中論譴交篇引此文待作偫亦通職法卽大宰之官職官法事謂當職之事也云其有不共則國有大刑者謂職事有不共舉者則有刑大司寇五刑四曰官刑上能糾職卽糾其不共也大刑謂常刑之大者明堂位魯禘誓戒云百官廢職服大刑注云大刑重罪也書費誓誓師亦云有常刑大刑僞孔傳以大刑爲死刑是也大司徒令教官云常刑與前觀治象及小司徒觀教象小司寇觀刑象之令同此云大刑者以治官所掌尤重故特警之職方氏王將巡守戒於四方亦云國有大刑與此正同　注云乃猶女也

者職方氏注同小爾雅廣詁云乃汝也女汝古今字

周禮正義卷五終

周禮正義卷六

瑞安孫詒讓學

宰夫之職掌治朝之灋以正王及三公六卿大夫羣吏之位掌其禁令治朝在路門之外其位司士掌焉宰夫察其不如儀【疏】掌治朝之灋以正王及三公六卿大夫羣吏之位者此司王之正朝與射人司士爲官聯也三公謂大師大傅大保六卿即六官之正大夫通中下言之三公詳地官敘官疏　注云治朝在路門之外者大宰注義同云其位司士掌焉者賈疏云案司士云正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上此羣吏即羣士是

其位也吳廷華云此羣吏當合上中下士及故士等言之司士注約燕禮士東面則士位附於孤後也案吳說是也此羣吏專指命士以下言之朝士外朝之位羣士之外又有羣吏則羣吏與羣士異此以羣士爲羣吏者對文則異散文得通也大宰八統七曰達吏注釋爲小吏此羣吏蓋卽眾小吏矣云宰夫察其不如儀者謂察其位次舛誤及如朝士掌外朝禁慢朝錯立族談者之類敘羣吏之治以待賓客之令諸臣之復萬民之逆恆次敘諸吏之職事三者之來則應使辨理之鄭司農云復請也逆迎受王命者宰夫主諸臣萬民之復逆故詩人重之曰家伯維宰玄謂復之言報也反也反報於王謂於朝廷奏事自下而上曰逆逆謂上書【疏】敘羣吏之治者此冢上經爲文則羣吏亦當專指命士以下言之與大宰大計羣吏之治小宰弊羣吏之治義蓋小異也云以待賓客之令者此謂朝聘賓客之治令猶大宰云待四方賓客之小治也掌訝云凡賓客之治令訝訝治之注云賓客之治謂欲正其貢賦理國事也以告訝訝爲如朝而理之此令卽謂以事令訝而訝爲達於朝者則此官聽而治之也此蓋賓客之小治不必達於王者其大治則大僕諸侯之復逆非此官所掌也賈疏謂賓客之令謂若大宗伯朝覲會同則爲上相肆師云大朝覲佐儐及大小行人掌客掌訝委人遺人之屬皆是待賓客之官使辨理之非經義也云諸臣之復者賈疏云案夏官小臣職云掌三公及孤卿之復逆復逆並掌之此不言逆者但宰夫直次之不掌事故於文略也又案夏官大

僕職云掌諸侯之復逆此諸臣中兼之此宰夫恆敘大僕小臣等辨理此復逆之事也案賈說非也此諸臣亦當謂命士以下與御僕所掌羣吏之逆略同三公六卿及諸侯之復逆皆大僕小臣掌之王與冢宰聽之非此官所職也云萬民之逆者賈疏云案夏官御僕職掌羣吏庶民之復逆彼羣吏與此經羣吏爲羣臣別故轉彼注羣吏府史以下此不言羣吏及復亦是文略也此宰夫次敘御僕使辨理府史萬民復逆也案賈說亦非也此羣吏專屬命士以下御僕之羣吏則通大夫士言之二經義不甚同而皆非府史詳御僕疏　注云恆次敘諸吏之職事三者之來則應使辨理之者敘注例用今字當作序詳小宰疏鄉師注云敘猶次也鄭以治卽職事謂次序羣吏之班秩尊卑使

各自脩其藏事也賈疏云此宰夫次敘羣吏諸臣等之治藏郎
以待賓客以下三事使之應荅不闕於事也鄭司農云復請也
者廣雅釋詁云告復白語也爾雅釋詁云請告也案復請並謂
以言語告白於上曲禮云小閒願有復也後鄭注亦云復白也
大戴禮記曾子立事篇云承閒觀色而復之國語齊語云正月
之朝鄉長復事孟子梁惠王篇云有復於王者是諸經凡言復
者卒爲告白之義先秦諸子中以告爲復者尤不可枚數詩士
云入復後鄭注云入告王以客至也彼訓復爲告猶先鄭此注
訓爲請也又後鄭此後注及先鄭大僕注並以復爲奏事彼此
互校知二鄭復字訓義本同賈疏謂復是報白之義不得爲請
故後鄭不從非云逆迎受王命者者小宰注云逆迎受之聘禮

云宰命司馬戒眾介眾介皆逆命不辭注云逆猶受也左昭二
十五年傳有司逆命杜注云欲迎受殺生之命故先鄭以迎受
王命爲逆但此經逆與復互文並爲告請之事與聘禮左傳義
實不同故後鄭亦不從云宰夫主諸臣萬民之復逆故詩人重
之曰家伯維宰者雜疑當作惟詳夏官敘官趣馬疏此詩小雅
十月之交文鄭彼箋云家伯氏家宰掌建邦之六典卿也賈疏
云知彼宰非大宰而當此宰夫者雖宰在司徒下膳夫上故知
是宰夫也此先鄭以官次第當宰夫案鄭彼注家宰掌建之六
典皆卿也不從司農者諸經單稱宰者皆大宰若宰夫無單言
宰者故爲大宰解之若然大宰在司徒下者彼以權寵爲次不
以尊卑故內史中大夫在膳夫上士之下師氏中大夫在趣馬

下士之下案賈說非也漢書古今人表有大宰家伯此卽後鄭
詩箋所本春秋桓四年天王使宰渠伯糾來聘公羊傳云其稱
宰渠伯糾何下大夫也案大宰屬下大夫則宰夫也是宰夫自
可單稱宰矣詩孔疏引王肅說又以宰爲小宰與班及二鄭義
並異疑不足據云玄謂復之言報也反也者此增成先鄭義也
公羊隱三年傳與夷復曰先君之所爲不與臣國而納國乎君
者以君可以爲社稷宗廟主也何注云復報也又毛詩小雅我
行其野傳云復反也是復兼報反二義云反報於王謂於朝廷
奏事者大僕先鄭注云復謂奏事與此義同後鄭意此復直謂
在朝廷親以事奏白於王以其取報白反復之義故謂之復大
司寇云凡遠近惸獨老幼之欲有復於上而其長弗達者士聽

其辭以告於上而罪其長後鄭云復猶報也報之者若上書詣
公府言事矣彼注亦訓復爲報而特以上書言事爲況足證此
注義賈疏謂羣臣受王命使臣行之訖反報於王則鄭本無是
義凡受命行事訖而反報都宗人家宗人隸僕直謂之反命並
不云復疏說與經注並不合也云自下而上曰逆逆謂上書者
破先鄭逆爲迎受王命上書者謂上書言事於王也上書與奏
事事亦略同葢後鄭意復逆義本互通但諸臣於王親近故以
爲於朝廷奏事萬民於王疏遠或不得於朝廷奏事故但以上
書爲說此乃隨文異訓實則復亦可訓爲上書逆亦可訓爲奏
事大司寇注以上書言事解惸獨老幼之復亦其證矣賈疏云
謂自上而下曰順故自下而上曰逆也言上書者則今之上表

也若然據夏官諸侯諸臣萬民皆復逆並有則此亦皆有上書奏事耳司農於此注復爲請逆爲迎受王命後鄭不從及至夏官大僕先鄭注云復爲奏事逆謂受下奏卽與後鄭義同故後後鄭從之若然是先鄭兩解也案內豎云掌外內之通令凡小事鄭注云內后六宮外卿大夫也使童豎通王內外之命給小事者以其無與爲禮出入便疾內外以大事聞王則大事侯朝而自復若然何須更有小臣等復逆乎然王者一日萬機或有侯朝自復有大事急促不得待朝卽須非時通傳使閽徹在上者也俞樾云大僕掌諸侯之復逆小臣掌三公及孤卿之復逆皆以復逆連文御僕云羣吏之逆庶民之復此云諸臣之復萬民之逆蓋互言之非謂諸臣有復而無逆萬民有逆而無復也

案賈謂此諸臣萬民皆有上書奏事俞說亦同並是也但先鄭大僕注訓復爲奏事與此訓爲請同賈謂其兩解則非至逆訓受下奏與此注迎受王命之說同誤後鄭彼注偶失刊正實則彼職復逆連舉與此互文義不異也掌百官府之徵令辨其八職一曰正掌官灋以治要二曰師掌官成以治凡三曰司掌官灋以治目四曰旅掌官常以治數五曰府掌官契以治藏六曰史掌官書以贊治七曰胥掌官敘以治敘八曰徒掌官令以徵令別異諸官之八職以備王之徵召所爲正辟於治官則冢宰也治要若歲計也師辟小宰宰夫也治凡若月計也司辟上士中士治目若今日計也旅辟下士也治數每事多少異也治藏藏文書及器物贊治若今起文書草也治敘次序官中如今侍曹伍伯傳吏朝也徵令趨走給召呼【疏】一曰正掌官灋以治要者正與司皆掌官法者長屬咸有當官之法正則總建之司則分治之詳略雖異而其爲法則同官法官成官常卽大宰八法之三也云五曰府掌官契以治藏者官契卽小宰八成之書契也並詳大宰小宰疏莊存與云以上宰夫正職下皆攷二宰之事也　注云別異諸官之八職以備王之徵召所爲者敘官注云辨別也賈疏云自正已下爲八職皆備王召呼則正亦備王召呼及所爲也詒讓案此徵令當爲宣布政治亦通眩與發屬斂諸事令卽命令也鄭以王之徵召所爲爲釋義未備詳後云正辟於治官則冢宰也者釋文云辟本亦作譬下皆同案辟譬字通鄭意此正爲各官之長與大宰建其正略同但百官府各

自有當職之長通謂之正不可徧舉故唯舉大宰以相況以其長屬自相帥領不必與爵秩尊卑之次相當故爲譬況之詞矣云治要若歲計也者要計對文則異散文則通謂都計諸凡之總簿書也惠士奇云要凡目三者皆數也數分爲目目最爲凡凡合爲要皆謂之數管子君臣曰君發其明府之法瑞以稽之立三階之上南面而受要八職首曰要卽此荀子曰官人失要則死州里役要邦國比要皆名爲要周官之要在六官六官之要在天官是故冢宰治之司會攷之天子齋戒受之有要而後有凡有凡而後有目有目而後有數尊者治約卑者治詳賈疏云案下文歲終云會月終云要旬終云成此云要者但六卿下云要不云會以要當會處攷以治要爲歲計也云師辟小宰

宰夫也者此亦約舉大宰屬官爲譬況也賈疏云以下文四曰旅是下士諸官皆名旅其下士之上有上士中士向上差次當三曰司上士之上向上差次有小宰宰夫故知二曰師當小宰宰夫也言辟者亦是六卿之下皆有此二者若司徒之下小司徒鄉師之類故亦言辟也王引之云宰夫掌敘羣吏之治正也師也司也旅也皆羣吏之待役令者正非必六官之長師非必六官之貳與大宰職所云建其正立其貳者不同彼專指六官之長與貳此則汎指百官府言之謂百官府各有正師司旅也大射儀有小臣正小臣師鄭注曰小臣師正之佐也正長也又有僕人正僕人師注曰僕人之長師其佐也又有司馬正司馬師注曰司馬正政官之屬師正之佐也成十八年左傳

說晉悼公命百官有鄉有公族大夫有大傳有司空有六官之長中軍有尉有佐有司馬有候奄上軍有尉有司馬校正屬御戎司士屬右六騶屬乘馬御而統言之曰師不陵正旅不偪師則所謂正者非專指六官之長而言如中軍尉其下有佐有司馬上軍尉其下有司馬則尉即是正御戎乘馬御及右各有其屬則皆正也屬於正者卽師旅也襄二十五年傳曰六正五吏三十帥三軍之大夫百官之正長師旅六正已是六卿則正長非卿可知故杜注曰百官正長羣有司也正長爲有司則師旅可知周語稷偏戒百姓紀農協功乃命其旅曰徇農師一之農正再之后稷三之尊注曰農師上士也農正后稷之佐田畯也故次農師后稷農官之君也故次農正然則農正之位卑於后稷其非命卿可知農師又卑於農正其旅又卑於農師周語又曰至於王吏則皆官正莅事上卿監之是官正非上卿也楚語曰天子之貴也唯其以公侯爲官正而以伯子男爲師旅言公侯伯子男譬若百官之正長師旅爲天子之羣吏也多方曰越惟有胥伯小大多正然則正固有小者王制史以獄成告於正鄭注曰正於周鄉師之屬左傳有卜正工正侯正校正隧正圉鄉正馬正陶正令正五工正九農正賈正車正牧正庖正是官之小者亦得名爲正也周官以正名者黨正但爲下大夫鄉大夫職謂之羣吏其他宮正酒正則以士爲之推而至於百官府皆名有正故酒誥稱庶士有正大雅稱鞫哉庶正不必六官之長而後爲正也師則屬於正者故左傳曰師不陵正祭法曰適

士二廟官師一廟鄭注曰官師中士下士不必六官之貳而後爲師也案王說甚覈與鄭義足互相備此正與大宰之正異師旅與夏官序官之師旅亦異正固兼有大小師亦通於尊卑如書盤庚云邦伯師長百執事之人僞孔傳云師長公卿是公卿爲師也國語魯語云日中考政與百官之政事師尹維旅牧相宣序民事韋注引賈逵唐固虞翻云師尹大夫官也又楚語云自卿以下至於師長士注云師長大夫是大夫亦爲師也墨子尙同篇引相年之道云夫建國設都乃作后王君公卿大夫師長是師長降於大夫則又晐元士以下矣但鄭約舉大宰當職官屬相譬況則大宰爲正小宰宰夫爲師上中士爲司下士爲旅約略比儗等差如是非謂正必六卿師必中下大夫司旅必

士也云治凡若月計也者謂都計諸目之總簿書也庖人注云凡計數之管子幼官篇云計凡付終尹注云凡謂都數也賈疏云上要旣當歲會故治凡當月計曰要之處也云司辟上士中士者此亦約大宰屬官之上中士爲譬況也司與師亦通稱若司市稱市師亦稱市司是也云治目若今日計也者謂都計諸數之總簿書也目詳於凡故公羊僖五年傳云一事而再見者前目而後凡也春秋繁露深察名號篇云號凡而略名詳而目目者徧辨其事也凡者獨舉其大也賈疏云從治要向下以次差之此治目當日計曰成之處故云今日計也案注例凡言今者皆舉漢制爲況日成見下文不當云今上治要治凡注亦無今字疑涉下贊治注而誤衍賈所據本已然云旅辟下士也者

此亦約舉大宰屬官爲譬況也敘官大宰旅下士三十有二人注云下士治衆事者是也云治數每事多少異也者量人注云數多少也自要以下以次遞詳至數而纖悉畢備故云每事多少異也云治藏藏文書及器物者說文艸部新附云藏匿也案正字當作臧臧卽臧之俗一切經音義引三倉云府文書財物藏也云贊治若今起文書草也者續漢書百官志云尚書侍郎主作文書起草鄭以史掌官書故以起文書草爲釋御史掌贊書注亦云若今尚書作詔文賈疏云起文書草乃後判決是爲贊治之法故稱贊治也云治敘次序官中者敘疑亦當作序凡注例用今字雖複述經文亦不用古字詳小宰疏小宰六敘注云敘秩次也賈疏云旣有才智爲什長當次序官中須人驅役

之處則科次其徒故云次序官中也云如今侍曹伍伯傳吏朝也者賈疏云漢時五人爲伍伯長也是五人之長言傳吏朝者傳在朝羣吏諸官事務於朝也胥爲什長亦然故舉漢法況之也孔廣森云後漢書宦者曹節傳越騎營五百注曰今俗呼行杖人爲五百也宋書百官志云舊說古君行師從卿行旅從旅五百人也今縣令以上古之諸侯故立五百以象師從旅從依古義也韋昭云五百字本爲伍伍當也伯道也使之導引當道伯中以驅除也周制五百爲旅帥皆大夫不得卑之如此說依韋訓伯讀爲陌依疏如字讀之司服注曰今時伍伯緹衣古兵服之遺色侍曹謂伍伯當日者文王世子注云如今小史直日陳遵爲公府掾史曹事數廢西曹以故事適之侍曹輒詣

寺舍白遵是侍曹之法有事當傳告也案孔說是也賈釋伍伯本崔豹古今注義三國志杜瓊傳云自漢以來名官盡言曹吏言屬曹卒言侍曹是侍曹卽隨侍曹吏之卒也鄭言此者以傳吏朝與次序官中事相類故舉以爲證非說胥爲什長賈說失之云徵令趨走給召呼者司市注云徵召也若典祀云徵役于司隸而役之大胥云以鼓徵學士皆召呼之事黃以周云注趨走釋徒召呼釋徵令謂徒者徵召教令者也惠士奇云徵令者傳令也韓非難一曰當世之行事都丞之下徵令者不辟尊貴不就卑賤然則戰國徵令以都丞猶周之徒也詒讓案經凡言徵者有二一爲徵召若典祀大胥二職所云是也一爲徵斂若載師云以時徵其賦掌荼云徵野疏材之物是也掌炭云掌灰

物炭物之徵令亦專據徵斂言之至司書云以逆羣吏之徵令
小司徒云以行徵令鄉師云凡四時之徵令有常者以木鐸徇
于市朝閭胥云各掌其閭之徵令則皆通舉宣布政治之事而
徵召徵斂二義自晐於其中此經上云掌百官府之徵令亦與
小司徒諸職同爲總舉之文而徒掌官令以徵令則自爲徵召
教令鄭此注義不誤而釋前百官府之徵令亦爲召呼則非也

掌治灋以攷百官府羣都縣鄙之治乘其財用之出入凡失財
用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之其足用長財善物者賞之

羣都諸采邑也六遂五百家爲鄙五鄙爲縣言縣鄙而六鄉州
黨亦存焉乘猶計也財泉穀也用貨賄也物畜獸也辟名詐爲
書以空作見文書與實不相應也官刑在司寇五刑第四者【疏】

掌治灋以攷百官府羣都縣鄙之治者此與司會天府爲官聯
也賈疏云宰夫是句考之官故以治法考百官及羣都縣鄙鄉
遂之內治功善惡也案羣都縣鄙謂采邑之都鄙及公邑之縣
鄙鄭賈以縣鄙爲鄉遂非也此內舉官府外舉采邑公邑以晐
郊野鄉遂明畿內之治此官通攷之司會云掌國之官府郊野
縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳以逆羣吏之治而聽
其會計大府職內職歲職幣並有官府都鄙之文天府云凡官
府鄉州及都鄙之治中受而藏之以詔王察羣吏之治此云羣
都縣鄙司會云郊野縣都天府云鄉州都鄙大府諸職則唯云
都鄙並詳略互見文不具也云乘其財用之出入者謂以書契
版圖及月要歲會通計其財用出入之凡數也云凡失財用物
辟名者以官刑詔冢宰而誅之者凡治財用物不如法則有損
之監惡之弊故以詔告冢宰誅之大司寇官刑上能糾職此卽
糾其職之不舉廢其官爵復加以刑罰也云其足用長財善物
者賞之者賞謂增其祿秩江永云足用謂度支有方而用不匱
長財謂經理有法而財自生善物如牧養肥充制作精良之類
此皆能稱職者故賞之　注云羣都諸采邑也者大宰注云都
鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑是也賈疏云謂大都小都
家邑三處也云六遂五百家爲鄙五鄙爲縣者據遂人五酇爲
鄙五鄙爲縣云言縣鄙而六鄉州黨亦存焉者鄭意經縣鄙卽
六遂之屬別大司徒六鄉之制五百家爲黨五黨爲州與六遂
縣鄙相當經舉縣鄙以晐州黨明鄉遂之治宰夫通考之也王

安石云縣者縣師所掌之縣也王昭禹說同姜兆錫云羣都縣
鄙猶司士言都家縣鄙謂采邑及凡公邑也案王姜說是也經
言縣鄙者凡六此職云以考百官府羣都縣鄙之治遂人云造
縣鄙形體之灋司常云州里建旗縣鄙建旐大司馬云縣鄙各
以其名鄉以州名司士云周知邦國都家縣鄙之數朝士云則
令邦國都家縣鄙慮刑貶鄭司士注云野鄙鄉遂之屬義與此
注同而司常注則云州里縣鄙鄉遂之官互約言之大司馬注
亦云縣鄙謂縣正鄙師至鄰長也則皆謂專指六遂之吏不兼
六鄉與此及朝士注異綜校諸文司常之縣鄙與州里並舉大
司馬之縣鄙與鄉州並舉則縣鄙不得晐六鄉可知詳繹凡言
縣鄙者惟遂人之縣鄙爲遂之屬別此外如此及司常大司馬

司士朝士諸職皆公邑也縣卽縣師縣士之縣爲四等公邑之通名公邑所居謂之縣鄙猶大小都所居謂之都鄙非六遂五鄙之縣五鄙之鄙左昭二十年傳晏子曰縣鄙之人入從其政偪介之關暴征其私彼縣亦是公邑故必由偪介之關而入共征役與此經義可互證鄭賈說並失之此職及司士朝士皆舉都家公邑而不及鄉遂者舉外以包內耳互詳司常大司馬疏云乘猶計也者稾人乘其事注義同說文桀部云椉覆也椉變爲乘乘本訓覆叚借爲計數之義賈疏云計者筭法乘除之名出於此也云財泉穀也者大宰注同云用貨賄也者賈疏云案內府云掌受九貢九賦九功之貨賄以待邦之大用故知用中有貨賄也云物畜獸也者謂庖人六畜六獸之屬若牛馬之等

亦動物之種別也案此物卽小宰外府司會司書之百物當通晐動植器械之屬凡用於民之食用者皆是不徒畜獸也注說似未晐詳外府司會疏云辟名詐爲書以空作見文書與實不相應也者呂氏春秋處方篇高注云辟邪也賈子新書道術篇云襲常緣道謂之道反道爲辟葢辟者差戾之言以空作見卽漢書食貨志所謂多張空簿府臧不實若是則財用物等與實差戾不相應故謂之辟名釋文引干注云辟不當也與鄭義略同賈疏云其人失財用物者則詐爲文書以空物作見在文書與實物不相應是罪人也案鄭賈以辟名通冡財用物三者爲文亦未塙竊謂此文當讀凡失財用爲句物爲下辟名者爲句此經凡掌械器賂服畜獸諸官多云辨其名物葢異物則異名名與物必相應若以盬爲良以惡爲美則物與名違舛不相應所謂物辟名也財失則不長用失則不足物辟名則不善上下文正相對自鄭賈以來並失其句讀而義亦晦矣云官刑在司寇五刑第四者者與大宰八法七曰官刑同

以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞從大宰而眡滌濯薦脯醢也羞庶羞內羞

【疏】以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞者式灋卽大宰九式祭祀之式是也小宰注云法謂其禮法也戒具戒官有事者所當共大宰云祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥執事而卜日遂戒祀大神示亦如之享先王亦如之此戒與彼事同葢前祭十日大宰則戒齊宰夫則戒具及薦羞也云從大宰而眡滌濯者賈疏云上大宰職已云祀五帝眡滌濯此宰夫又從大宰

而眡之也詒讓案此卽小宰六屬所謂大事則從其長也凡大祭祀眡滌濯在祭前一日之夕詳大宰疏大射儀云前射三日宰夫戒宰及司馬彼諸侯大射亦宰夫掌戒天子禮當亦然此不云射者文不具也　注云薦脯醢也者膳夫云凡王之稍事設薦脯醢士昏禮贊者薦脯醢注云薦進也有司徹云宰夫自東房薦脯醢彼大夫禮亦其象類也賈疏云案儀禮鄉飲酒鄉射燕禮諸單言薦者皆是脯醢故知此薦亦脯醢凌廷堪云凡獻酒皆有薦禮盛者則設俎士冠禮醴辭曰嘉薦令芳注嘉善也善薦謂脯醢脯醢籩實醢豆實凡經所謂薦者皆指脯醢也詒讓案此以禮之恆例言之也其祭祀禮盛者則朝事饋食之豆籩謂之薦籩人注云未食未飲曰薦是也籩人二籩之實皆無

脯而脯自爲加籩之實則又當爲羞矣葢薦與羞槩乎饌之正加禮殺則脯爲正入薦內禮盛者則脯不入正籩而爲加不拘一例也云羞庶羞內羞者有司徹云宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之卽宰夫主羞之事鄭彼注云房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕膮皆有胾醢房中之羞內羞也案庶羞卽膷臐膮及籩人醢人之加豆籩內羞卽羞豆籩也籩人注云既食既飲曰羞以禮經攷之鄉飲酒燕禮鄉射大射禮羞皆在獻後特牲少牢饋食禮羞皆在尸飯後葢庶羞內羞爲加饌故後設也互詳膳夫庖人籩人醢人疏凡禮事贊小宰比官府之具比校次之【疏】凡禮事者禮唐石經初刻作祀磨改作禮案上云

掌祭祀之戒具此別云凡禮事葢廣晐衆行禮之事石經初刻誤云贊小宰比官府之具者賈疏云上小宰於七事已言以法掌戒具此宰夫贊小宰校次之使知善惡是否也詒讓案聘禮宰書幣命宰夫官具注云命之使衆官具幣及所宜齎亦宰夫比官府之具之一端　注云比校次之者大司馬注義同大胥注云比猶校也又春官世婦注云比次也是比兼校次二義謂考校序次之凡朝覲會同賓客以牢禮之灋掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飧牽與其陳數牢禮之法多少之差及其時也三牲牛羊豕具爲一牢委積謂牢米薪芻給賓客道用也膳獻禽羞俶獻也飲食燕饗也鄭司農云飧夕食也春秋傳曰飧有陪鼎牽牲牢可牽而行者春秋傳曰餼牽竭矣玄謂飧客始至所致禮凡此禮陳數存可見者唯有行人掌客及聘禮公食大夫【疏】凡朝覲會同賓客者通四時朝覲及大小會同賓客等而言賈疏云上大宰云大朝覲會同彼言大謂朝覲爲會同而來今此朝覲不言大則朝覲自是四時常朝及會同皆有賓客也案賈說是也但經云賓客似亦當閩聘客言之云以牢禮之灋者凡待賓客之禮有牲牢者若大行人云成牢禮是也其法葢在大宰九式賓客之式而此官掌之以爲官法者荀子王制篇云宰爵知賓客祭祀饗食犧牲牢之數是也云掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飧牽與其陳數者此與大行人掌客爲官聯也賈疏云下別言委積之等則此牢禮謂饔餼之禮若然委積是賓未至時在道所設聘禮云聘日致饔則饔餼是朝日致之

矣今在委積上者以饔餼是禮之大者故先言之且委積非直賓來時共之賓去亦共之在下亦其宜若然飧牢皆殺而云飧牽者以掌客云積視飧牽據積而言之也案依鄭賈義上云以牢禮之法者通下諸禮言之此又云掌其牢禮者牛人注云牢禮飧饔也賈以下文別有飧故唯以饔餼爲釋司儀亦云饔牢賜獻是牢禮猶言餼牢理或然也至掌客云掌四方賓客之牢禮餼獻飲食之等數彼牢理當晐積及飧而飯別見與此不同者詳略互見無定例也經賓賜之飧牽釋文云一本作賓賜掌其飧牽干本同包愼言云此經注與疏鄭本似無賓賜之三字如有此三字二鄭不應無一語及之上陳牢禮之法委積一也膳獻二也飲食三也并飧牽而四經文何以於飧牽上獨加賓

賜之二字經果變文以別飧牽於上二者注當中釋其義注無釋郎知經之本無此二字也當出干本作賓賜掌其飧牽傳寫羼入鄭本耳案包說近是依今本則牢禮也委積也膳獻也飲食也賓賜也五者總掌其飧牽似以飧爲孰食牽爲生牢五事者或飧牽兩有或有飧無牽或有牽無飧故綜舉之也依釋文別本則飧牽自專冡賓賜爲文不涉上四者之事二義絶不同諦釋經文上旣云掌其牢禮等則下不得更以賓賜掌其飧牽爲更端之語別本文義爲短若如今本則不徒賓賜二字鄭賈並無釋據鄭以膳獻爲禽羞俶獻而聘禮記注謂禽羞俶獻卽聘義之時賜司儀客拜禮賜注又云禮賜謂乘禽是賓賜已賅於膳獻之中經亦不必更見此文況後鄭釋飧爲致飧則自以

飧牽與牢禮四者平列旣不以飧牽屬賓賜亦不以爲總承上五事之文以經注參互校之鄭賈本似無賓賜之二字惜於古無徵未敢專輒刪定也　注云牢禮之法多少之差者此亦注用今字作法也詳大宰疏鄭以此云法則是總舉多少之差與下牢禮據致饔餼言者不同其差數則大行人掌客所說五等諸侯隆殺之等是也云及其時也者謂其致之先後皆有定時賈疏云案聘禮云賓至大夫帥至于館卿言宰夫朝服設飧又云聘日致饔卽天子待諸侯亦然其委積者從來至去在道而設之並是時也若然此等之禮並是掌客所主今此復言之者此宰夫雖非正職以其主陳之當知其數故言之耳云三牲牛羊豕具爲一牢者大行人注義同鄭詩小雅瓠葉序箋云繫養

者曰牢說文牛部云牢閑養牛馬圈也凡牲必繫養於牢故祭祀賓客之牲並謂之牢對文則三牲具曰大牢二牲曰少牢故公羊桓八年何注云牛羊豕凡三牲曰大牢羊豕曰少牢散文則通稱爲牢國語晉語韋注云凡牲一爲特二爲牢是二牲以上並得牢稱知此牢禮必爲大牢者據聘禮歸飧歸饔餼並以一大牢爲一牢故云牛羊豕具爲一牢也云委積謂牢米薪芻給賓客道用也者大司徒云大賓客令道脩委積注云少曰委多曰積皆所以給賓客是也賈疏云依掌客云積視飧牽飧有芻薪及米明委積在道所設亦有芻米薪蒸也且地官遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積是其委積給客道用也案委積詳大司徒疏云膳獻禽羞俶獻

也者賈疏云此聘禮記文彼注云禽羞謂成熟有齊和者俶獻四時珍美新物也俶始也言其始可獻也聘義謂之時賜是也詒讓案鄭蓋謂積飧饔餼之外別有膳羞之獻不在常禮之數聘義云燕與時賜無數是也以其膳羞有和齊故謂之膳獻王安石以掌客說之云膳則殷膳大牢之屬是也獻則士介有禽獻之屬是也王昭禹易祓王氏詳說李光坡姜兆錫方苞莊有可蔣載康說並同案王說較鄭尤備掌客說諸侯相朝之禮君殷膳及夫人膳並以大牢牛人亦云積膳之牛則膳不徒指禽羞俶獻等可知矣云飲食燕饗也者卽掌客云上公三食三饗三燕侯伯再食再饗再燕子男壹食壹饗壹燕是也大宗伯嘉禮云以飲食之禮親宗族兄弟以饗燕之禮親四方之賓客彼

飲食與饗燕異此注不別者散文得通且賓客之禮以饗爲最
重食燕爲之此經唯云飲食明通賅饗燕矣賈疏云鄭以燕饗
解飲食卽是飲入燕饗中不解經中食爲食禮者經中言食則
食禮自明今云飲食燕饗者欲見飲入燕禮可知饗中又兼燕
與食以其饗有米有酒故也詒讓案聘禮說禮賓云宰夫徹几
改筵又賓解以醴又薦籩豆脯醢公食大夫禮云凡宰夫之具
饌于東房又宰夫設黍稷膳稻則賓客飲食之禮疑宰夫皆親
其事不徒掌其法數矣鄭司農云飧夕食也者說文食部云飧
餔也餔申時食也孟子滕文公篇趙注云饔飧熟食也朝曰饔
夕曰飧賈以周云夕食爲飧之本義古人日食盛夕餕日之餘
於禮殺矣故不備禮曰飧飧牽之飧自當以後鄭之說爲正牽

謂生牲飧則無生牲且雖有腥而以飪爲先其禮具見聘禮鄭
注云飪孰也又云新至尙孰毛詩傳云孰食曰飧義與鄭兩通
案黃說是也析言之則朝食曰饔夕食曰飧通言之則凡孰食
並曰饔飧朝聘致饔飧則爲凡食物之通稱飪腥餼俱不止孰
食矣惟其禮飧殺而饔盛故司儀注云小禮曰飧大禮曰饔餼
禮殺者取夕食以爲名禮盛者取朝食以爲名賓則致禮本不
限以朝夕先鄭就本訓爲說於經義未切故後鄭不從引春秋
傳曰飧有陪鼎者左昭五年傳楚薳啓疆曰宴有好貨飧有陪
鼎杜注云熟食爲飧陪加也加鼎所以厚殷勤此引以證飧有
熟食也云牽牲牢可牽而行者者掌客先鄭注義同後鄭彼注
云牽生牢也聘禮餼二牢陳于門西北面東上牛以西羊豕豕
西牛羊豕注云餼生也牛羊在手牽之豕束之是也以其可食
則謂之餼以其可牽而行則謂之牽其實一也引春秋傳曰餼
牽竭矣者左僖三十三年傳說鄭使皇武子辭秦客云吾子淹
久於敝邑唯是脯資餼牽竭矣杜注云資糧也生曰餼牽謂牛
羊豕掌客先鄭注亦引左傳此文賈彼疏引舊注云餼死牢牽
生牢聘禮疏引彼服虔注云腥曰餼案餼者牲殺而腥致之也
對孰牢則曰腥曰生對生牢則曰死牢其義通也此引之者證
牲可牽行稱牽之義云玄謂飧客始至所致禮者掌客注義同
賈疏云此亦破先鄭案聘禮客始至大夫帥至于館宰夫朝服
設飧不待至夕也詒讓案據聘禮則諸侯亦宰夫掌飧與王國
同江永云後鄭謂飧客始至所致禮非也此謂或有時賜之小

禮餼牽耳始至致飧前言牢禮中已兼之案江不從鄭者以經
云賓賜之飧牽耳然經本不定鄭本或無賓賜之文則注說自
可通今兩存之云凡此禮陳數存可見者唯有行人掌客及聘
禮公食大夫者賈疏云以儀禮三千條內具有諸侯之禮但亡
滅者多今存可見者周禮之內有大行人掌客是待諸侯之禮
儀禮之內有聘禮公食大夫是待聘客之法皆有陳數考校可
知也凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共者弔事弔
諸侯諸臣幣所用賻也器所致明器也凡喪始死弔而含襚葬
而賵賻其閒加恩厚則有賻焉春秋譏武氏子來求賻 疏 凡邦
之弔事掌其戒令者賈疏云弔謂王使人弔諸侯自弔諸臣須
從王行者幷有賻喪之具百官當共故宰夫摠戒令之 注云

弔事弔諸侯諸臣者明通畿外諸侯畿內諸臣也賈疏云案大宗伯云以喪禮哀死亡禮記檀弓曰君臨臣喪巫祝桃茢執戈惡之也天子之禮弔諸臣之法春秋左氏王使榮叔歸含且賵是有弔法故云弔諸侯諸臣也左傳文五年孔疏引何休膏肓云禮尊不含卑鄭箴云禮天子於二王後之喪含爲先襚次之賵次之賻次之於諸侯含之賵之小君亦如之於諸侯臣襚之賵之諸侯相於如天子於二王後於卿大夫如天子於諸侯於士如天子於諸侯臣案襍記疏引釋廢疾說同依鄭說則王於諸侯之妻及臣亦有哀弔之法其於王臣三公當視二王後卿大夫當視諸侯士當視諸侯之臣亦各以差次爲含襚賵之法此弔事通賅之矣又案凡王遣使聘問諸侯此官亦宜掌其

戒令聘禮云宰書幣命宰夫官具注云命之使衆官具幣及所宜齎是凡使命禮幣宰夫並掌之經唯言弔事者亦文不具也云幣所用賻也者禮既夕注云賻之言補也助也貨財曰賻少儀云賻馬與其幣大白兵車不入廟門是賻有幣也依既夕文賵賻亦有幣此止云賻者以賻是加恩厚其幣尤多故特言之賈疏云案公羊傳口實曰含車馬曰賵衣服曰襚幣不入含襚賵中故知是賻非也云器所致明器也者檀弓云孔子謂爲明器者知喪道矣備物而不可用也其曰明器神明之也注云神明死者異於生人賈疏述注致上有用字云案儀禮既夕禮云若就器則坐奠于陳注云就猶善也贈無常唯翫好所有則此贈與人亦是賓客就器而云明器者相對言之則檀弓云竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平之等是主人之明器賓客所致者謂之就器就成也謂善作之名爲就器揔而言之皆是神明死者之器故此就器亦名明器也云凡喪始死弔而含襚者據士喪禮君使人弔襚及親友襚皆在小斂以前彼士禮雖無君致含之文但主人飯含並在小斂前則王於諸侯諸臣等有致含者亦在小斂前可知是始死即有弔及含襚之事然此據畿內諸侯及諸臣言之若畿外諸侯距王國遠者則不限此若文九年榮叔歸含賵含與賵同歸是也含襚詳大宰疏云葬而賵贈者據禮既夕公賵及親賓賵贈在祖奠以後又云公使宰夫贈玄纁束在柩行以後是也鄭彼注云賵所以助主人送葬也贈送也是在將葬之時既夕公賵亦使宰夫與此經

合賵者春秋隱元年經天王使宰咺來歸惠公仲子之賵公羊傳云喪事有賵賵者蓋以馬以乘馬束帛車馬曰賵何注云賵猶覆也禮知生者賻賻知死者賵襚穀梁傳亦云乘馬曰賵荀子大略篇云輿馬曰賵案大行人賈疏引左傳服注以宰咺爲天子宰夫若然此官主賻賵并奉致之矣贈者既夕云知死者贈記云凡贈幣無常注云玩好曰贈在所有白虎通義崩薨篇云贈之爲言稱也玩好曰贈知死者則贈襚所以助生送死追思重終則至意也云其間加恩厚則有賻焉者據既夕禮賻與賵贈同時公羊隱元年傳荀子大略篇並云貨財曰賻公羊何注云賻猶助也皆助生送死之禮穀梁傳云錢財曰賻是賻所以加恩厚助其喪費也賈疏云言此者欲見賻非正禮其贈乃

是於死者恩厚乃加之故禮記云弔喪不能賻不問其所費是恩厚之義也引春秋譏武氏子來求賻者明非加恩厚則有不賻也賈疏云隱公三年公羊傳云武氏子來求賻何以書譏何譏爾喪事無求求賻非禮也何休云禮本爲有財者制有則送之無則致哀而已不當求求則皇皇傷孝子心又云蓋通于下何休云爾者嫌天子財多不當求下財少可求故明皆不當求之鄭引此者見王於諸侯諸臣有歸財爾諸侯諸臣亦不得求也大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之大喪王后世子也小喪夫人以下小官士也其大官則冢宰掌其戒令治謂共辦

疏掌小官之戒令者謂小官當共辦及奉行之事宰夫豫禁戒告令之檀弓云既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新

自寢門至于庫門通典凶禮引盧植注據此經爲釋云戒令即所謂舍故而諱新之屬案此亦戒令之一端云帥執事而治之者此官親帥執事官吏治其事也王后世子之喪禮重事繁治通於百官府不必專職之有司故以執事言之詳大宰疏　注云大喪王后世子也者謂王及后世子三者之喪並爲大喪也大宗伯注義同通典引禮記盧注說此無云大喪君也則盧謂大喪不關世子與鄭說異賈疏云大宰云大喪贊贈玉含玉宗伯云朝覲會同則爲上相大喪亦如之鬯人鬱人俱云大喪之渳典瑞云大喪共飯玉含玉贈玉彼皆據王喪唯司寇云大喪前王以爲嗣王皆不爲后世子喪者彼皆不對小喪此大喪對小喪亦王所申服故注爲王后世子也此不言庶子文不具案宗伯注亦以大喪關后世子賈偶失檢又賈大司寇疏謂此注王后專屬后無王亦非鄭指詳彼疏云小喪夫人以下者關九嬪世婦女御諸內人小喪也大史注云小喪卿大夫也此下文別有三公六卿諸大夫之喪則此小喪中不兼卿大夫故唯據內人小喪而言賈小祝喪祝疏謂小喪內有王后世子殊誤詳彼疏云小官士也者對六官正貳攷等爲大官也通典引禮記盧注說此經云小官屬官也與鄭說同賈疏云宰夫下大夫所掌而言小官明是士可知云其大官則冢宰掌其戒令者以冢宰爲宰夫之正宰夫既專掌小官明大官當冢宰掌之可知賈疏云冢宰不言者文不具云治謂共辦者喪服傳注云治猶理也考工記總敘注云辨猶具也辨俗作辦說文力部新附云辦

致力也賈疏云謂當職合共者共辦之三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之旅冢宰下士疏三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之者此與職喪爲官聯也官有司謂小官之主共喪事者亦謂之公有司職喪云凡公有司之所共職喪令之趣其事是也賈疏云三公六卿喪尊故宰夫與春官職喪帥其於喪家有事官有司而治之治之亦謂共辦之胡匡衷云司主也凡事有專主者謂之有司有司有二義一是事有常職者謂之有司一是事本無常職者行禮時特使人主其事者亦目爲有司也案胡說是也此經凡云有司者並據專主其事之官其本非專主而聯事通職以共其禮者則謂之執事互詳大宰小宗伯疏云凡諸大夫之喪者

通中下大夫而言云使其旅帥有司而治之者賈疏云大夫之喪卑賤宰夫不自爲使在已之下其旅三十有二人帥有事於喪家之有司而治之詒讓案旅帥有司亦卽官有司冢上文省若其私臣則不煩宰旅帥之矣　注云旅冢宰下士也者前注云旅辟下士也敘官大宰有旅下士三十有二人宰夫爲冢宰之考冢宰之旅亦爲宰夫屬官故知其旅卽謂冢宰下下士也檀弓云孟獻子之喪司徒旅歸四布注亦云旅下士也案魯季氏爲司徒兼爲宰司徒旅猶宰旅也孟獻子爲魯三卿之一故司徒屬官亦治其喪事矣歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要旬終則令正日成而以攷其治治不以時舉者以告而誅之歲終自周季冬正猶定也旬十日也治不時舉者謂違時令

周禮正義《禮六　三五　楚學社本　五百四十五

失期會疏歲終則令羣吏正歲會者宰夫之官計官成也此總掌治官之歲會與大宰小宰通受六官歲會異賈疏云羣吏則六十官正歲會正猶定也謂一年會計文書揔句考之歲計曰會也云月終則令正月要旬終則令正日成者賈疏云謂每月終則令羣吏正其月要月要謂月計曰要也每旬終則令羣吏正其日成日成謂日計曰成也詒讓案依此經則一月三正日成計一歲十二正月要一正歲會也管子立政篇云三月一校六月一計十二月一著又君臣上篇云是故歲一言者君也時省者相也月稽者官也則一時半歲亦有計事經不具也云而以攷其治者賈疏云言會要成揔考之云治不以時舉者以告而誅之者此宰夫之官刑也賈疏云謂告冢宰而誅責之也

注云歲終自周季冬者大司徒注同文董氏刊本自作日非賈疏云以其正月之吉始和彼正月是周之正月始和布治于天下至今歲終考之是一歲之終故知非夏之歲終也戴震云周禮之書曰歲終曰正歲曰春秋冬夏皆夏時也王引之云歲終與正歲相應鄭注小宰云正歲謂夏之正月則正歲爲夏之孟春歲終爲夏之季冬不得以爲周之季冬也請以四證明之內宰職曰歲終則會內人之稍食稽其功事正歲均其稍食施其功事歲終是夏之十二月正歲是夏之正月言歲終與正歲而一歲盡於此矣故正歲則曰均曰施言其始也歲終則曰會曰稽言其終也若謂歲終爲周之季冬則是夏之孟冬矣孟冬以後尚有兩月豈得遽會其稍食稽其功事乎此一證也眡祲職

周禮正義《禮六　三六　楚學社本　五百四十七

曰掌安宅敘降正歲則行事歲終則弊其事上言正歲下言歲終明正歲是夏之正月歲終是夏之十二月正歲行事歲終弊之而一歲全矣若謂歲終爲周之季冬則甫及夏之十月十月以後尚有兩月豈得遽弊其事乎此二證也小司寇職曰孟冬祀司民獻民數於王王拜受之以圖國用而進退之歲終則令羣士計獄弊訟登中于天府正歲帥其屬而觀刑是歲終在孟冬正歲之閒則爲夏之季冬明矣若謂歲終爲周之季冬夏之孟冬則孟冬祀司民已是夏之孟冬何得又以歲終爲孟冬乎此三證也小宰歲終則令羣吏致事正歲帥治官之屬而觀治象之法大司徒歲終則令教官正治而致事正歲令于教官曰各共爾職脩乃事以聽王命小司徒歲終則攷其屬官之

治成而誅賞令羣吏正要會而致事正歲則帥其屬而觀敎灋鄉師歲終則攷六鄉之治以詔廢置正歲稽其鄉器鄉大夫歲終則令六鄉之吏皆會政致事正歲令羣吏攷灋于司徒州長歲終則會其州之政令正歲則讀教灋如初黨正則會其黨政帥其吏而致事正歲屬民讀灋遂大夫令爲邑者歲終則會政致事正歲簡稼器脩稼政士師歲終則令正要會正歲帥其屬而憲禁令于國皆先言歲終後言正歲蓋周以建子之月爲正月其二月則建丑之月而夏之歲終其三月則建寅之月而夏之正歲也故正歲歲終用夏時之名而先歲終而後正歲則周月之次序也若謂歲終爲周之季冬建亥之月則爲周月之最後者矣何以先言歲終後言正歲乎此四證也歲終與夏之正

歲爲終始豈與周之正月爲終始乎案戴王二說足正鄭義之誤吳廷華曾釗林喬蔭說同云正俗定也者說文正部云正是也事必是而後定故引申之定亦曰正管子法法篇云正也者所以正定萬物之命也云旬十日也者說文勹部云旬徧也十日爲旬云治不時舉者謂違時令失期會者漢書賈誼傳云大臣特以簿書不報期會之閒以爲大故案違時令若十二月之政令先後違其時節失期會謂事之共辦有期限而怠廢不辦失期者也正歲則以灋警戒羣吏令脩宮中之職事警勑戒之言鄭司農云正歲之正月以法戒勑羣吏〔疏〕令脩宮中之職事者亦謂王宮中也檀弓說宰夫命司宮自寢門至于庫門注云庫門宮外門天子謂之臯門然則臯門以內通謂之宮中宰夫

皆書戒之矣　注云警勑戒之言者說文言部云警戒也又支部云敕戒也勑即敕之借字詳大宰疏鄭司農云正歲之正月以法戒勑羣吏者此依今字作法也先鄭亦以正歲爲夏之正月與經凡言正月者異謂夏正月小宰戒令百官府時此官則亦警戒其屬及王宮中羣吏也賈疏云正歲乃夏之正月是其歲始故以法警戒羣吏令脩宮中之職事以謹勑之也書其能者與其良者而以告于上良猶善也上謂小宰大宰也鄭司農云若今時舉孝廉賢良方正茂才異等〔疏〕書其能者與其良者者大宰注云能多才藝者司諫云掌糾萬民之德以時書其德行道藝辨其能而可任于國事者此書其能者即書其有道藝而能任國事者又兼書良者小宰六計弊羣吏一曰廉善二曰

廉能良即是善故與能者並書之也賈疏云上云令脩宮中之職事則此謂宮中諸吏也正歲之正月則豫選之擬至歲終當舉之也　注云良猶善也者玉府司裘夏官敍官校人考工記總敍弓人注義並同說文畐部云良善也良即良之隸變良謂有善行文於有德行之賢故師氏三行二曰友行以事賢良也云上謂小宰大宰也者二官皆宰夫之長賈疏云以其承上文歲始未是賞時且長自告於王知上非王是小宰大宰鄭司農云若今舉孝廉賢良方正茂才異等者漢書本紀武帝元光元年初令郡國舉孝廉又文帝二年詔舉賢良方正能直言極諫者又武帝元封五年詔令州郡察吏民有茂才異等應劭云舊言秀才避光武諱稱茂才異等者超等軼羣不與凡同也案孝

廉賢良方正茂才異等三者並漢時薦舉之目賈疏謂異等者四科不同等級各異失之又謂賢良即經云良者茂才即經云能者今審先鄭此注蓋襍舉漢制爲況非必以賢良屬良茂才屬能故鄉大夫先鄭注云興賢者謂若今舉孝廉興能者謂若今舉茂才則又以孝廉況興賢茂才況興能與此注可互證矣

宮正掌王宮之戒令糾禁糾猶割也察也疏掌王宮之戒令糾禁者戒令謂戒具徵令之事糾禁亦即士師之宮禁此官與彼爲官聯也　注云糾猶割也察也者小宰注同

以時比宮中之官府次舍之衆寡時四時比校次其人之在否官府之在宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬次諸吏直宿若今部署諸廬者舍其所居寺疏以時比宮中之官府次舍之衆寡者衆寡冢官

府次舍爲文凡吏士有職事常居宮內者爲官府官府之小者爲舍其官府不在外而入內治事或無專職而入共守衛使令暫居更直者爲次官府次舍所居之人通謂之衆寡與小司徒登其鄉之衆寡爲鄉里之民人異而義同宮伯云掌王宮之士庶子凡在版者此下文亦云爲之版以待與彼文相應是士庶子亦在衆寡之內彼職又謂之宮衆蓋自官吏以逮宿衛之士庶子守王宮之闈寺虎士隸民皆通晐於是矣　注云時四時者鄉師注義同謂通四時皆比校之也賈疏云此時是尋常事故爲四時解之案地官鄉師云以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨鄭彼注時隨其事之時不爲四時解者彼據囏阨非常故爲隨其事之時不得爲四時也云比校次其人之在否者宰夫注云比校次之此義與彼同宮中官吏員數衆多故宮正以時校次其在否也云官府之在宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬者大宰注云百官所居曰府蓋諸官府寺皆在宮外惟此諸官掌王服御膳食及詔王聽治職掌尤近故於宮中爲官寺宮中卽皋門以內也云次諸吏直宿者凡官吏治事士民聽事所居處通謂之次宮伯士庶子所止曰次司市市官所治曰思次介次皆是穀梁莊十年范注云次止也直宿者或以職事暫留或以更番當直止宿於是者別於官府爲常居之處也賈疏云此次謂若匠人云外有九室九卿治之卽詩云適子之館兮鄭云卿士所之之館在天子之宮中如今諸廬彼二者與此次爲一物此據宮中之官府下宮伯云授八次八舍鄭注衛王宮

者彼注宮中官府子弟案依賈說則宮中官吏之次並在路門之外正朝之左右凡諸官府無論寺在內在外其在宮治事各於治朝旁之次或當直宿則亦於次中宿若今之朝房是也次詩鄭風緇衣謂之館亦通謂之官玉藻云在官不俟屨注云官謂朝廷治事處也朝廷卽指治朝左右言之又案凡次舍對文義異散文亦通故左襄二十三年傳云敬共朝夕恪居官次杜注云次舍也國語魯語云文公欲弛孟文子之宅對曰夫位政之建也署位之表也車服表之章也宅章之次也今有司來命曰將易而次又公欲弛郈敬子之宅對曰今命臣更次於外請從司徒以班徙次魯語之次卽所居寺舍世官則以爲宅與朝廷治事之次異也云若今部署諸廬者者賈疏述注今下有時

字阮元云貯字當有注中屢言若今時詣議案此亦舉漢法爲
況說文网部云署部署也各有所网屬也漢舊儀云宮司馬內
督衛周廬晝夜誰何殿外門署屬衛尉殿內郎署屬光祿勳黃
門鉤盾署屬少府漢書百官公卿表顏注引胡廣云衛尉主宮
闕之門內衛士於周垣下爲區廬區廬者若今之仗宿屋矣藝
文類聚職官部引漢官解詁云衛士於周垣下爲廬各有員部
唐六典李林甫注引應劭漢官儀云光祿勳有南北廬主事三
署主事此注云部署諸廬殆卽衛尉光祿勳三署南北廬之屬
矣丁晏云漢書金日磾傳小疾臥廬師古曰殿中所止曰廬文
選西都賦周廬千列李善注史記衛令曰周廬設卒甚謹張晏
曰直宿曰廬云舍其所居寺者宮伯八舍注云舍其休沐之處

釋名釋宮室云舍於中舍息也寺嗣也治事者相嗣續於其內
也一切經音義引三蒼云寺官舍也後漢書光武紀李注引風
俗通云寺司也諸官府所止皆曰寺案鄭意此舍卽官寺亦卽
官府之府蓋府爲百官居寺之大名其屬別謂之舍若今之諸
官衙署是也諸吏官寺若在宮外則入宮時治事直宿於治朝
之次退直則仍適宮外之寺若親近之官寺既在宮內則治事
直宿亦在治朝之次其退直卽居其宮內之寺若然寺舍則在
內在外不定視其職掌之近遠爲之在外之寺舍則若大司馬
注謂軍將皆治於國門之屬是也在內之寺舍則若此宮中諸
吏及宮正士庶子休沐居八舍是也凡次多在路門外應門內
近治朝之處舍則當在應門之外皐門之內與次不同處也爲

之版以待鄭司農云爲官府次舍之版圖也待待比也玄謂版
其人之名籍待待戒令及比【疏】爲之版以待者此掌王宮版籍
之法與內宰爲官聯也　注鄭司農云爲官府次舍之版圖也
者賈疏云先鄭於八成注云版戶籍圖地圖此注連言圖其版
卽名籍與後鄭義同詒讓案宮伯先鄭注云版名籍也以版爲
之圖亦畫版爲之故通言之圖亦得爲版論語鄉黨篇云式負
版者集解引孔安國云負版持邦國之圖籍者也先鄭意此官
府次舍所居之人則書於版其宮室所在方位則書於圖以備
稽察也云待待比也者說文彳部云待竢也謂竢當比之時案
版籍以校比之也云玄謂版其人之名籍者其人卽上文官府
次舍之衆寡是也後鄭意官府之人但有名籍不必有圖故不

從先鄭義云待待戒令及比者亦增成先鄭義以職首云掌王
宮之戒令糾禁明施戒令時亦當案版籍也夕擊柝而比之夕
莫也莫行夜以比直宿者爲其有解惰離部署鄭司農云柝戒
守者所擊也易曰重門擊柝以待暴客春秋傳曰魯擊柝聞於
邾【疏】夕擊柝而比之者此謂依在版之名籍周歷諸次而校其
在否此謂每日小校比與上四時大校比異也　注云夕莫也
者釋文云本亦作暮說文夕部云夕莫也又茻部云莫日且冥
也廣雅釋詁云莫夜也莫暮古今字云莫行夜以比直宿者爲
其有解惰離部署者荀子王制篇楊注云行巡行也離部署卽
謂離次解亦懈之借字詳小宰疏賈疏云謂直宿卽坐持更之
人別行夜者擊柝校比直宿人詒讓案蓺文類聚后妃部引衛

書大傳云雞鳴大師奏雞鳴於陛下然後應門擊柝告闢也彼擊柝疑即此官所掌矣鄭司農云柝戒守者所擊也者挈壺氏後鄭注云擊欜兩木相敲行夜時也說文木部云榜判也易曰重門擊榜析即榜之隸變說文又有欜字云行夜所擊木引易又作欜然則欜正字榜假借字此經字多作欜挈壺氏野廬氏脩閭氏三職字並從橐挈壺氏野廬氏疏引此職同疑今本作柝者誤又案經凡言擊柝者有二一爲守衞士民所擊賈所謂持更者也一爲官吏校比諸士民者所擊鄭所謂行夜者也王宮有衞士直宿自兼有持更擊柝之人此宮正則又擊柝校比之故先鄭云戒守者義與後鄭云行夜同也孟子萬章篇趙岐注云柝門關之木也擊椎之也或曰柝行夜所擊木也趙氏前

一義與許鄭並不合不足據引易曰重門擊柝以待暴客者賈疏云易繫辭文彼又云蓋取諸豫鄭玄注云豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門震日所出以爲門重門象艮又爲手巽女也應在四皆木也手持二木也手持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備警戒也四又互體爲坎坎爲盜五離文爲甲冑戈兵盜竊持兵是暴客也又以其卦爲豫有守備則不可自逸是也又引春秋傳曰魯擊柝聞於邾者左哀七年傳秋伐邾茅成子請告于吳不許曰魯擊柝聞於邾吳二千里不三月不至何及於我左傳釋文云柝字又作欜引此二文並證擊柝爲戒守之事國有故則令宿其比亦如之鄭司農云故謂禍災令宿宿衞王宮春秋傳曰忘守必危況有災乎玄謂故凡非常也文

王世子曰公有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮正室守大廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室此謂諸侯也王之庶子職掌國子之倅國有大事則帥國子而致於大子唯所用之者令宿之事蓋亦存焉【疏】國有故則令宿者國有非常之故當嚴戒守政此官則令士庶子等入宿衞王宮蓋平時唯宮內官吏及士庶子當直者宿有故則令諸不當直者盡入宿衞也云其比亦如之者賈疏云亦如上夕擊柝已上之事與平常同也　注鄭司農云故謂禍災者大宗伯云以弔禮哀禍裁注云禍裁謂遭水火掌客注云禍裁新有兵寇水火也此作禍災者注例用今字也詳膳夫疏云令宿宿衞王宮者說文宀部云宿止也行部云衞宿衞也宿衞王宮謂更直止宿宮中爲扞

衞也引春秋傳曰忘守必危況有災乎者證火災有守備之事賈疏云左氏昭十八年夏五月宋衞陳鄭災子產授兵登陴子大叔曰晉無乃討乎子產曰小國忘守則危況有災乎彼爲則先鄭云必讀宁不同也云玄謂故凡非常也者廣雅釋詁云故事也此經凡言有故者並謂非常事變朝士云若邦凶荒札喪寇戎之故是也其大者則謂之大故鄭各隨文釋之膳夫注云大故寇戎之事小司徒注云大故謂災寇也大宗伯注云故謂凶裁肆師注云大故謂水旱凶荒大戒注云大故兵寇也司險注云有故喪災及兵也此云凡非常則通朝士凶荒札喪寇戎諸事言之較先鄭禍災之義尤備賈疏又謂及王時出行不在則巡守殷國亦當令宿猶諸侯有出疆之政亦以庶子入守公

宫也引文王世子曰公有出疆之政者鄭彼注云謂朝覲會同
也云庶子以公族之無事者守於公宫者案彼文又云庶子之
正於公族者注云庶子司馬之屬掌國子之倅爲政於公族者
是鄭以彼庶子卽夏官諸子官也云正室守大廟者注云正室
適子也大廟大祖之廟案正室卽小宗伯之門子大廟謂若后
稷廟也云諸父守貴宫貴室者注云謂守路寢禮記釋文無貴
宫二字王引之謂彼注路寢專釋貴室不當有貴宫二字此注
亦後人據禮記誤本加之是也賈疏云謂同族諸爲父行者貴
宫貴室同爲路寢路寢對大廟生人之尊也案賈本已衍貴宫
二字故强爲之說禮記孔疏義同皆不足據也云諸子諸孫守
下宫下室者注云下宫親廟也下室燕寢也賈疏云亦謂同族

之內諸爲子行孫行者也云此謂諸侯也者以彼文云公族公
宫則是諸侯法也云王之庶子職掌國子之倅國有大事則帥
國子而致於大子唯所用之者者據諸子文諸子燕義引作庶
子故夏官敘官注云諸子或曰庶子鄭注文王世子之庶子亦
以諸子釋之蓋王國諸子亦得稱庶子故燕義云古者周天子
之官有庶子官此注亦云王之庶子賈疏及燕義孔疏並謂於
天子爲諸子於諸侯爲庶子非鄭義也云令宿之事蓋亦存焉
者賈疏云彼是甲兵不云宿衞故鄭云令宿之事蓋亦存焉存
焉者宿衞之事亦在唯所用中引之者欲見國有故中有王出
疆巡守征伐皆須令宿增成先鄭義也案賈說亦非也鄭引文
王世子及諸子職文者證有故則國子有宿衞之事但國子宿

衞雖庶子官所令既入宫則亦由宫正令宿故云蓋亦存焉云
蓋者以彼二經無文鄭互推補之也辨外內而時禁鄭司農云
分別外人內人禁其非時出入〔疏〕注鄭司農云分別外人內人
禁其非時出入者敘官注云辨別也賈疏云謂任在王宫中有
爵大夫士等外人謂男子內人謂婦女皆是也此男女謂相對
爲外人內人其內人非謂內宰職所云內人是刑女在宫中者
也案賈說非經注義也此內人外人當謂宫內宫外之人不必
分男女也禁之者宫內之人非時不得出宫外之人非時不得
入也內則云爲宫室辨外內深宫固門閽寺守之此辨外內與
彼義同稽其功緒糾其德行稽猶考也計其功吏職也緒其志
業〔疏〕稽其功緒者賈疏云宫正考其宫中爵大夫士功狀及職

業多少案此亦當兼關庶子賈說未晐云糾其德行者謂教羣
吏及羣子等以六德六行與師氏爲官聯也凡國子皆入王宫
左之小學此官所掌者宫中官吏子弟及宿衞士庶子等亦糾
其德行下文又云教之道藝明雖貴遊宿衞亦不廢學也　注
云稽猶考也計也者稽考小司徒賈人注並同稽訓留止引申
爲審慎考計之義小爾雅廣言亦云稽考也計訓互詳小宰疏
云功吏職也者小爾雅廣詁云功事也廣雅釋詁云職事也凡
吏受職則有事事成則有功故職事通謂之功云緒其志業者
內宰注云緒業也顧炎武云已成者謂之功未成者謂之緒說
文糸部云緒絲耑也中庸曰武王纘大王王季文王之緒幾其出入均
其稍食鄭司農云幾其出入若今時宫中有罪禁止不得出亦

不得入及無引籍不得入宮司馬殿門也玄謂幾荷其衣服持操及疏數者稍食祿稟【疏】注鄭司農云幾其出入若今時宮中有罪禁止不得出亦不得入者孔廣森云漢書嚴延年傳注張晏曰故事有所劾奏並移宮門禁止不得入然則在內者見彼劾奏即不許出矣云及無引籍不得入宮司馬殿門也者賈疏云言引籍者有門籍及引人乃得出入也又云司馬殿門者漢宮殿門每門皆使司馬一人守門比千石皆號司馬殿門也王應麟云元帝紀令從官給事宮司馬中者得爲大父母父母兄弟通籍應劭曰籍者爲二尺竹牒記其年紀名字物色縣之宮門案省相應乃得入也顏師古曰司馬門者宮之外門也衛尉有八屯衛候司馬主衛士徼巡宿衛每面各二司馬故謂宮之外門爲司馬門竇嬰傳太后除嬰門籍不得朝請王嘉傳爲郎坐戶殿門失闌免梁孝王傳梁之侍中郎謁者著引籍出入天子殿門與漢宦官亡異阮元云漢官儀云公車司馬掌殿司馬門司馬殿門即殿司馬門也案阮說是也劉向列女傳辯通篇齊鍾離春傳齊有司馬門則周季已有此制矣云玄謂幾荷其衣服持操及疏數者者王制注云譏苛察也幾讀苛苛字並通春官世婦及射人經注並作苛閽人司關葬氏環人注同比長注又作呵正字當作訶說文言部云訶大言而怒也荷苛皆叚字呵即訶之俗賈疏云案閽人云喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮司門云幾出入不物者謂衣服視占不與衆同及所操物不如品式者職雖不同皆是守禁此經直

云幾其出入明知有此呵其衣服持操及疏數此增成司農義也詒讓案疏數者謂出入疏數異於平時則亦幾荷之云稍食祿稟者內宰廩人掌固注義並同說文禾部云稍出物有漸也亩部云稟賜穀也賈疏云稍則稍稍與之則月俸是也則下士食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士之類其祿與之米稟故云祿稟也易祓云當是一命以上謂之祿庶人在官者稍食而已金榜云校人等馭夫之祿宮中之稍食明稍食與祿殊也沈彤云稍食食之小者校人等馭夫之祿宮中之稍食馭夫爲中士下士宮中則師圉府史以下觀宮正食官府之衆寡內宰食王內之人民並稱稍食則易說誠然而疏以稍食爲命士以上之祿之通稱誤矣案易金沈三說是也校人先鄭注云

稍食謂稟此訓最析司士云以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食注云食稍食也亦以祿食並言然則有爵則有祿有事則有食故廩人以稍食匪頒二者並舉食異於祿明矣以經考之賦祿或以田或以米粟奠食則一以米粟無以田者自鄉以下至命士皆有爵者也故皆給祿不給食祿之多寡有定視命數以爲差小宰云聽祿位以禮命內史云王制祿則贊爲之校人云等馭夫之祿是也不命之士及庶子庶人在官者皆無爵而有事者也故皆給食不給祿稾人云仕而未有祿者是也食之多寡無定視其事之繁簡功之上下以歲時稽而均之小宰六敘正羣吏云以敘制其食醫師云歲終稽其醫事以四等制其食內宰掌內官云均其稍食夏官槀人云乘其事試其弓弩

以上下其食而誅賞校人云等宮中之稍食是也稍食亦曰稟食聘禮云旣致饔旬而稍鄭彼注云稍稟食也是稍食稟食義同墨子七患篇云歲饉則仕者大夫以下皆損祿五分之一旱則損五分之二凶則損五分之三饋則損五分之四饑則盡無祿稟食而已矣無祿而有稟食卽所謂稍食也中庸云日省月試旣稟稱事注云旣讀爲餼餼稟稍食也彼說百工以無祿故有稍食餼稟亦卽稟食也大府四郊之賦以待稍秣注云稍秣卽芻秣稍秣卽給牛馬之稟食也人之稟食謂之稍食猶之牛馬之芻豢謂之稍秣矣稍食通言之或亦謂之祿故王制云庶人在官者其祿以是爲差庶人在官者不得有祿孟子王制所謂祿實卽稍食燕禮士旅食注云士衆食謂未得正祿所謂庶

人在官者也然則此注以祿稟釋食或亦謂非正祿與燕禮注意略同但經則凡言祿者皆正祿與稍食顯有區別鄭旣未別白言之賈疏遂并祿食爲一使分田制祿之典與詔事餼食之法淆掍無別其失甚矣**去其淫怠與其奇衺之民**民宮中吏之家人也淫放濫也怠解慢也奇衺譎觚非常〔疏〕去其淫怠與其奇衺之民者釋文云衺亦作邪案說文衣部云衺𧙗也邑部云邪琅邪郡此經例用古字作衺注例用今字多借邪爲之詳司諫疏去之者謂擯放不得入宮也　注云民宮中吏之家人也者內宰云分其人民以居之注云人民吏子弟此云吏之家人卽吏子弟也宮中吏卽前注所說膳夫玉府諸官其官府本在宮內故其子弟得相隨入宮但此民與內宰之人民所晐甚廣

兼含凡士庶子及虎士守王宮者言之賈疏謂若司隸隸民之類亦是也互詳內宰疏云淫放濫也者孟子滕文公篇趙注云淫放也國語周語韋注云淫濫也云怠解慢也者亦叚解爲懈說文心部云怠慢也懈怠也云奇衺譎觚非常者衺黃丕烈校改邪賈疏云兵書有譎觚之人謂譎詐桀出觚角非常也案賈引兵書未詳所據祭義云雖有奇邪而不治者則微矣與此奇衺義同孔疏云奇謂奇異邪謂邪惡皆據異行之人言又賈子道術篇云方直不曲謂之正反正爲邪奇衺與譎觚非常並謂奇詭不正譎觚猶莊子齊物論云恢恑憰怪彼釋文引李頤云憰乖也孟子梁惠王篇趙注云桀服譎詭非常之服觚怪乖詭並聲轉義略同史記三王世家索隱引此注作譎怪則司馬

貞所改不足據也至此經奇衺文凡三見而注悉小異內宰禁其奇衺注云奇衺若今媚道比長有辠奇衺則相及注云衺猶惡也蓋鄭君隨文立訓總其大要義並通也又司救掌萬民之衺惡過失而誅讓之注云衺惡謂侮慢長老語言無忌而未麗於罪者奇衺衺惡義亦相近奇又作倚管子版法篇云植固不動倚邪乃恐荀子榮辱篇云飾邪說文姦言爲倚事又王制篇云姦言姦說姦事姦能遁逃反側之民職而教之須而待之卽所謂奇衺之民也**會其什伍而教之道藝**五人爲伍二伍爲什會之者使之輩作輩學相勸帥且寄宿衛之令鄭司農云道謂先王所以教道民者藝謂禮樂射御書數〔疏〕會其什伍者說文會部云會合也宮中宿衛士庶子及虎士等亦以軍法部署之

以佐守衛而便校比猶諸子掌國子合其卒伍也云而教之道藝者使就王宮左之小學而教之與保氏爲官聯亦猶諸子使國子脩德學道也　注云五人爲伍者小司徒族師及夏官敍官文說文人部云伍相參伍也云二伍爲什者說文人部云什相什保也周書大聚篇云十夫爲什云會之者使之輩作輩學相勸帥者一切經音義引倉頡篇云輩比也說文人部云倫輩也謂倫輩相合比作功事而學道藝也賈疏云宮正掌宮中卿大夫士亦兼掌子弟會謂會合其宮中子弟使之以五人爲伍二伍爲什必會合之者欲使之宿衛時語言相體服容相識是其輩作也及其學問又相親及切磋琢磨是其輩學總是相勸帥也云且寄宿衛之令者賈疏云管子云因內政寄軍令在家

時五家爲比在軍還五人爲伍之類此亦五人爲伍二伍爲什使之輩學似若在家也因使之宿衛以寄軍令也鄭司農云道謂先王所以教道民者藝謂禮樂射御書數者御當依保氏作馭詳彼疏管子君臣篇云道也者上之所以導民也賈疏云謂若保氏云掌養國子以道而教之六藝道則師氏三德三行也藝謂禮樂射御書數者亦保氏職文也案少儀問道藝彼鄭注云道三德三行也藝六藝賈據彼注義故分道藝爲二王引之云鄉大夫以攷其德行察其道藝德行與道藝分言則道非德行之謂也案道者術也韋昭吳語注道術也道藝即術藝列子周穆王篇魯之君子多術藝是也道訓爲術藝亦是術故以道藝連文道即藝也司農言禮樂射御書數先王所以教道民故

又謂之道也疏以道爲三德三行非先鄭之意案王說是也凡經云德者並指六德六行而言云道者並指六藝六儀而言兼舉之則曰德行曰道藝此教之道藝道即是藝與德行無涉上文云糾其德行乃是六德六行耳大司樂凡有道有德者使教焉後鄭注云道多才藝者德能躬行者是後鄭亦分釋甚明學記注益偁有不審不爲典要賈說會先鄭之指強分爲二又引保氏養國子以道爲證不知保氏所教之道亦即藝儀與師氏教德行異職也**月終則會其稍食歲終則會其行事**行事吏職也疏月終則會其稍食歲終則會其行事者正宮中官吏之月要歲會亦此官之官成官計也賈疏云稍食謂宮中官府等月祿故至月終會計之歲終則會計行事吏職當考知功過也案

稍食與祿異詳前疏　注云行事吏職也者上文稽其功緒注云功吏職也此云行事與上文功是一故注亦同**凡邦之大事令于王宮之官府次舍無去守而聽政令**使居其處待所爲疏凡邦之大事者全經各職所掌大祭祀大會同大賓客大喪大師大田諸事皆爲大事此邦之大事王宮有戒守則當謂有寇戎及大喪之事賈疏據左傳國之大事在祀與戎然大祀宮中不必有戒守之事疑此大事不關祀也宮伯邦有大事疏亦惟以寇戎爲釋　注云使居其處待所爲者賈疏云謂使之皆在次舍不得去部所守而聽待政令須有所爲**春秋以木鐸脩火禁**火星以春出以秋入因天時而以戒疏春秋以木鐸脩火禁者亦士師宮禁之一端謂於宮中警宮眾與司烜氏脩國中火

禁內外職掌互相備也脩火禁亦文事故齊木鐸　注云火星以春出以秋入者明脩火禁必以春秋之義司爟云季春出火季秋內火先鄭注云以三月本時昏心星見於辰上使民出火九月本黃昏心星伏在戌上使民內火火星卽心星詳彼疏云因天時而以戒者卽因出火入火之時而施禁以戒敕之也賈疏云此謂宮正於宮中特宜慎火故脩火禁夏官司爟云掌行火之政令四時變國火以救時疾下又云時則施火令爲焚萊之時故脩火禁也秋官司烜云中春以木鐸脩火禁于國中注云爲季春出火也火禁謂用火之處及備風燥是二月預脩之三月重戒事各有所爲不相妨也案經云春秋不云何月賈據注推之謂當在季春季秋則火出入之後也姜兆錫云春秋謂

仲春卯月仲秋酉月也以司烜氏中春以木鐸脩火禁推之可見案依姜說則脩火禁在火出入之先於經義並可通若然司烜氏歲止一脩火禁此官掌宮政於火禁尤重故歲兩脩之與

凡邦之事蹕宮中廟中則執燭　鄭司農讀火絕之云禁凡邦之事蹕國有事王當出則宮正主禁絕行者若今時衞士塡街蹕也宮中廟中則執燭宮正主爲王於宮中廟中執燭　玄謂事祭事也邦之祭社稷七祀於宮中祭先公先王於廟中隸僕掌蹕止行者宮正則執燭以爲明春秋傳曰有大事於大廟又曰有事於武宮　疏　凡邦之事蹕宮中廟中則執燭者賈疏云謂祭祀之事王當出入來往時隸僕與王蹕止行人於宮中及廟中也王出向二處當侵晨而行爾時則宮正爲王執燭爲明也詒讓案執燭與宮人閽人爲官聯也此官唯掌執燭本不掌蹕事但其執燭以隸僕之蹕爲節蓋必王親與祭事乃有蹕若小祭祀及所祈禱王所不與者則無蹕此官亦不執燭當別使賤者執之燕禮云宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭閽人爲大燭于門外大射儀亦同鄭注云燭燋也彼司宮爲宮人則庶子當卽宮伯所掌之士庶子蓋亦兼屬宮正彼經與此經義不迕也　注云鄭司農讀火絕之云禁凡邦之事蹕國有事王當出則宮正主禁絕行者者邦舊本作國今從宋余仁仲本賈疏云先鄭讀火絕之則火字向上爲句也其禁自與凡邦之事一共爲一句宮正既不掌蹕事若如先鄭所讀則似宮正爲王蹕非也武億云司烜氏中春以木鐸脩火禁于

國中此卽火禁連文之徵案武說是也此凡邦之事與上文凡邦之大事文例亦正同先鄭讀二句並不辭故後鄭不從又案文選潘岳藉田賦云宮正設門閭之蹕此用先鄭義也李善注引周禮宮正凡邦之事蹕宮中則與二鄭讀並不合不可從云若今時衞士塡街蹕也者孔廣森云衞宏漢舊儀曰華動則左右侍帷幄者稱警車駕則衞官塡街騎士塞路出殿則傳蹕詒讓案先鄭意宮正掌宿衞故又爲王蹕與漢衞士蹕事相類故舉以爲況文選赭白馬賦注引應劭漢官儀亦云大駕鹵簿五營校尉在前名曰塡街今本文選注作塡衞誤互詳閽人疏云宮中廟中則執燭宮正主爲王於宮中廟中執燭者舊本廟中下有則字今據宋本注疏本刪先鄭以蹕與執燭並爲宮正之[illegible]

事蹕在宮外執燭則在宮內謂宮廟二處並當執燭也宮正不主宮外之事則不得在外爲王蹕宮內之蹕又自有隸僕掌之故後鄭不從云玄謂事祭事也者破先鄭國有事爲泛指王出行幸之事賈疏云謂在宮中廟中二處皆有祭事也云邦之祭社稷七祀於宮中者賈疏云小宗伯云左宗廟右社稷在宮中中門之外也依祭法王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國行曰國門曰泰厲曰戶曰竈案司門云凡歲時之門受其餘則此七祀等是謂羣姓所立者不在宮中也祭法又云王自爲立七祀者此則禱祀在宮中者也案社稷當在中門內賈依鄭義謂在中門外非也詳小宗伯疏又案月令注云凡祭五祀於廟孔疏云中霤禮文故祭戶祭中霤在於廟室之中若祀竈祀門祀行皆在廟門外七祀加司命與厲亦當與竈門行等俱在廟門之外祀也總在宮內故宮正注云祭社稷七祀於宮中案如孔說則七祀皆在廟門內外鄭以廟亦在宮中但此經以廟與宮對文廟以祭祖考爲主餘祀並寓於宮然則此注與月令注義亦無迕也云祭先公先王於廟中者司服注云先公謂后稷之後大王之前不窋至諸盩是也后稷及大王以後諸王並爲先王詳彼疏云隸僕掌蹕止行者者敘先鄭爲宮正蹕也隸僕云掌蹕宮中之事先鄭彼注云蹕謂止行者淸道後鄭以凡邦之事蹕宮中廟中爲句謂二處蹕止行人並隸僕所掌不關宮正閽人云大祭祀喪紀之事蹕宮門廟門與此文例正相類云宮正則執燭以爲明者賈疏謂王侵晨行執燭爲明案祭義云

周人祭日以朝及闇彼雖謂郊祀其宗廟之祭當亦然然則及闇亦當執燭爲明也引春秋傳曰有大事於大廟者春秋文二年經秋八月丁卯大事于大廟三家經並同鄭此引以經爲傳又大事上有有字蓋偶誤記大事公穀以爲大祫左傳杜注以爲大禘此引以證祭祀爲邦事也云又曰有事於武宮者昭十五年經春二月癸酉有事于武宮左傳杜注云武宮魯武公廟此武宮亦廟也鄭引之者亦以證有事爲祭祀事也

大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室雜記曰大夫居廬士居堊室

疏大喪則授廬舍者賈疏云大喪謂王喪臣子皆爲之斬衰則同廬舍所居則異也案此大喪當亦兼先后及王后之喪言之賈說未晐說文手部云授予也以廬舍授予當居者云辨其親疏貴賤之居者惠士奇云荀子大略曰吉事尚尊喪事尚親故欲辨貴賤先辨親疏既序親疏又分貴賤同一居廬或宮或袒或隱或顯貴非人君則袒之親非適子則隱之尚親而兼尚尊也　注云廬倚廬也者喪大記云父母之喪居倚廬不塗君爲廬宮之大夫士襢之既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之凡非適子者自未葬以於隱者爲廬注云宮謂圍障之也襢袒也謂不障旣夕記云居倚廬注云倚木爲廬在中門外東方北戶白虎通義喪服篇云所以必居倚廬何孝子哀不欲聞人之聲又不欲居故處居中門之外倚木爲廬質反古也不在門外何戒不虞故也故禮閒傳曰父母之喪居倚廬於中門外東牆下戶北向[illegible]

疏云謂於路門之外東壁倚木爲廬云舍堊室也者喪大記云既練居堊室不與人居既祥黝堊注云黝堊堊室之飾也地謂之黝牆謂之堊又喪服傳云既練舍外寢注云舍外寢於中門之外屋下壘墼爲之不塗塈所謂堊室也白虎通義喪服篇云練而居堊室無飾之室賈疏云舍對廬故爲堊室堊室者兩下爲之與廬異惠士奇云倚廬不塗既葬塗廬塗近乎堊釋名云堊亞也次也先泥之次乃飾以白灰康成謂堊室者屋下壘墼爲之蓋柱楣倚壁爲一偏壘墼成屋爲兩下然則既葬塗之既練堊之既祥又加黝堊總謂之廬故尚書大傳曰高宗有親喪居廬三年此之謂也云親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室者雜記云疏衰皆居堊室不廬廬嚴者也注云言廬哀敬之處非

有其實則不居然則親者貴者居倚廬亦以親貴主嚴也賈疏云親謂大功以上貴謂大夫以上者居倚廬疏謂小功緦麻賤謂士二者居堊室知義如此者以其經云辨其親疏貴賤明當如此解之也吳廷華云倚廬皆在寢門之東適子當遍寢門餘以次而東蓋以親疏別遠近也又曰貴賤者爲異姓之臣言之親者在前疏者在後同姓在前異姓在後案依吳說則同一居倚廬亦自有親疏貴賤之異堊室亦然足與鄭義互相備引雜記曰大夫居廬士居堊室者鄭彼注云謂未練時也賈疏云彼是諸侯之臣其大夫居廬士居堊室彼注云士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬引之者證貴者居廬賤者居堊室一邊之義耳其實爲諸侯禮不辨親疏貴賤而別其遠近並爲天子之臣也雜記孔疏云按間傳云斬衰之喪居倚廬既練居堊室此經若練後則大夫居堊室今云大夫居廬明未練時也士若非邑宰未練之前當與大夫同居廬今云居堊室故知是邑宰也必知邑宰者以上文云大夫終喪士練而歸言邑宰之士降於大夫此云士居堊室亦降於大夫故知是邑宰之士也朝廷之士亦居廬者以臣爲君喪俱服斬衰故知未練之前士亦居廬也然周禮宮正注云親者貴者居廬疏者賤者居堊室引此雜記云大夫居廬士居堊室則是大夫以上定居廬士以下定居堊室此云朝廷之士亦居廬與彼不同者尊鄭之文意若與王親者雖云士賤亦居廬則此云朝廷之士亦居廬是也若與王無親身又是士則居堊室則此經士居堊室是也故鄭於宮

正之注引此士居堊室證賤者居堊室若與王親雖疏但是貴者則亦居廬也庾氏熊氏並爲此說熊氏或說云若天子則大夫居廬士居堊室則雜記言是也若諸侯則朝廷大夫士皆居廬也邑宰之士居堊室宮正之注是也此義得兩通故並存焉案孔引庾熊二家說即賈氏所本熊氏或說與雜記注義違此注又不得據諸侯制非鄭恉也依庾熊賈說則喪服斬衰皆居倚廬既練居堊室乃據親者言之雜記所云爲疏者之法則士於君雖斬衰亦降居堊室蓋於貴賤之中復以親疏別爲差次經記各舉一隅不容泥也

周禮正義卷六終

周禮正義卷七

瑞安孫詒讓學

宮伯掌王宮之士庶子凡在版者鄭司農云庶子宿衞之官版名籍也以版爲之今時鄉戶籍謂之戶版玄謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也【疏】掌王宮之士庶子者與諸子爲官聯也凡國子皆掌於諸子其入衞王宮者則別以宮伯領之諸子不掌宮政也云凡在版者者版即宮正之版宮正通掌宮中官府衆寡之版宿衞士庶子蓋亦晐於其中此官則案宮正之版以令其藏事其不入宿衞者別著於司士之版諸子治之　注鄭司農云庶子宿衞之官者謂公卿大夫士之子宿衞王宮者雖有未受爵命者亦謂之官猶庶人在官者亦謂

之官也賈疏謂先鄭此注謂若夏官諸子職彼諸子是下大夫此宮伯中士不合掌之故後鄭不從非也諸子雖亦名庶子然彼爲帥領庶子之官經中凡言庶子者乃諸子所屬之人並非宿衞專職先鄭何得援彼釋此乎云版名籍也者宮正注義同云以版爲之者釋名版之義論語鄉黨皇疏云謂邦國圖籍也古未有紙凡所書畫皆於版故云版也管子宙合篇尹注云版牘也說文片部云版判也牘書版也案判木以書之故謂之版王充論衡量知篇云斷木爲槧析之爲版力加刮削乃成奏牘然則版即牘之未甚刮削者也亦謂之方硩蔟氏注云方版也云今時鄉戶籍謂之戶版者大胥注同漢書高帝紀詔曰民前或相保聚山澤不書名數顏注云名數謂戶籍也案鄉戶籍者

即謂鄉里戶口之名數也漢時戶籍亦以版書之故又謂之戶版御覽學部引晉令云郡國諸戶口黃籍籍皆用一尺二寸札即版也漢戶版制或與晉同云玄謂王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也者御覽職官部引環濟要略說同此增成先鄭義也諸吏即宮正注云官府之在宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬是也賈疏云吏謂卿大夫士之總號以其宮正掌宮中官府宮伯掌其子弟故也惠士奇云趙策左師觸龍願以其少子補黑衣之缺以衞王宮則知戰國時衞王宮者皆卿大夫之庶子即夏官諸子職所謂國有大事則帥國子而致於大子文王世子所謂公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮公族之無事者國子貴遊子弟也詒讓案稿人

饗士庶子後鄭彼注云士庶子卿大夫士之子弟宿衞王宮者與此注同而大司馬王弔勞士庶子注云庶子卿大夫之子從軍者或謂之庶士都司馬掌都之士庶子及其衆庶之戒令注云庶子卿大夫士之子彼二注以庶子爲卿大夫之子不分適庶則士即指上中下士又與此注微異蓋鄭本無定解以經攷之士庶子不當分適庶此注義非也金榜云公卿大夫之子弟當學者謂之國子其職宿衞者則謂之庶子周官經言士庶子者甚衆宮伯掌王宮之士庶子凡在版者酒正凡饗士庶子皆共其酒外饔饗士庶子掌其割亨之事大司馬王弔勞士庶子則相大會司則帥士庶子而掌其政令都司馬掌都之士庶子之戒令掌固頒其士庶子及其衆庶之守鄭注云王宮之士謂

王宮中諸吏之適子庶子其支庶也蓋以羣經考之象胥凡作
事王之人事諸侯次事卿次事大夫次事上士下事庶子掌客
工逆守殷國從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子
男之禮士眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮周人凡賓客
之事射人作卿大夫從司士作士從諸子作羣子從凡庶子於
士相差一等故燕禮大射禮於獻大夫獻士後並云主人洗升
自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮燕義席小卿次上卿大
夫次小卿士庶子以次就位於下獻君君舉旅行酬而後獻卿
卿舉旅行酬而後獻大夫大夫舉旅行酬而後獻士士舉旅行
酬而後獻庶子此其先後受獻有差王宮之士庶子在版者未
聞其數而朝大夫每國庶子八人都則庶子四人司士掌羣臣

之版周知卿大夫士庶子之數是庶子雖未受爵王朝而其數
已列於羣臣之版如是蓋已命者謂之士司士所云王族故士
在路門之右是也未命者謂之庶子大僕所云聞鼓聲則速逆
御僕與御庶子是也此公卿大夫之子弟宿衞王宮而或曰士
或曰庶子所由名位不同要不以適庶分也俞正燮云宮伯云
王宮士庶子外饔酒正云饗士庶子司士云辨卿大夫士庶子
之數象胥云次事上士次事庶子庶子在士下也大僕云聞鼓
聲則速逆御僕與御庶子庶子在僕下也掌客云士眡諸侯卿
庶子眡諸侯大夫庶子從王禮在士從王下也朝大夫序官云
每國庶子八人都則四人其官列在士府史下也燕禮大射禮
有庶子執燭阼階上大射儀獲者執薦庶子執俎從之設於乏

南與服不氏徒四人等燕禮大射儀之庶子與周官所名庶子
者同韓非子內儲說上云商大宰使少庶子之市又云卜皮爲
縣令使少庶子佯愛於御史內儲說下云濟陽君有少庶子不
見知又云晉平公觴客少庶子進戰國策云秦王庶子蒙嘉呂
不韋庶子甘羅韓太子庶子強史記扁鵲列傳云虢門下中庶
子蓋典謁者士大夫家有之夏官都司馬云掌都之士庶子戒
令家司馬亦如之則都有庶子如卜皮之庶子是也家有庶子
如呂不韋之庶子是也史記商君列傳云魏人爲魏相公叔痤
中庶子亦家臣也宋金俞說並覈金謂士庶子以已命未命爲
別亦致塙蓋周時凡貴族子弟無論適庶並謂之國子師氏所
教保氏所養諸子所掌者是也國之子中適者謂之門子小宗

伯所掌者是也其以才藝選擇爲宿衞及給侍御守圉者謂之
士庶子則無適庶之分其備宿衞者亦不必王宮內諸吏之子
也凡士庶子或出於王族其在侯國謂之公族故衞宏漢舊儀
云周千八百諸侯其長伯爲君次仲叔季爲卿大夫其支屬爲
士庶子皆世官位是也或出於異姓卿大夫士子弟若趙左師
觸龍請以少子衞王宮是也綜校全經士庶子內備宿衞外從
巡守且歲時有饗死傷有弔勞賜任既視恩禮尤備其爲貴游
子弟殆無疑義象胥掌客敍庶子於士之下皆單稱庶子不連
士爲文則經之凡言士庶子者所謂士即上中下士凡王族及
羣臣子弟既命而有爵者如司士王族故士是也春秋繁露爵
國篇說天子官制云士入仕宿衞天子者比下士蓋即指此其

未命者下士一等則與庶人在官者等以其世家貴冑殊異之故不曰庶人而曰庶子其他公邑及都家咸有貴族侯國亦有公族世族故亦有庶子若掌固朝大夫諸職及燕禮大射儀所云皆是新序襍事篇云楚莊王中庶子閈閭尚衣冠御郎十三年矣前爲豪矢而後爲藩蔽墨子尚賢上篇又謂之門庭庶子此亦侯國宿衛侍從之庶子以其侍衛宮庭故謂之中庶子書康誥又有外庶子外者對中之言謂庶子之不充宿衛者也至韓非子戰國策及史記所說庶子蓋皆貴家少年子弟爲家臣給使令者雖職事卑褻然亦周官都家庶子之遺制也夏官諸子職敘掌庶子燕禮謂之庶子正若此經及燕禮大射儀所云庶子卽諸子所掌之人而非官鄭儀禮注誤會燕義之文遂盡

以彼庶子爲諸子官非也又小司徒之餘子鄭注云卿大夫之子蓋亦謂卽庶子今案彼餘子乃羨卒與庶子異鄭幷爲一亦非詳諸子及小司徒疏掌其政令行其秩敘作其徒役之事秩祿稟也敘才等也作徒役之事大子所用 疏 掌其政令者凡宿衛士庶子所有治政戒令此官並專主之也云行其秩敘者行謂巡行校比之也賈疏云秩謂依班秩受祿敘者才藝高下爲次第王引之云秩敘謂士庶子更番宿衛之次第一月之次謂之秩一歲之次謂之敘故下文月終則均秩歲終則均敘均者齊其勞逸行者巡其先後也里宰以歲時合耦于耡以治稼穡趨其耕耨行其秩敘正同義不得以爲祿稟才等也又鄉師凡邦事令作秩敘亦謂役邦事之人鄉師爲之次第而頒之使各

以其次服役豈有祿稟與才等乎秩與敘同意彼注訓敘爲次是也訓秩爲常則非也案王說是也凡經云秩敘者並當爲豑之借字說文豊部云豑爵之次第也引虞書曰平豑東作今經典通借秩爲之　注云秩祿稟也者左莊十九年傳收膳夫之秩杜注云秩祿也荀子彊國篇云士大夫益爵官人益秩庶人益祿楊注云秩祿皆謂廩食也鄭意後文云月終則均秩卽宮正云月終則會其稍食故以祿稟爲釋然彼二文實不相涉此義未塙也祿稟詳宮正疏云敘才等也者敘注例當作序詳小宰疏說文攴部云敘次第也司勳注云等猶差也鄭意後文云歲終則均敘卽宮正歲終則會其行事故以才等爲釋此義亦未塙才等謂才高下之等差也云作徒役之事大子所用者據

諸子云國有大事則帥國子而致于大子唯所用之又云凡國正勿及是它官不得役國子此宿衛士庶子卽於國子中選擇用之鄭意宮伯雖專主宮中士庶子與諸子通掌國子不同然庶子本屬大子則大子有事得役宮衆故據彼文爲釋授八次八舍之職事衛王宮者必居四角四中於徼候便也鄭司農云庶子衛王宮在內爲次在外爲舍玄謂次其宿衛所在舍其休沐之處 疏 注云衛王宮者必居四角四中於徼候便也者賈疏云以其言八似若八方爲四方四維然相徼察來往候望皆便故次舍皆八也孔廣森云此約漢法言之西京賦所謂衛尉八屯者也案孔說是也薛綜西京賦注云衛尉帥吏士周宮外於四方四角立八屯士士則傳宮外向爲廬舍與此注四角四中

之制正相似徼候者說文彳部云徼循也人部云候伺望也漢書百官公卿表云中尉掌徼循京師顏注引如淳云所謂游徼循禁盜賊也此士庶子亦掌游徼循行宮內外伺望非常也鄭司農云庶子衛王宮在內爲次在外爲舍者王南宮北宮非宿衛所居則內當謂路門外應門內及北宮以後皆有八次依方位分列其閒凡路門外之次皆在治朝左右八舍則在皐門內及東西北宮周垣之內環繞列處周書克殷篇云王入卽位于社大卒之左孔注云大卒屯兵以衛也國語楚語云榭度於大卒之居案大社在治朝之右而大卒之居與彼相近然則榭或卽宿衛八屯之一與云玄謂次其宿衛所在舍其休沐之處者賈疏云謂宿衛之處稍在前爲之館也舍者若掌舍之舍亦舍

息休止之處故鄭爲休沐之處也詒讓案宮正注以次爲諸吏直宿之處舍爲其所居寺義與此注同然則此次亦卽衛士直宿之處舍其聚居之官寺宿衛必分班更迭入直退直則歸休沐初學記政理部云休假亦曰休沐漢律吏五日得一休沐言休息以洗沐也依後鄭義宿衛士庶子當直則宿於路門及門門外之八次退直休沐則止於皐門內之八舍士庶子之次舍雖並在宮中亦自有內外之別二鄭說本不異賈謂後鄭不從先鄭非也若邦有大事作宮衆則令之謂王宮之士庶子於邦有大事或選當行【疏】若邦有大事作宮衆則令之者賈疏云事亦謂寇戎之事作起也謂起宮中之衆使士庶子行則宮伯戒令之詒讓案大事亦當兼大喪戒守及王巡守殷國士庶子從行不徒大師也互詳宮正疏　注云謂王宮之士庶子於邦有大事或選當行者明宮衆卽宿衛士庶子也彖胥云凡作事王之大事諸侯次事卿次事大夫次事上士下事庶子彼下事不作士以上而大事作諸侯等不妨兼及士庶子此大事則或有急變宮衆亦被選當行與彼文不迕也月終則均秩歲終則均敘以時頒其衣裘掌其誅賞頒讀爲班班布也衣裘若今賦冬夏衣【疏】月終則均秩歲終則均敘者謂均平其番直之次也鄭前注以秩敘爲祿稟才等義未允惠士奇云宮正之士庶子月終則均秩歲終則均敘猶漢之衛卒唐之府兵也漢之衛卒每一歲而更唐之府兵宿衛者皆月上然則月終均秩者猶府兵之月上歲終均敘者猶衛卒之歲更蓋番上更休皆有秩敘各

得其均案惠說是也此士庶子皆公卿大夫士之子弟雖與漢衛卒唐府兵微異然其更番宿衛則與歲更月上之制略同云以時頒其衣裘者賈疏云夏時班衣冬時班裘　注云頒讀爲班班布也者此與大宰匪頒義同彼先鄭注亦云頒讀爲班布之班謂班賜也班訓布大史注亦同小爾雅廣詁云頒布也廣雅釋詁云班布也是頒班義通云衣裘若今賦冬夏衣者鄭舉漢法爲況明此頒爲常賜也漢時宿衛吏士蓋有賦冬夏衣賈疏云賦班也班之與賦皆賜授之義

膳夫掌王之食飲膳羞以養王及后世子食飯也飲酒漿也膳牲肉也羞有滋味者凡養之具大略有四【疏】掌王之食飲膳羞者掌其等數政令分令饍人酒人漿人庖人籩人醢人等共之

云以養王及后世子者春秋僖五年穀梁傳云天子世子世天
下也公羊傳云世子猶世世子也白虎通義爵篇云父在稱世
子何繫於君也所以名之爲世子何言欲其世世不絕也何以
知天子之子亦稱世子也春秋傳曰公會王世子于首止或曰
天子之子稱太子尚書曰太子發升于舟案世大字通此經並
稱世子唯諸子職云國有大事則帥國子而致於大子明世大
得互稱也又司市世子爲國君之子與此異賈疏云舉尊者而
言其實羣臣及三夫人以下亦養之案賈兼及羣臣者謂貴近
諸臣食於官者若左襄二十八年傳說齊卿有公膳是也膳夫
嘗亦掌其膳羞之法數其退食於家則非此官所掌也　注云
食飯也者釋文云飯依字作飰案說文食部云食米也飯食也

飰即飯之俗陸說非淮南子主術訓高注云穀食曰食此食即
六穀之飯食醫謂之六食內則云飯黍稷稻粱白黍黃粱稰穛
食蝸醢而苽食雉羹麥食脯羹雞羹析稌犬羹兔羹是也云飲
酒漿也者說文㱃部云㱃歠也飲即㱃之隸變釋名釋飲食云
飲奄也以口奄而引咽之也案酒即酒正之三酒漿即下六清
而六清內之醷醫亦通於酒並所以供飲故通謂之飲云膳牲
肉也者廣雅釋器云膳肉也謂正饌皆六牲之肉云羞有滋味
者者庖人注義同庶羞百有二十品皆肉及菜果之有滋味者
故於膳之外別言之案內則載上大夫庶羞二十豆目之爲膳
彼庶羞即此羞六牲之外有雉兔鶉鴽亦名膳者蓋散之得通
云凡養之具大略有四者賈疏云下文仍有珍用八物醬用百
有二十罋不言之者此舉大者珍醬是饋之小者略而不言凡
王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百有二十品珍用
八物醬用百有二十罋進物於尊者曰饋此饋之盛者王舉之
饌也六牲馬牛羊豕犬雞也羞出於牲及禽獸以備滋味謂之
庶羞公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其物數備焉
天子諸侯有其數而物未得盡聞珍謂淳熬淳毋炮豚炮牂擣
珍漬熬肝膋也醬謂醯醢也王舉則醢人共醢六十罋以五齏
七醢七菹三臡實之醯人共齏菹醯物六十罋鄭司農云羞進
也六穀稌黍稷粱麥苽苽彫胡也六清水漿醴涼醫酏【疏】凡王
之饋者此王饋食之大數也王舉則此官依法數共而親饋之
　注云進物於尊者曰饋者賈疏云據此文云王之饋及少牢

特牲皆云饋食是進物於尊者曰饋鄭注玉府云通行曰饋者
後對獻是進物於尊則饋是通行也詒讓案此謂膳夫親進饋
於王也說文食部云饋餉也淮南子詮言訓許慎注云饋進食
也士虞禮特豕饋食注云饋猶歸也凡經典於生人飲食鬼神
祭享通謂之饋亦並取進餉之義本不辨尊卑鄭緣文爲訓耳
云牲饋之盛者王舉之饌也者食膳飲羞珍醬六者咸備其物
是饋饌之至盛者故下注云殺牲盛饌曰舉但此皆通舉大數
不必盡用其常食亦不具於是而數尤少唯王所欲而進之云
六牲馬牛羊豕犬雞也者牧人注義同說文牛部云牲牛完全
也引申爲凡畜之稱鄭意此六牲即庖人之六畜故彼注云始
養之曰畜將用之曰牲是也王引之云此六牲與牧人不同牧

人之六牲謂馬牛羊豕犬雞此六牲則牛羊豕犬鴈魚也蓋膳夫之食飲膳羞與食醫之六食六飲六膳百羞相應食醫職曰凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽牛羊豕犬鴈魚所謂六膳也稌黍稷粱麥苽所謂六食也鄭司農以稌黍稷粱麥苽爲六穀其說洵不可易由是推之則牛羊豕犬鴈魚亦膳夫之六牲明矣鴈謂鵝也堯典二生一死贄馬融以二生爲羔鴈史記封禪書漢書郊祀志並作二牲蓋羔與鵝皆常畜之物故謂之牲也魚亦可畜之池故亦謂之牲大司馬大祭祀饗食羞牲魚鄭司農曰大司馬主進魚牲是也牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽猶月令食麥與羊食菽與雞食稷與牛食麻與犬食黍與彘皆以牲配穀鄭未考食

醫之文故說之未確秦王說是也姜兆錫說同此經所用者生人膳食之六牲牧人所掌者鬼神祭祀之六牲也馬尤爲大牲不以供膳羞惟大司馬喪祭奉之明其不常用也云羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞者公食大夫禮士羞庶羞注云庶衆也進衆珍味可進者也案庶羞者別於正饌之言凡祭禮食禮三牲骨體腸胃膚魚腊並在俎肉羹湆在鉶及豆醬之醢醢是爲正饌此外三牲臐膮炙及他禽獸蟲魚菜果衆物在籩豆者並謂之庶羞是爲加饌所以備極珍味故其數特多也賈疏云案公食大夫下大夫十六豆中從膷臐膮已下皆出於牲不見有出禽獸者上大夫加以雉兔鶉鴽此則出禽獸也案據內則庶羞尚有出於蟲魚菜果者無賈不言亦文不具也又案此

羞百二十品據共王饋食庶羞之大數言之其飲酒則又有羞二者通爲百二十王與賓客饗食燕飲亦用之而數則有降殺不同其祭禮朝事饋食之豆籩加豆籩羞豆亦通謂之薦羞詳宰夫籩人醢人疏云公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其物數備焉者公食禮載國君食下大夫之庶羞膷一臐二膮三牛炙四醢五牛胾六醢七牛鮨八羊炙九羊胾十醢十一豕炙十二醢十三豕胾十四芥醬十五魚膾十六所謂下大夫十六豆也公食禮又云上大夫庶羞二十加於下大夫以雉兔鶉鴽則雉十七兔十八鶉十九鴽二十也內則文與公食禮同惟以牛鮨爲牛膾鴽爲鷃所謂上大夫二十豆也是上下大夫禮其物數備於彼二經也云天子諸侯有其數而物未得盡聞

者賈疏云此經云百有二十者是天子有其數掌客云上公食四十侯伯三十二子男二十四是諸侯有其數也天子諸侯之數皆從上大夫二十豆上加之內則云牛脩及爵鷃蜩范芝栭已下三十一物鄭注云皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百有二十品記者不能次錄亦是有其物未盡聞也案賈謂天子庶羞百二十品以籩豆分之則六十豆也凡食有正豆有庶羞之豆掌客取殘正豆謂之豆庶羞謂之食其數正等以炙羞之天子正豆有庶羞蓋皆六十此經醬用百二十甕正豆即在其內饋食之庶羞唯有豆其見於掌客云公食大夫禮者並爲豆而無籩而內則牛脩等三十一物鄭並以爲庶羞內有脩脯菱蕡栗榛皆見於籩人則鄭謂庶羞亦有籩蓋燕飲之所用也

禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六鄭彼注及掌客注謂彼皆堂上正豆孔疏引熊安生說以爲正羞醯醢百二十罋之等是也彼疏又引皇侃云天子庶羞百二十品籩豆各六十今云二十六者說堂上數也堂下東西夾各十七兩十七合三十四三十四就二十六故合六十也案皇氏以彼爲庶羞與鄭注及公食禮不合孔亦㡿其非是其謂天子庶羞籩豆各六十則與鄭賈說同是則下大夫正豆十六堂上六庶羞亦十六豆上大夫正豆二十堂上八庶羞亦二十豆子男正豆二十四堂上十二庶羞亦二十四侯伯正豆三十二堂上亦十二庶羞亦三十二諸公正豆四十堂上十六庶羞亦四十天子正豆六十堂上二十六庶羞亦六十也但

天子正豆東西夾各十七卽遵鼎俎奇籩豆偶之義故王引之㡿其非而謂天子當四十八豆堂上二十東西夾各十四其說較通然與禮器不合竊疑天子或當五十豆堂上二十六東西夾各十二經有六十者亦備其數不盡用也庶豆亦五十籩如之故內饔食醫並云百羞國語周語云百籩荀子正論篇說天子食禮云執薦者百人侍西房似亦指進庶羞言之云珍謂淳熬淳毋炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也者並據內則爲說彼文云淳熬煎醢加於陸稻上沃之以膏曰淳熬鄭彼注云淳沃也熬亦煎也沃煎成之以爲名又淳毋煎醢加於黍食上沃之以膏曰淳毋注云毋讀曰模模象也作此象淳熬又炮取豚若將封之刲之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽爲稻粉糔溲之以爲酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而后調之以醯醢注云炮者以塗燒之爲名也將當爲牂牂牝羊也刲刳博異語也謹當爲墐聲之誤也墐塗塗有穰草也皽謂皮肉之上魄莫也糔溲亦博異語也糔讀與滫瀡之滫同薌脯謂煮豚若羊於小鼎中使之香美也謂之脯者既去皽則解析其肉使薄如爲脯然唯豚全耳豚羊入鼎三日乃內醯醢可食也又擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必脄每物與牛若一捶反側之去其餌孰出之去其皽柔其肉注云脄脊側肉也捶擣之也餌筋腱也柔之爲汁和也汁和亦醯醢與又漬取牛肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢

若醯醷注云湛亦漬也又爲熬捶之去其皽編萑布牛肉焉屑桂與薑以洒諸上而鹽之乾而食之注云熬於火上爲之也今之火脯似矣又云肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉焦其膋不蓼注云膋腸間脂賈疏云是爲八珍彼有糝與餰彼是羞豆之實非珍故不取云醬謂醯醢也者據醢人共醢六十罋醯人共醯物六十罋掌客上公饔餼醯醢百二十罋卽此醬之數也說文酉部云醬醢也从肉酉酒以和醬也爿聲案醬卽醢之俗醢亦名齏菹醬等言之故論語鄉黨皇疏云古者醬齊菹三者通名也江永云醬者醯醢之總名醢之物有七醓醢豕肉作之又陸產之物有蚳兔鴈水產之物有蜃蠯魚或明有之未必皆備內則有卵醬亦魚醢之類有芥醬則醢人七菹之類漬諸醢

而成者也醬物以醯醢爲主或於烹魚肉時以醬和之濡雞濡鼈醢醬濡魚卵醬是也或於食魚肉膾脯時以醬配之腶脩蚳醢脯羹兔醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬是也凡稱醯醬或單言醯者醯醢也言醢醬者以醢和醬也濡豚不用醬而三牲和用醯用梅醬作之者爲醯醢醯主酸醢主鹹公食禮凡炙無醬注云已有鹹和是也宋江說甚覈唯王舉用大牢則醯醢當兼有羊牛豕肉之醢互詳醢人疏云王舉則醢人共醢六十甕以五齊七醢七菹三臡實之醯人共齊菹醯物六十甕者據醢人醯人文醯醢各六十甕合之正百有二十甕諸醬即醯醢也甕者罋之隸變說文缶部云罋汲缾也既夕禮注云甕瓦器其容蓋一觳廣雅釋器云罌瓶也甕罌並罋之俗聶氏三禮圖引

舊圖云甕以盛醯醢高一尺受二斗案依陶人注則觳受斗二升故賈聘禮疏謂甕與簋同受斗二升禮圖說與既夕注義不合恐誤鄭司農云羞進也者爾雅釋詁文說文羊部云羞進獻也大司徒牛人小子司士注並同云六穀稌黍稷粱麥苽者據食醫文大宰有九穀此止用六者與倉人注之六米同皆謂穀之有米可爲飯者九穀中有麻與大小豆並不成米不可爲飯故不用先鄭釋大宰九穀有稷無粱則非也玉藻說諸侯注云朔月四簋依注當爲黍稷稻粱孔疏云以此而推天子朔月大牢當六簋黍稷稻粱麥苽各一簋也案據孔說則天子唯朔食備用六穀常食亦止四簋與諸侯朔食同也云苽彫胡也者食醫注同說文艸部云苽彫苽一名蔣西京雜記云菰之有米者長安人謂之彫胡廣雅釋艸云菰蔣也其米謂之彫胡淮南子原道訓高注云菰者蔣實也其米曰彫胡楚辭大招五穀六仞設菰粱只王逸注云菰粱蔣實謂彫胡也案苽菰彫彫胡葫字並同唐愼微證類本草引蘇頌圖經云菰即江南人呼爲茭草者生水中葉如蒲葦其苗有根梗者謂之菰蔣艸至秋結實乃彫胡米也程瑤田云茭草有牝牡之異根成菌者俗呼茭筍其草不抽莖不秀不實根不成菌者爲牡秋末抽莖吐秀結實案程說甚覈淮南子詮言訓云菰飯犓牛弗能甘也古文苑宋玉諷賦云爲炊彫胡之飯是古人有以苽米爲飯內則云苽食論語鄉黨篇云雖疏食菜羹苽祭必齊如也故二鄭以充六穀之一但苽非常食劉向列女傳母儀篇云精五飯蓋以六穀去苽

是爲五饌矣云六清水漿醴醇醫酏者釋文云醇本又作涼又醷作酏案此即漿人之六飲也彼文醇亦作涼酏即醷之俗陸本非彼六飲中醴醫酏並有淸糟據彼注漿涼亦當淸糟兩有此云六淸者以水唯有淸無糟又飲以淸爲主故也王日一舉鼎十有二物皆有俎殺牲盛饌曰舉王日一舉以朝食也后與王同庖鼎十有二牢鼎九陪鼎三物謂牢鼎之實亦九俎【疏】王日一舉者朔望則大牢常日則少牢皆特殺也云鼎十有二者專據盛食大牢言之鄭賈謂凡王舉皆大牢非也詳後　注云殺牲盛饌曰舉者鄭意凡特殺謂之舉而王食則大牢賈疏及玉藻孔疏說同金鶚云舉者殺牲盛饌也大牢少牢特牲皆可言舉不必大牢也膳夫云王日一舉當是少牢玉藻云天子日

食少牢朔月大牢諸侯日食特牲朔日少牢降殺甚明可知王日一舉爲少牢也檀弓云國亡大縣邑君不舉玉藻云至於八月不雨君不舉君以諸侯言諸侯日食特牲朔月少牢是特牲少牢皆可稱舉何必大牢乎下文云大喪則不舉大荒則不舉大札則不舉天地有災則不舉邦有大故則不舉諸不舉承上日一舉而言皆指少牢幷包特牲少牢且不舉則大牢不言可知也玉藻言諸侯特牲三俎祭肺而曲禮云歲凶君膳不祭肺是諸侯歲凶不得日食特牲可知天子歲凶不得日食少牢所謂大荒則不舉也大札與天地有災邦有大故更可知矣案金說是也鄭以殺牲盛饌釋舉不質言何牲則亦以特牲以上皆爲舉但此注之意以後賈疏引鄭志說推之則專指大牢耳其

曲禮內則注並從玉藻日食少牢之說蓋鄭二禮注自有兩解賈後疏及王制孔疏並謂日食大牢爲周公所制禮日食少牢爲衰世制非也國語楚語云祀加於舉天子舉以大牢祀以會諸侯舉以特牛祀以大牢卿舉以少牢祀以特牛大夫舉以特牲祀以少牢士食魚炙祀以特牲庶人食菜祀以魚韋注云舉人君朔望之盛饌案韋氏以大牢爲天子朔望盛饌則亦謂王日食少牢矣竊謂彼文以尊者日舉對卑者日食此可證鄭殺牲盛饌之說彼文特牛少牢特牲並謂之舉此可證金氏舉不必皆大牢之說惟彼舉專指朔望盛饌而言故曰大牢此舉則兼朔望及常日而言朔望大牢日食少牢皆每日特殺即同謂之舉賈子禮篇云天子慠牲而食以優飽也蓋亦指日食少牢

而言云王日一舉以朝食也者賈疏云一日食有三時同食一舉案玉藻云皮弁以日視朝遂以食日中而餕餕者餕朝之餘則遂以食之謂朝之食明知先朝食次乃日中而餕案賈謂一日之食有三時是也三時者續漢書五行志劉注引洪範五行傳鄭注云平旦至食時爲日之朝禺中至日昳爲日之中下側至黃昏爲日之夕是朝食在禺中前故後注云燕食謂日中與夕食明朝食之外尚有日中夕食與玉藻注義同論語鄉黨篇不時不食集解引鄭注云不時非朝夕日中時鄭意蓋謂食必三時通於上下白虎通義禮樂篇云王者所以日四食者何明有四方之物食四時之功也平旦食少陽之始也晝食大陽之始也餔食少陰之始也暮食大陰之始也論語曰亞飯干適楚

三飯繚適蔡四飯缺適秦諸侯三飯卿大夫再飯尊卑之差也弟子職曰暮食復禮士也食力無數庶人職在耕桑戮力勞役飢即食飽即作故無數彼謂天子日四食諸侯以下以次遞減與鄭說不同今案此經云王齊日三舉則天子日無四食明矣說文食部云餔日加申時食也申食正在日下側時則已晐於夕食論語亞飯三飯四飯自是一食侑樂之節白虎通說誤云后與王同庖者賈疏云案玉藻云夫人與君同庖鄭注云不特殺明后亦與王同庖可知案依鄭賈說同庖亦謂同食一牢郊特牲云共牢而食同尊卑也列女傳貞順篇衛寡夫人曰唯夫婦同庖故知王與后同庖其母后及世子以下則異庖也云鼎十有二牢鼎九陪鼎三者聘禮致饔云飪一牢鼎九設于西階

前陪鼎當內廉牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊腳臐膮陪牛羊豕鄭彼注云陪鼎三牲臛腳臐膮陪之庶羞加也膚豕肉也又公食大夫禮注云牛曰腳羊曰臐豕曰膮皆香美之名也賈疏云鼎十有二者案禮記郊特牲鼎俎奇而籩豆耦者謂正鼎九陪鼎三即是奇數總而言之即十二郊特牲孔疏云案聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九是鼎九又有陪鼎腳一也臐二也膮三也詒讓案公羊桓二年何注云禮祭天子九鼎諸侯七卿大夫五元士三也此皆專據正鼎而言少牢饋食禮正鼎五特牲饋食禮正鼎三即大夫士之祭禮天子時祭及大舉皆大牢故正陪有十二鼎若少牢則牢鼎無牛陪鼎無腳特牲則正鼎又無羊陪鼎又無臐數皆不備十

二經舉多以晐少也云物謂牢鼎之實亦九俎者釋經物皆有俎也王制孔疏公羊桓二年徐疏引此經並讀鼎十有二物爲句失之此亦大舉大牢之俎數也俎以載牢鼎之實內饔注云取於鼎以實俎說文且部云俎禮俎也一切經音義引字書云俎肉几也明堂位云周以房俎聶氏三禮圖引三禮舊圖云俎長二尺四寸廣一尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑賈疏云言實即牛羊豕之類也亦九俎者陪鼎三腳臐膮者謂庶羞在於豆唯牢鼎之物各在俎故云亦九俎詒讓案若少牢則俎五特牲則俎三皆不備九經亦舉多以晐少也又陪鼎之實實於三豆此不言者文略賈疏又云案趙商問王日一舉鼎十有二是爲三牲備焉商案玉藻天子日食少牢朔月大牢禮數不同請聞其說鄭荅云禮記後人所集據時而言或以諸侯同天子或以天子與諸侯等禮數不同難以據也王制之法與禮違者多當以經爲正若然此周禮周公大平法玉藻據衰世或是異代故與此不同案賈說非也經云鼎十有二蓋專指朔望盛饌舉之尤盛者言之與上云舉闕朔望與日食者不同詳略不嫌互見經文固有此例鄭注此謂日食大牢遂廓玉藻難據賈孔遒疑其別據衰世或異代法誤益甚矣

以樂侑食膳夫授祭品嘗食王乃食侑猶勸也祭謂刌肺脊也禮飲食必祭示有所先品者每物皆嘗之道尊者也【疏】以樂侑食者侑依大司樂王大食三宥則字當作宥此疑轉寫之誤此冢上王日一舉爲文明殺牲盛饌必奏樂與大司樂爲官聯也玉藻云奏而食注云奏奏

樂也白虎通義禮樂篇云王者食所以有樂何樂食天下之大平富積之饒也明天子至尊非功不食非德不飽故傳曰天子食時舉樂賈疏云上言王日一舉此云以樂侑食即是王制云天子食日舉以樂案論語微子云亞飯三飯四飯鄭云皆舉食之樂彼諸侯禮尚有舉食之樂明天子日食有舉食之樂可知案大司樂云王大食皆令奏鍾鼓彼大食自是朔食日舉之樂大司樂或不令奏故不言之矣無妨日食自有舉食之樂案賈說是也論語微子皇疏謂大司樂王朔望食乃奏樂日食則不奏王制玉藻云日奏爲夏殷禮其說不足據左哀十四年傳說宋向巢每食擊鍾將食又奏是侯國之卿日食亦奏樂則王日食必奏樂可知矣大戴禮記保傅篇引青史氏記說王后就蒸

室大師持銅而御戸左大宰持斗而御戸右盧注云大師瞽者
大宰膳夫也以相推約王舉在寢亦宜此官與膳師同御左右
若然王日三食朝食最盛其宥樂既大司樂令奏日中夕食禮
稍殺或大師令奏與又王后與世子大食亦當有樂宥經文不
具也互詳大司樂疏云膳夫授祭者賈疏云謂王將食必祭先
膳夫授之曲禮云殺之序徧祭之今徒言祭肺者略舉其首者
也詒讓案授祭即大祝九祭之共祭凡食祭近者授遠者不授
燕禮云公祭如賓禮膳宰贊授肺膳宰即膳夫也授祭互詳大
祝疏又案王朝食盛饌其授祭諸事此官之長親侍蔡邕集明
堂月令論引古大明堂之禮云日出居東門膳夫是相誥即侍
王朝食之事也其日中夕食則下云王燕食則奉膳贊祭是也

其禮略殺或中士以下更迭侍御與 注云侑猶勸也者毛詩
小雅楚茨傳文大司樂三宥注同此亦當作宥宥本訓寬叚借
爲勸助之義詳大司樂疏云祭謂刌肺脊也者謂飲食之祭明
堂位云有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺說文刀部云
刌切也特牲饋食記離肺一刌肺三鄭彼注云離猶挃也小而
長午割之亦不提心謂之舉肺刌肺爲尸主人主婦祭今文刌
爲切又公食大夫禮云三牲之肺不離注云肺不離者刌之也
不言刌刌則祭肺也此舉肺不離而刌之便賓祭也祭離肺者
絕肺祭也又特牲饋食禮佐食舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之
注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以導食通氣賈
疏云但祭肺有二種一者名爲舉肺亦名離肺此爲食而有也

二者名爲祭肺亦名刌肺此爲祭而有也但舉肺離而不絕刌
肺則絕之今此膳夫授祭爲食而授即舉肺也鄭以經直云祭
不言舉又不言離直云祭故云祭謂刌肺也以優至尊故與祭
祀同刌肺也若然鄉飲酒鄉射無遠言脊今兼言脊者依士虞
特牲皆言授肺脊故鄭依之而言案賈說是也禮經通例凡祭
祀有祭肺者刌之祭後不嚌又有舉肺者不刌祭則嚌之食禮
但有舉肺無祭肺此王食宜用舉肺而云刌肺者鄭意蓋依公
食大夫禮用刌肺以優尊故刌之便王祭也云禮飲食必祭示
有所先者曲禮主人延客祭祭食祭所先進殽之序徧祭之注
云祭祭先也君子有事不忘本也又士昏禮注云必爲所祭者
謙敬示有所先也論語鄉黨皇疏云祭謂祭食之先也夫禮食

必先取食種種出片子置俎豆籩地名爲祭祭者報昔初造此
食者也君子得惠不忘報故將食而先出報也釋文引干注云
祭五行六陰之神與民起居案依鄭賈說凡食祭泛祭先造食
之人無所主命干氏祭五行六陰之神五行即十日六陰即十
二辰六陽六陰也其說不知何據云品者每物皆嘗之道尊者
也者說文品部云品眾庶也引申爲周徧之義玉藻說君賜臣
食之禮云先飯辯嘗羞飲而俟若有嘗羞者則俟君之食然後
食鄭彼注云君將食臣先嘗之忠孝也不嘗羞膳宰存也彼又
云君命之羞羞近者命之品嘗之然後唯所欲注云必先徧嘗
之孔疏云品猶徧也案此云品嘗食猶王藻云辯嘗羞也膳夫
共王食故掌爲王嘗羞道王使食之卒食以樂徹于造造作也

鄭司農云造謂食之故所居處也已食徹置故處注卒食以樂徹于造者食終復奏樂徹膳也大戴禮記保傅篇云食以禮徹以樂賈疏云卒終也天子食終徹器之時作樂以徹之但天子祭祀歌雍以徹徹食器之時樂章未聞也惠士奇云以樂徹者荀子正論曰天子曼而饋伐睪而食雍而徹淮南子主術曰鼛鼓而食奏雍而徹鼛鼓者王大食之所奏也案據惠說則天子食亦以雍徹與祭祀同詳樂師疏　注云造作也者爾雅釋言文鄭司農云造謂食之故所居處也已食徹置故處者賈疏云二鄭義同皆謂造食之處即廚是也案內則云天子之閣左達五右達五彼亦是置食處今此不徹於閣者但閣內別置新饌案文王世子未有原即此亦不重進故徹於造惠士奇云大戴

注云故書造作竈然則古文造竈通矣吳越春秋勒馬銜枚出火于造闖行而進案造吳語作竈所謂係馬舌出火竈龜策傳灼鑽之處亦以造名注造音竈本此玉藻天子皮弁以食日中而餕注云餕者食朝之餘故王卒食則徹於竈以便爇溫而供日中及夕之餕也賈疏謂徹於造者不重進失之矣案惠說甚塙凡餕必爇溫爇溫必於造竈禮經謂之爨有司徹云乃爇尸俎注云溫尸俎於爨是也若左右達之閣無竈不可以爇溫矣特牲饋食禮饎爨在廟中西壁雍爨在廟門外東南少牢饋食禮雍爨所在同而廩爨則在雍爨北與特牲異故月令注謂竈在廟門外之東但彼諸爨並在廟非常食庖廚饌具之所王饋食在寢以君子遠庖廚之義推之疑當在寢門外蓋與膳夫庖人諸官寺相近王卒食則分徹於二爨庋置以俟餕故荀子正論篇云雍而徹乎五祀五祀亦即謂竈淮南子主術訓說天子之食云已飯而祭竈或亦謂此與王齊日三舉鄭司農云齊必變食【疏】王齊日三舉者說文示部云齋戒絜也齊即齋之假字賈疏云謂散齊致齊齊必變食故加牲體至三大牢案玉藻朔食加日食一等則於此朔食當兩大牢不言之者文不具齊時不樂故不言以樂侑食也孔廣森云賈說於經無文然國語天子舉以大牢祀以會韋昭注日會會三大牢是天子大祀有用三大牢之法蓋朝踐一牢象朝食饋獻一牢象日中食酳尸又一牢象夕食或齊舉與大祀同也荀子正論日食飲則重大牢而備珍怪重者兩也殆所謂兩大牢與案天子日食少牢朔月

大牢玉藻有明文鄭內則注亦從其說賈謂朔食兩大牢非也孔據楚語韋注天子祀用三大牢謂王齊舉或與大祀同攷古書說天子祭禮雖禘祫殷祭亦無三大牢之文唯掌客云王合諸侯而饗禮則具十有二牢注謂用王禮然王禮十二牢自是致饔餼等盛禮之陳數非日食所用王巡守殷國國君膳用犢則并不具大牢疑饗食亦當然必無十二牢也然則韋謂王大祀三大牢殆不足據竊謂楚語云祀以會者疑謂禘祫殷祭會合六牲蓋於大牢之外更增馬牲等大司馬喪祭奉詔馬牲注謂指大遣奠及士喪禮士祭以特牲遣奠加一等用少牢以此例之則王時祭用大牢遣奠加一等用六牲殷祭禮盛或亦用六牲與王齊日朝食蓋用大牢日中及夕食則或少牢或特牲

故云三舉蓋特殺卽謂之舉若必三大牢既無加於飽而徒多
殺大牲先王制禮必不如是之侈矣牟荀子所謂亞大牢者楊
倞注云亞多也謂重多之以大牢也則不爲兩大牢卽令如孔
說亦戰國時汰侈踰制不足以證禮也　注鄭司農云齊必變
食者論語鄉黨篇文集解引孔安國云改常饌引之者證齊日
三舉異於平日一舉亦所謂變食也大喪則不舉大荒則不舉
大札則不舉天地有烖則不舉邦有大故則不舉大荒凶年大
札疫癘也天烖日月晦食地烖崩動也大故寇戎之事鄭司農
云大故刑殺也春秋傳曰司寇行戮君爲之不舉疏大喪則不
舉者凡不舉並謂不特殺牲也蓋食魚腊之屬大喪則又不肉
食禮尤殺也以下五者皆王遇喪災減膳之事惠士奇云大喪

謂后世子之喪春秋晉荀躒如周葬穆后既葬而宴宴必奏樂
故曰宴樂叔向以爲非禮又云言大喪則兼包小喪王爲三公
六卿錫衰諸侯緦衰大夫士疑衰皆小喪也子卯尚稷食菜羹
王服衰而殺牲盛饌有是理乎則小喪亦不舉可知也案惠說
是也大喪關王后世子詳宰夫疏曲禮云天子之哭諸侯也爲
之不樂食是小喪王不樂食則不殺牲盛饌可知此不舉皆主
王言賈疏謂大喪不舉屬臣子說　注云大荒凶年者大宰注
云荒凶年此云大荒猶大司樂云大凶春秋經云大饑穀梁傳
云大侵也曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺鄭注云禮食殺
牲則祭先不祭肺則不殺也玉藻云年不順成則天子食無樂
至于八月不雨君不舉穀梁襄二十四年傳云五穀不升謂之

大侵大侵之禮君食不兼味周書大匡篇云維周王宅程三年
遭天之大荒作大匡王既發命入食不舉白虎通義諫諍篇云
禮保傅曰王失度膳夫徹其膳宰所以徹膳何陰陽不調五穀
不熟故王者爲不盡味而食之禮曰一穀不升徹鶉鷃二穀不
升徹鳧鴈三穀不升徹雉兔四穀不升損囿獸五穀不升不備
三牲墨子七患篇云五穀盡收則五味盡御於主不盡收則不
盡御故凶饑存乎國人君徹鼎食五分之三並大荒不舉之事
云大札疫癘也者大司徒大宗伯大司樂注及司關先鄭注義
並同說文疒部云疫民皆疾也癘惡疾也釋名釋天云厲疾氣
也中人如磨厲傷物也疫役也言有鬼行役也札截也氣傷人
如有斷截也左昭四年傳云癘疾不降民不夭札杜注云大死

曰札國語周語民無夭昏札瘥之憂韋注云疫死曰札管子五
行篇云旱札苗死民厲案厲卽癘之借字云天烖日月晦食者
說文火部云烖天火曰烖重文灾或从宀火災籀文从巛此經
例作烖注例作災亦或作灾蓋漢時通用災字亦注從今字之
例也此注各本並作烖疑後人依經改之案通言之天地變異
皆謂之烖日月晦食者謂晦與食並爲天烖也左文十五年昭
十七年傳並云日有食之天子不舉春秋經僖十五年九月己
卯晦成十六年六月甲午晦公羊傳並云晦者何冥也何注云
晝日而冥穀梁僖十五年傳兼同賈疏謂月食在晦朔謬云地
烖崩動也者賈疏云左氏書地震及梁山崩是也詒讓案左成
五年傳說山崩川竭君不舉是其事云大故寇戎之事者大祝

洋義同朝士云若邦凶荒札喪寇戎之故凶荒札喪上文已具故知大故唯據寇戎言也檀弓云國亡大縣邑君不舉是寇戎君不舉之事鄭司農云大故刑殺也者賈疏云引之在下者欲見大故中含有刑殺之事引春秋傳曰司寇行戮君爲之不舉者左莊二十年傳文杜注云不舉去盛饌先鄭引之者證刑殺不舉之事國語周語亦有此文韋注則云不舉樂也賈疏謂彼不舉者謂不舉樂此經數事不舉司農意亦謂不舉樂故引以爲證葢本韋說然非此經之義先鄭意似亦不如是也王引之云左成五年傳山崩川竭君爲之不舉降服乘縵徹樂出次襄二十六年傳古之治民者將刑爲之不舉不舉則徹樂旣云不舉又云徹樂則不舉非徹樂矣膳夫王日一舉之下始云以樂侑食則所謂舉者以盛饌言之非謂作樂明甚而昭十七年傳

三辰有災君不舉漢書五行志引左氏說曰不舉去樂也則西漢時已誤解矣案王說足申先鄭義但不舉樂亦自是先秦古說韓非子五蠹篇云司寇行刑君爲之不舉樂是韋釋不爲無本但於此經義自不相應耳王燕食則奉膳贊祭燕食謂日中與夕食奉膳奉朝之餘膳所祭者牢肉〔疏〕王燕食則奉膳贊祭者說文手部云奉承也贊祭卽授祭也葢亦以樂侑食品嘗食與朝食同　注云燕食謂日中與夕食者說文宀部云宴安也燕宴之叚字以王日三食日中與夕食饌具殺則於禮食及朝食盛饌故謂之燕食與小臣道僕燕出入之燕義略同王制孔疏謂食禮有二種一是禮食大行人諸公食禮九舉及公食

大夫禮是也二是燕食謂臣下自與賓客旦夕共食鄭注曲禮酒漿處右云此大夫士與賓客燕食之禮案孔說禮食卽此下文王賓客食是也燕食王無與臣下旦夕燕食之禮故士相見禮君賜臣食注亦以爲禮食明此王燕食非與羣臣食唯有旦夕自食得爲燕食也賈疏云案上王日一舉鄭云謂朝食則此云燕食者謂日中與夕相接爲三時案玉藻天子與諸侯相互爲三時食故燕食以爲日中與夕云奉膳奉朝之餘膳者玉藻云天子皮弁以日視朝遂以食日中而餕注云餕食朝之餘也賈疏云則一牢分爲三時故奉朝之餘餕也云所祭者牢肉者賈疏云案玉藻諸侯云夕深衣祭牢肉鄭注云天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾則天子諸侯朝皆祭肺

日中與夕皆祭牢肉故言所祭者牢肉也贊祭者助王祭牢肉案鄭玉藻注又云祭牢肉異於始殺也孔疏云早起初殺之時將食先祭肺以周人重肺至夕將食之時切牢肉爲小段而祭之故云異於始殺也凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎膳夫親徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之賓客食而王有胙俎王與賓客禮食主人飲食之俎皆爲胙俎見於此矣〔疏〕凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎者賈疏云王祭祀謂祭宗廟有胙俎者謂若特牲少牢主人受尸酢戶東西面設主人俎於席前王受尸酢禮亦當然賓客食謂王與賓客禮食於廟賓在戶牖之閒王在阼階上各有饌皆設俎故亦有胙俎此二者皆名胙俎膳夫徹之詒讓案此云王賓客食者對上王燕食爲文言食而饗

燕胶於其中燕禮云膳宰徹公俎是燕亦膳夫徹君俎也　注
云膳夫親徹胙俎胙俎最尊也者胙俎特牲少牢饋食禮並作
阼俎胙阼字通鄭彼注云阼俎主人俎也案說文𨸏部云阼主
人階也以下文及少牢注義推之鄭意葢以東階爲主人之位
故即稱主人之俎爲阼俎祭禮主人受酢雖不在阼階然亦在
戶東也賈疏謂以其胙者酢也取王與尸賓相荅酢之義則是
讀胙爲酢與司几筵胙席正同然此義止可通於祭祀饗燕若
食禮則本無酬酢賈說不可通於彼也祭祀及賓客食雖尊尸
賓然王自有常尊故膳夫之長親徹之少牢有司徹注說司馬
司士徹俎不使宰夫特徹阼俎者彼大夫禮與王禮異也云其
餘則其屬徹之者謂若尸賓之俎則宰夫使其屬徹之賈疏云

以其經膳夫徹王之胙俎明非王胙俎則其屬徹之可知膳夫
是上士則其屬中士以下是也詒讓案宰夫之屬猶有司徹之
宰夫贊者詩小雅楚茨云諸宰君婦廢徹不遲箋云尸出而可
徹諸宰徹去諸饌君婦籩豆而已孔疏以諸宰爲即膳夫及其
屬是也其后之俎則內小臣徹之非此官所掌也云賓客食而
王有胙俎王與賓客禮食者賓客禮食即掌客上公三食侯伯
再食子男壹食之等王待來朝諸侯以不純臣禮故王亦有胙
俎其與聘使及羣臣食則無也賈疏云以其賓客與祭祀同科
故知是禮食非是凡平燕食案公食大夫主君與聘大夫禮食
賓前有食君前無食退俟於廂今此天子與諸侯禮食王前有
食俎者天子於諸侯其禮異於諸侯與聘大夫故王前有俎云

主人飲食之俎皆爲胙俎見於此矣者以此經祭祀及特牲少
牢禮主人有胙俎是祭祀飲酒之俎此經賓客食主人有胙俎
是食之俎鄭言此者亦見胙俎爲主人俎之通名不專據飲酒
酬酢爲義也**凡王之稍事設薦脯醢**鄭司農云稍事謂非日中
大舉時而閒食謂之稍事膳夫主設薦脯醢玄謂稍事有小事
而飲酒　疏　注鄭司農云稍事謂非日中大舉時而閒食謂之稍
事膳夫主設薦脯醢者賈疏云先鄭意旦起日中食牲牢日中
後空食脯醢後鄭不從者玉藻諸侯猶云夕深衣祭牢肉則天
子夕食牢肉可知又脯醢者是飲酒肴羞非是食饌若大夫已
下燕食有脯無膾設脯無嫌若王之日食不得空薦脯醢故以
爲小事飲酒云玄謂稍事有小事而飲酒者此破先鄭義也廣

雅釋言云稍稍小也以其爲飲酒之小者別於大事飲酒故謂
之稍事若禮醴之屬亦是也士冠禮賓醴冠者薦脯醢又始加
醮用脯醢賈疏云案下經燕飲酒謂大事與臣飲酒則此云王
之稍事是王小事而飲酒故空設薦脯醢若大飲與食則有牲
體曾釗云上言賓客食下言燕飲酒而此言王小事飲酒似屬
不倫按賓客本有稍禮聘禮記旬而稍是也且本經數言稍並
注曰稟食槀人稍禮注云王稍所給賓客則此稍事亦當謂給
賓客者矣所以知有脯醢者酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之
注禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍槀人共賓客
之稍禮注槀人所給六槀而已是稍事賓客有酒槀矣肉必從
酒量人所謂羞賓制其從獻脯燔之量是也彼雖王親饗與稍

事王不親饗不同要無不可以例推之肆師共設匪罋之禮聘禮記凡致禮皆用其饗之加籩豆則稍事之有脯醢灼然矣但致禮據公食大夫禮使大夫以侑幣致之則享燕之致禮亦當使大夫而此膳夫爲士者葢致之則大夫總其事而薦設則士分其職亦猶正共禮酒飲酒使其士奉之與日凡王之稍事者王之稍有有故不親饗之稍有賓未去留閒之稍故曰凡以舉之案晉說亦通王燕飲酒則爲獻主鄭司農云主人常獻賓則膳夫代王爲主君不敢臣也燕義曰使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮疏王燕飲酒則爲獻主者燕卽大宗伯饗燕之燕左昭二十七年傳云齊侯將享公子家子曰其飲酒也乃飲酒使宰獻而請安是飲酒卽燕也大宗伯嘉禮云以饗燕之禮親四方

之賓客此謂王與諸侯諸臣燕也又文王世子云若公與族燕則膳宰爲主人以此推之則天子之禮賓燕及族燕亦並膳夫爲獻主也　注鄭司農云主人當獻賓則膳夫代主爲主君不敢臣也者王與之周禮訂義引崔靈恩云凡王燕諸侯皆於路寢使膳夫爲主人王不爲主以燕禮輕故君不酌也賈疏云此約燕禮而知案燕禮主人酌酒獻賓賓酢主人主人酌酒獻君君酢主人主人酬賓以後爲賓舉旅引燕義曰使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮者鄭彼注云宰夫主膳食之官也天子使膳宰爲主人又燕禮云賓升自西階主人亦升自西階注云主人宰夫也宰夫大宰之屬掌賓客之獻飲食者也君於其臣雖爲賓不親獻以其尊莫敢伉禮也天子膳夫爲獻主案依後鄭燕

義燕禮注義則是使宰夫爲獻主左傳齊侯飲昭公酒使宰獻孔疏亦以宰爲宰夫若然彼爲諸侯燕聘賓及異姓大夫禮與此經王燕及文王世子諸侯族燕使膳夫爲獻主並異而燕義釋文引別本使宰夫作使膳夫林喬蔭黃以周並據聘禮云燕則宰夫獻燕禮亦云主人筵前獻賓膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎明主人與膳宰別其說甚析然則燕義別本作膳夫自是譌文葢古書凡言膳宰卽此膳夫雖亦或通稱宰夫而聘禮經記宰夫與膳宰並見明非卽膳夫可知燕義之文與彼正合則宰夫實卽此經天官之攷鄭說自不可易先鄭引燕義以證此經葢亦同後鄭義故此注引之更無駁易也掌后及世子之膳羞亦主其饌之數不饋之耳疏掌后及世子之膳羞者賈

疏云上云王日一舉注后與王同庖不言世子則世子與王別牲亦膳夫所掌　注云亦主其饌之數不饋之耳者賈疏云案上文凡王之饋食用六穀已下言饋則膳夫親饋之故云品嘗食案內饔共后及世子之膳羞則是后世子內饔饋之故鄭云亦主其饌之數不饋之耳詒讓案大戴禮記保傅篇云古者胎教王后腹之七月而就宴室太宰持斗而御戶右王后所求滋味者非正味則太宰倚斗而言曰不敢以待王太子又云及太子既冠成人則有徹膳之宰太子有過而宰徹其膳盧注云太宰膳夫也並卽此官主后世子饌數之事又后世子大食亦當有樂宥詳前疏凡肉脩之頒賜皆掌之鄭司農云脩脯也疏凡肉脩之頒賜皆掌之者常賜謂之頒好賜謂之賜經云頒賜蓋

兼二賜言之常賜於大宰九式入匪頒好賜則好用也內饔云凡王之好賜肉脩則饔人共之然則凡肉脩之頒賜皆膳大宰其事饔人共其物聘禮記云肦肉及廋車肦頒字通左襄二十六年傳云是以將賞爲之加膳加膳則飫賜賞予禮篇云乾肉不腐則左右親謂肉脩之頒賜也　注鄭司農云脩脯也者掌客注及說文肉部並同釋名釋飲食云脯搏也乾燥相搏著也又曰脩脩縮也乾燥而縮也腊人後鄭注云薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩賈疏云加薑桂鍛治者謂之脩不加薑桂以鹽乾之者謂之脯則脩脯異矣先鄭云脩脯者散文言之脩脯通也**凡祭祀之致福者受而膳之**致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王鄭司農云膳夫受之以給王膳疏凡祭祀之致福者者

凡都家之命祀及祖王廟等是也都宗人云凡都祭祀致福于國注云都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟家宗人云凡祭祀致福注云大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟則經云凡祭祀所晐甚廣賈疏謂專指諸臣自祭家廟非也云受而膳之者祭僕云凡祭祀致福者展而受之是凡致福者都家宗人致於祭僕祭僕展其體數乃膳夫則受而膳之其非祭祀致福而獻膳則徑致於膳夫玉藻云膳於君有葷桃茢皆造於膳宰膳宰即膳夫也　注云致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王者于注例當作於各本並誤致福者少牢饋食禮嘏主人云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫此歸胙曰致福與彼事異而義同少儀云爲人祭曰致福爲已祭而致膳于君子曰膳鄭彼注云攝主曰致福申其辭也自祭言膳謙也依彼注義則此私祭而云致福者亦散文通也但臣奉君命爲國祭祀似亦當有致福管子小問篇云桓公卽位令釁社塞禱祝鳧已疵獻胙是公祀歸胙之證竊疑此經祭祀致福及少儀爲人祭並含公祀私祀言之注家偶不詳省耳又左僖四年傳說晉太子祭齊姜云太子祭于曲沃歸胙于公杜注云胙祭之酒肉穀梁僖十年傳云世子已祠致福于君君田而不在驪姬以酖爲酒藥脯以毒國語晉語說此事略同此雖非君命然亦公祀也又據彼文則致福歸胙酒肉兩有此注止言餘肉不言酒者酒以共飲當酒正受之非此官專職也賈疏述注致福下有者字云致福者凡祭祀主人

受福若與王受福然故云致福知諸臣有致胙法者案春秋左氏昭十六年子產云祭有受脤歸脤彼注云受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉於公也今彼雖據諸侯禮王之臣致胙亦然故云歸胙於王也鄭司農云膳夫受之以給王膳者膳夫受胙於王饋食時則進之以充膳示不虛受其福也**以摯見者亦如之**鄭司農云以羔鴈雉爲摯見者亦受以給王膳疏以摯見者亦如之者賈疏云謂卿大夫以下新仕爲臣者卿摯羔大夫執鴈士執雉來見王亦受以給王膳也詒讓案此與司士爲官聯也士相見禮受摯復見之而還摯又云士見大夫終辭其摯注云終辭其摯以將不親荅也凡不荅而受其摯唯君於臣耳然則卿大夫士見王亦宜受摯不還故膳之也　注鄭

司農云以羔鴈雉爲摯見者亦受以給王膳者以大宗伯六摯之内孤執皮帛不中膳羞庶人執鶩工商執雞庶人工商無特見王禮故不數鶩雞也莊季宣云司士曰掌擯士者膳其摯後鄭謂膳者入之於王之膳人然則膳人之所受者受之司士也

歲終則會唯王及后世子之膳不會不會計多少優尊者其頒賜諸臣則計之【疏】歲終則會者此正膳羞之歲會亦此官之官成也膳夫受庖人諸官之歲會而入之冢宰小宰贊冢宰受而聽之歲終亦謂夏之季冬詳宰夫疏云唯王及后世子之膳不會者賈疏云此膳夫所掌膳羞是其正故世子亦不會至下庖人王及后不會則世子會之彼禽獻是其加故會之　注云不會計多少優尊者者賈疏云依宰夫職會是歲計謂若計則似

限尊者有多少若不計則任所用故云不會是優尊者也云其頒賜諸臣則計之者釋經則會也頒賜即上文內饗之頒賜是也以頒賜與進膳異且當有限制以防濫恩故計之

庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物六畜六牲也始養之曰畜將用之曰牲春秋傳曰卜日曰牲鄭司農云六獸麋鹿熊麕野豕兔六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿玄謂獸人冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬六禽於禽獻及六摯宜爲羔豚犢麛雉鴈凡鳥獸未孕曰禽司馬職曰大獸公之小禽私之【疏】掌其六畜六獸六禽辨其名物者賈疏云掌共六畜者馬牛羊豕犬雞謂夏官校人地官牛人春官雞人秋官犬人冬官豕人總送六畜與此庖人六獸六禽即下獸人送之此庖人得此六畜六獸六禽共與膳夫內外饔此禽獸等皆有名號物色案六牲中羊爲夏官羊人所共賈誤遺之又六禽內羔豚犢亦羊人豕人牛人共之舒鴈則掌畜共之獸人共者唯雉麛耳賈據後注謂六禽並獸人所獻說未備豕人文闕賈知屬冬官者依小宰職注司空奉豕義補也名物若爾雅釋鳥釋獸釋畜所說種別不同者辨異之也　注云六畜六牲也者說文嘼部云嘼犍也田部云畜田畜也爾雅釋畜釋文引說文作嘼牲也案凡經典牲畜之畜並嘼之借字左傳桓六年孔疏云爾雅釋畜於馬牛羊豕狗雞之下題曰六畜故鄭眾服虔皆以六畜爲馬牛羊豕犬雞然則先鄭左傳注說亦同後鄭義六牲見膳夫及牧人然膳夫大牲當爲牛羊豕犬鴈魚與此六畜微異牧人之六牲乃

正此六畜耳詳膳夫疏又左昭二十五年傳云爲六畜五牲三犧以奉五味蓋六牲中馬不常用故去之犬雞不爲牢故三犧亦不數是皆不出六牲之外而杜注乃以五牲爲麋鹿麏狼兔孔疏引服虔又以爲麏鹿熊狼野豕並取此六獸二鄭義爲釋失之云始養之曰畜將用之曰牲者釋畜牲異名之義養謂豢養蕃息之用謂共祭及膳說文牛部云牲牛完全也此專據祭祀之牲言之祭牲必完全乃可用許鄭各偏舉一義也引春秋傳曰卜日曰牲者僖三十一年經四卜郊不從乃免牲左傳云禮不卜常祀而卜其牲日牛卜日曰牲杜注云既得吉日則牛改名曰牲引之者證將用曰牲之義鄭司農云六獸麋鹿熊麕野豕兔者此謂田獸也釋文云麕本又作麇亦作麏麏也又云

干注麇作麐，熊作貍。案說文鹿部云鹿獸也麋鹿屬麇麞也籀文作麕麐麞屬麐即麇之俗干說惟以貍易熊餘與二鄭同貍詳草人疏凡家物謂之牲野物謂之獸特牲饋食禮云寶獸于楹上東首牲在其西北首東足內則云三牲用藙獸用梅並以牲獸對文見異與此經義同吳廷華云據內則有兔羹麋膚麋腥鹿脯田豕脯麕脯而不言熊左氏則有熊蹯先鄭言本此云六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿者釋文述干注義同賈疏云此先鄭意取爾雅文四足而毛謂之獸二足而羽謂之禽故爲此解吳廷華云據內則曰雉羹曰鴈宜麥曰鶉鷃羹夏官羅氏則曰獻鳩唯鴿無攷云玄謂獸人冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬者鄭以獸人有獻狼明文此六獸不宜遺之既

有狼則先鄭所數六者之內當去其一以內則膳羞諸獸咸備而獨無熊則不入常膳可知故取彼删此餘五獸同先鄭說也云六禽於禽獻及六摯宜爲羔豚犢麛雉鴈者賈疏云下文禽獻之內取羔豚犢麛大宗伯六摯之內亦取羔及雉鴈破司農六禽之內有鶉鷃鳩鴿四者於經無所據云凡鳥獸未孕曰禽者通釋此經六禽禽獻及大宗伯以禽作六摯之義未孕曰禽專據獸言之鄭兼云鳥者牽連及之耳又案說文内部云禽走獸總名曲禮鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸孔疏云別而言之羽則曰禽毛則曰獸通而爲說獸亦可曰禽故易曰王用三驅失前禽白虎通云禽者鳥獸之總名禽名通獸者以其小獸可擒故得通名禽也案孔說是也水蟲亦得稱禽故後

經禽獻又有鱻薧鄭云未孕曰禽亦偏舉一義其實鳥獸不論已孕未孕通得禽稱矣引司馬職曰大獸公之小禽私之者以彼文小禽與大獸對舉明以大小異名故引以證鳥獸未孕曰禽之義

凡其死生鱻薧之物以共王之膳與其薦羞之物及后世子之膳羞凡計數之薦亦進也備品物曰薦致滋味乃爲羞王言薦者味以不褻爲尊鄭司農云鮮謂生肉薧謂乾肉

[疏]凡其死生鱻薧之物以共王之膳與其薦羞之物者此冡上六畜六獸六禽爲文也賈疏云此四者或死或生新殺爲鱻乾者爲薧並庖人以與膳夫內外饔以共王之膳　注云凡計數之者與宰夫治凡之凡義同說文二部云凡最括而言也一切經音義引三蒼云凡數之總名也漢書萬石君傳舉集其門凡顏注

云凡數計也云薦亦進也者冡前膳夫先鄭注云羞進也籩人注云薦羞皆進也義同云備品物曰薦致滋味乃爲羞者賈疏云以經羞言薦對后世子羞言膳故云備品物曰薦致滋味乃爲羞以其不言薦即是滋味之羞若然備品物者謂王舉則共醢六十甕以五齊七醢七菹三臡實之醢人共齏菹醢六十甕是其備品物及三牲之俎皆是也致滋味乃爲羞百有二十品故鄭云羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞故公食云宰夫自東房薦豆六又云士羞庶羞案賈謂薦內有三牲之俎非經注義也注云備品物者謂正饌依法備設之不主於味致滋味謂加饌則以味爲主不必備物也此經云共王之膳與其薦羞之物膳者謂牲體之俎薦者謂脯

醢羞者謂庶羞內羞故宰夫云掌祭祀之戒具與其薦羞彼注云薦脯醢也羞庶羞內羞又籩人注云未食未飲曰薦既食既飲曰羞三注各舉一隅為釋義並通也云王言薦者味以不褻為尊者鄭意大總言之則飲食前所進羞亦謂之薦分言之則有正加尊卑之別正饌為薦尊於二羞故經於共王細別備舉之實則王后世子云膳羞羞中亦含薦以禮殺於王文不具耳賈疏謂王言薦羞為進羞備品物葢誤會鄭恉鄭司農云鮮謂生肉者說文魚部云鱻新魚精也鮮魚名出貉國經典多借鮮為鱻此經皆作鱻注皆作鮮亦經用古字注用今字之例後鱻羽在注亦云鮮魚也鱻為生魚引申為凡生肉之稱書益稷奏庶鮮食偽孔傳云鳥獸新殺曰鮮是凡鳥獸魚之肉生者並曰

鮮矣既夕禮云魚腊鮮獸注云鮮新殺者生肉即新殺者也云薧謂乾肉者說文死部云薧死人里也又木部云槀木枯也此經薧並為枯魚乾肉之稱內則堇荁枌榆亦以乾為薧葢皆槀之借字歔人鱻薧釋文戩別本作槁槁即槀字淮南子泰族訓云以奉宗廟鮮犒之具高注云乾肉為犒犒亦槁之假借字互詳歔人疏共祭祀之好羞謂四時所為膳食若荊州之鱃魚青州之蟹胥雖非常物進之孝也【疏】共祭祀之好羞者此亦庶羞也共與內外饔饔人醢人等為豆籩之實　注云謂四時所為膳食者賈疏云謂四時之間非常美食案依賈義則注膳食疑當為善食好與善美義同此非正膳不當云膳食也北堂書鈔酒食部引此注作四時之善羞雖有省改而善字不誤云若

荊州之鱃魚青州之蟹胥者釋文引字林云胥蟹醬也丁晏云說文魚部鮺藏魚也南方謂之魿北方謂之鮺肉部胥蟹醢也釋名釋飲食鮓菹也以鹽米釀魚以為菹熟而食之也蟹胥取蟹藏之使骨肉解胥胥然也詒讓案鱃即鮺之俗據鄭說則南方亦稱鮺矣胥亦作蝑廣韻四十禡云蝑鹽藏蟹是也云雖非常物進之孝也者此好羞在六畜六獸六禽之外非常用之物必進之者示備珍品以盡孝道也共喪紀之庶羞賓客之禽獻喪紀喪事之祭謂虞祔也禽獻獻禽於賓客獻古文為獸杜子春云當為獻【疏】共喪紀之庶羞者膳夫云羞用百二十品是也詳彼疏云賓客之禽獻者賓謂朝覲諸侯客謂聘禮卿大夫及士介此官皆共禽獻以與宰夫使致之也聘禮記云宰夫歸乘

禽凡獻執一雙委其餘于面即賓客禽獻之事彼記又云禽羞俶獻比鄭注云禽羞謂成孰有齊和者則禽獻之外又有禽羞當亦此官共之下云凡用禽獻注云用禽獻謂煎和之以獻王宰夫賓客膳獻注亦以禽羞俶獻為釋是生孰通得稱獻則此共禽獻亦得兼晐禽羞故經不具也　注云喪紀喪事之祭謂虞祔也者文王世子注云紀猶事也案此喪紀與甸師喪事義同葢通大小喪言之禮運鄭注云紀絲縷之數有紀喪事有法數故亦謂之紀呂氏春秋音律篇高注云喪紀喪服親疏輕重之紀彼專據服制而言非此經之義賈疏云凡喪未葬以前無問朝夕奠及大奠皆無薦羞之法今言共喪紀庶羞者謂虞祔之祭乃有之天子九虞後作卒哭祭虞卒哭在寢明日祔於祖

廟今直云虞祔不言卒哭者舉前後虞祔則卒哭在其中共庶羞可知吳廷華云庶羞蓋內則及公食大夫禮臐膮炙胾等二十豆也士虞禮有胾四豆故注云然詒讓案經云喪紀鄭賈皆謂據喪祭虞祔知不含喪奠者特牲饋食禮注云庶羞主爲尸非神饌也喪奠皆無尸至虞而後立尸明虞祔乃有庶羞喪奠雖有籩豆皆神饌不得爲庶羞也籩人云喪事共其薦籩羞籩彼注以爲殷奠時者據喪奠中有栗脯及糗等耳非謂喪奠有庶羞也又案小宗伯既葬詔相喪祭之禮注亦以喪祭爲虞祔之祭然三年之喪虞祔之後尙有練大祥禫諸祭雖爲吉祭而亦在未終喪之內此云喪紀所晐者廣則練祥諸祭庖人亦當共其庶羞不徒卒哭也虞祔詳小宗伯大祝疏云禽獻獻禽於

賓客者賈疏云謂若掌客上公乘禽日九十雙侯伯七十雙子男五十雙之類是也云獻古文爲獸杜子春云當爲獻者段玉裁云此字之誤也故曰當爲徐養原云獸爲字之誤古文卽故書也案注云古文者惟此經與枲氏兩見徐謂古文卽故書是也此卽謂舊本非古文大篆與儀禮古文亦異詳大宰疏又案此及下文言禽獻者凡三此注疊古文不云皆爲獸則下文禽獻字古文及今書自不異杜卽據彼兩文正讀也凡令禽獻以灋授之其出入亦如之令獸人也禽獸不可久處賓客至將獻之庖人乃令獸人取之必書所當獻之數與之及其來致禽亦以此書校數之至于獻賓客又以此書付使者展而行之掌客乘禽於諸侯各如其命之數聘禮乘禽於客日如其饔餼之數

士中日則二雙【疏】凡令禽獻以灋授之者此冢上賓客之禽獻爲文法卽等數著於大宰九式賓客之式者此官受之以爲官法賓客至則依法以授而令之也賈疏云凡朝聘賓客至並致館與之賓客旣在館此庖人乃書所共禽獻之數令於獸人以數授之云其出入亦如之者賈疏云旣以數授獸人依數以禽入庖人是入也庖人得此禽還依數付使者送向館是出也亦如之者亦依法授之　注云令令獸人也者賈疏云案獸人云凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸故知令獸人詒讓案六禽有鴈雉又掌客注謂乘禽雉鴈之屬鄭意鴈謂野鴈獸人掌野獸并掌野禽故此注謂唯令獸人也今攷鴈當爲聘禮注說禽獻又有鵞則皆家畜也其雞或亦當有之則宜并令雞人掌畜

等共之注義未備也云禽獸不可久處賓客至將獻之庖人乃令獸人取之者禽獸當繫畜於關牢不可久處庖中故必待賓客至將獻之時乃令獸人等取而獻之明未獻則不豫取也云必書所當獻之數與之者司書注云法猶數也宰夫凡賓客以牢禮之法掌其膳獻與其陳數是數與法相將故鄭卽以數釋此經之法文選東京賦薛綜注云授與也謂庖人書所當獻禽獸之法數以與獸人等使依書取致之也云及其來致禽亦以此書校數之者獸人等旣取禽獸以入致於庖人庖人仍以前所與之書校數其具否云至于獻賓客又以此書付使者展而行之者于注例當作於各本並誤付使者卽付宰夫等也賈疏云解經出亦如之言展而行之者展猶省視也行共也謂將向

客館之時省視芻牲然後去云掌客乘禽於諸侯各如其命之
數者釋朝覲賓禽獻之數詳掌客職引聘禮乘禽於客日如其饔
餼之數者釋聘客禽獻之數聘禮記云既致饔旬而稍宰夫始
歸乘禽日如其饔餼之數賈疏云言此臣禮不依命數公侯伯
之卿三命子男之卿再命皆以爵卿也饔餼五牢日五雙故言
日如其饔餼之數詒讓案五等諸侯雖依命數亦依饔餼牢數
則每牢十雙如上公九牢乘禽日九十雙是也此臣禮依饔餼
牢數則每牢一雙卿五牢而聘義云乘禽日五雙是也云士中
日則二雙者亦聘禮記文鄭彼注云中猶間也不一日一雙大
寡不敬也賈疏云謂作介時士爵一日則一雙禽獻不以命數
故言間日則二雙言此者釋經以法授之法則數也凡用禽獻

春行羔豚膳膏香夏行腒鱐膳膏臊秋行犢麛膳膏腥冬行鱻
羽膳膏羶用禽獻謂煎和之以獻上鄭司農云膏香牛脂也以
牛脂和之腒乾雉鱐乾魚膏臊豕膏也以豕膏和之杜子春云
膏臊犬膏膏腥豕膏也鮮魚也羽鴈也膏羶羊脂也玄謂膏腥
雞膏也羔豚物生而肥犢與麛物成而充腒鱐暵熱而乾魚鴈
水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛爲人食之弗勝是以
用休廢之脂膏煎和膳之牛屬司徒土也雞屬宗伯木也犬屬
司寇金也羊屬司馬火也【疏】凡用禽獻者此共王之禽獻也上
云六禽此又有鱐鱻者魚爲小牲亦得稱禽也國語魯語云使
水虞登川禽韋注云鼈蜃之屬案彼當亦含有魚蓋水蟲通得
謂之川禽與此經義可互證也云春行羔豚膳膏香者以下辨

四時所用禽獻之物內則文並同司爟注云行猶用也春秋繁
露天地之行篇云飲食臭味每至一時亦有所勝有所不勝之
理不可不察也四時不同氣氣各有所宜宜之所在其物代美
視代美而代養之同時美者襍食之是皆其所宜也春秋襍物
其和而冬夏代服其宜則當爲天地之美四時和矣案此經說
四時之味所宜卽董子所謂春秋襍物其和而冬夏代服其宜
也鄭賈以五行休王爲說於經無當　注云用禽獻謂煎和之
以獻王者賈疏云殺牲謂之用煎和謂之膳用膳相將之言故
以煎和解用上言賓客之禽獻此用禽以王爲主故言獻王案
賈說非也用與行義同此獻王者以備膳羞別於上賓客之禽
獻爲生致者故注特言煎和也但聘禮賓客有禽羞彼注謂有

齊和則亦宜依此法行之此禽獻內雖以王膳爲主當亦晐有
賓客之羞矣煎和詳內饔疏鄭司農云膏香牛脂也者說文香
部云香芳也香香之隸省內則香作薌鄭彼注云牛膏薌薌香
字同香臊腥羶皆以其芳臭名膏也賈疏云案內則鄭注釋者
曰膏凝者曰脂彼是相對之義通而言之脂膏一也故司農以
脂解膏案賈謂通言脂膏是一是也然非先鄭之指梓人注云
脂者牛羊屬膏者豕屬故經云膏統言不別而先鄭及杜釋香
羶特言牛脂羊脂辨異名也云以牛脂和之者謂以牛脂和羔
豚之肉爲膳也云腒乾雉者內則注同此據士相見禮云冬用
雉夏用腒注云夏用腒備腐臭也內則釋文引盧植亦云腒雉
腊說文肉部云北方謂鳥腊腒傳曰堯如腊舜如腒案許意蓋

謂凡雞鶩鳧鴈之屬乾者通得稱腒於此經及內則義亦得通
廣雅釋器云腒脯也蓋亦指羽鳥之乾脯言之云鱐乾魚者內
則注同𩵂人䐹鮑魚鱐注云鱐者析乾之出東海說文肉部云
鱐乾魚尾鱐鱐也周禮有腒鱐許所據字與鄭異而義同內則
釋文誠鱐本又作鱐與許合此鱐即𩵂人之薨夏獻之故國語
魯語謂之夏槁矣云膏臊豕膏也者釋文引干注同說文肉部
云臊豕膏臭也一切經音義引通俗文云豕臭曰臊並與先鄭
說同說文魚部云鱢鮏臭也引周禮曰膳膏鱢鮏魚臭也阮元
云周禮諸本不同說文引經每兼釋異本蓋膏臊一作膏鱢而
其義爲魚臭與鄭以爲豕膏杜以爲犬膏俱互異說文於鱢下
引周禮於臊下止存豕膏臭一義則許氏所據古文本作鱢案

阮說是也惠士奇云同然臊爲犬臭內饔有明文則不當別爲
魚臭之鱢許所據本不及杜鄭本之長又呂氏春秋本味篇云
水居者腥肉玃者臊高注云肉玃者玃挈肉而食之謂鷹鵰之
屬故其臭臊也高說臊臭與此經及說文並異云以豕膏和之
者亦謂以豕膏和腒鱐爲膳也杜子春云膏臊犬膏膏腥豕膏
也者據內饔文內則注亦云犬膏臊俞樾云臊腥羶三者均當
以杜說爲定內饔職云辨腥臊羶香之不可食者羊泠毛而毳
羶犬赤股而躁臊豕盲眡而交睫腥然則臊以犬言腥以豕言
羶以羊言在本經具有明證先鄭以膏臊爲豕膏則與內饔職
不合後鄭以膏腥爲雞膏附會土木金火爲義更不足據矣案
俞說是也說文肉部云胜犬膏臭也與杜鄭此注字義又異疑

本賈侍中說又許書䑕字別爲星見食豕令肉中生小息肉不
爲牲臭亦許內饔疏云鮮魚也者此亦注用今字也內則注云
鮮生魚也對前鱐爲乾魚鮮鱻之借字詳前𩵂云羽鴈也者內
則注同說文羽部云羽鳥長毛也此與司裘羅氏羽物義同乃
禽鳥之通名杜據食醫六牲有鴈故專舉鴈爲釋鴈亦即鵝也
釋文出鱻羽云鄭云鮮魚也羽鴈也杜云鮮羽鴈也則陸所見
本杜注無魚也二字而以鮮羽二字連讀然鴈曰鮮羽於義無
取其本殆不足據其所引後鄭說蓋據內則注非此經注義云
膏羶羊脂也者內則注云羊膏羶說文羴部云羴羊臭也重文
羶羴或从亶是羶本羊臭呂氏春秋本味篇云草食者羶是也
云羊脂者亦以有角者脂別之云玄謂膏腥雞膏也者釋文引

干注同又云或作雞膏案內則注亦云雞膏腥此無正文後鄭
以五牲分屬五行而以時令合之謂秋當用雞膏故不從子春
說其實非也又五牲無雞釋文所載或說亦非云羔豚物生而
肥者大宗伯注云羔小羊也說文豚部云豚小豕也重文豚篆
文从肉豕此釋春行羔豚之義春萬物生長之時羔豚亦肥腯
也云犢與麛物成而充者說文牛部云犢牛子也迹人注云麛
麋鹿子此釋秋行犢麛之義秋萬物長成之時犢麛亦充實也
云腒鱐暵熱而乾者釋夏行腒鱐之義說文日部云暵乾也耕
衆田日暵夏盛暑暵熱故物易乾也云魚鴈水涸而性定者釋
冬行鱻鴈之義凡六禽六摯之鴈並當爲鵝即舒鴈也前杜釋
羽爲鴈當同鄭於大宗伯注則釋鴈爲鴻鴈此注亦然故云水

涸性定以爲鴈亦水鳥也然與經義不合詩周頌潛敘云季冬薦魚鄭彼箋云冬魚之性定孔疏云冬月既寒魚不行乃性定而肥充故冬薦之也云此八物者得四時之氣尤盛爲人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之者此鄭自申其膳和應五行休王之說也內則注亦云此八物四時肥美也爲其大盛煎以休廢之膏節其氣也賈疏云春木王火相土死牛屬中央土夏時金死犬屬西方金雞屬東方木秋時木死羊屬南方火冬時火死又云五行王相相剋春木王火相土死金囚水爲休廢夏火王土相金死水囚木爲休廢已下推之可知王所勝者死相所勝者囚新謝者爲休廢若然向來所膳膏者皆是死之脂膏鄭云休廢者相對死與休廢別散則死亦爲休廢故鄭以休

廢言之也案鄭意當如賈說但膳羞齊和當取性味相成不宜傅合五行休王爲釋且秋行犢麛膳膏腥腥實爲豕膏豕北方畜秋時金王水相亦非休廢之膏鄭賈說不可從云牛屬司徒土也者大司徒云祀五帝奉牛牲注云牛能任載地類也又牛人掌養牛亦屬司徒是於五行屬土也亦詳大司徒疏云雞屬宗伯木也者雞人掌雞牲屬宗伯是雞屬木詳春官敘官疏云犬屬司寇金也者犬人掌犬牲屬司寇是犬屬金詳秋官敘官疏云羊屬司馬火也者羊人掌羊牲屬司馬少牢饋食禮注引尚書傳云羊屬火凡此諸牲屬五行之說蓋並依洪範五行傳義互詳夏官敘官疏歲終則會唯王及后之膳禽不會膳禽四時所膳禽獸加世子可以會之疏歲終則會者正膳羞之歲會亦官成也　注云膳禽四時所膳禽獸者即上禽獻四時異物是也云加世子可以會之者禽獻爲加饌輕於正膳經云唯王及后不會則世子不在不會之例可知對前膳夫掌正膳世子亦不會也

周禮正義卷七終

周禮正義卷八

瑞安孫詒讓學

內饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事辨體名肉物辨百品味之物割肆解肉也亨煑也煎和齊以五味體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬百品味庶羞之屬言百舉成數【疏】注云割肆解肉也者爾雅釋言云割裂也說文刀部云割剝也郊特牲云腥肆爓腍祭注云治肉曰肆小子羊肆注云肆讀爲鬄羊鬄者所謂豚解也大司徒注亦云肆解骨體是肆解卽割裂牲體骨肉之通名故此注釋割爲肆解也儀禮經傳通解續引俗書大傳云殺者中死割者中理凡牲體有豚解體解節解法數不同詳後及小子疏云亨煑也者方言云亨熟也嵩嶽以南陳

潁之閒曰亨士冠禮注云煑於鑊曰亨云煎和齊以五味者說文火部云煎熬也方言云煎火乾也凡有汁而乾謂之煎煎和蓋謂煎熬而以五味調和之呂氏春秋仲夏紀高注云和齊和也又本味篇云凡味之本水最爲始五味三材九沸九變火爲之紀調和之事必以甘酸辛苦鹹先後多少其齊甚微皆有自起左昭二十年傳晏子曰水火醯醢鹽梅以亨魚肉燀之以薪宰夫和之齊之以味濟其不及以洩其過並煎和齊五味之義云體名脊脅肩臂臑之屬者淩廷堪云凡牲左體謂之左胖右體謂之右胖前體謂之肱骨又謂之前脛骨肱骨三最上謂之肩肩下謂之臂臂下謂之臑後體謂之股骨又謂之後脛骨股骨三最上謂之肫又謂之膊肫下謂之胳又謂之骼胳下謂之觳中體謂之脊脊骨三前骨謂之正脊中骨謂之脡脊後骨謂之橫脊脊兩旁之肋謂之脅又謂之胉胉又謂之榦脅骨三中骨謂之正脅又謂之長脅前骨謂之代脅後骨謂之短脅肩上謂之膉又謂之脰肫上謂之髀餘骨謂之儀殊左右肱股四脊一兩脅二謂之七體又謂之豚解左右肱股骨各六脊骨三左右脅骨六謂之二十一體又謂之體解節解謂之折骨折謂之殺脅案淩說二十一體有殺而無髀從少牢賈疏說也朱子則謂當加兩髀而去殺黃以周云豚解合升是幷髀升體解不升髀而士虞特牲少牢饋食祝俎皆用髀則髀自在二十一體之中但神俎升右胖以髀賤不升故少牢禮止十一體爾經言髀不升正明其爲一體也案黃說是也云肉物胾燔之屬者釋文

燔作膰云本亦作燔案宋本亦作膰說文肉部云胾大臠也又炙部云䋲宗廟火孰肉燔卽䋲之借字士虞禮注云胾切肉也燔詳量人疏王引之云胾燔乃割亨煎和之異名非肉所本有之名物也與體名爲牲所本有者義例參差殆非經意今案肉物蓋若大雅行葦篇之嘉殽脾臄少牢饋食禮之腸三胃三舉肺一祭肺三倫膚九及心舌載于肵俎賓長羞牢肝之屬凡無骨者皆是案王說是也淩廷堪云皮謂之膚精者謂之倫膚腹腴謂之腸胃知食味者謂之心舌氣主謂之肺舉肺謂之離肺又謂之嚌肺祭肺謂之刌肺又謂之切肺肺與正脊謂之舉肉理謂之腠又謂之奏案此卽所謂肉名也云百品味庶羞之屬言百舉成數者賈疏云案膳夫職庶羞百有二十品今言百故

鄭云舉成數詒讓案百品味即後云百羞是也國語周語云品
其百籩亦同凡庶羞之屬濡者實於豆乾者實於籩云百籩者
以豕豆也王舉則陳其鼎俎以牲體實之取於鑊以實鼎取於
鼎以實俎實鼎曰脀實俎曰載疏王舉則陳其鼎俎者舉亦謂
殺牲盛饌也賈疏云陳鼎有二處初陳鼎於鑊西後陳鼎於阼
階下其俎皆陳於鼎西南亦以牲體實之者牲體即豚解七體
體解二十一體之等皆肆解而實之鼎俎也　注云取於鑊以
實鼎取於鼎以實俎者凡牲必解而亨之於鑊既孰乃取以實
鼎亨人注云鑊所以煑肉及魚腊之器既孰乃脀於鼎是也將
薦之則以匕出牲體於鼎而載之於俎也其見於禮經亨鑊升
鼎載俎之節者少牢饋食禮云雍人陳鼎五三鼎在

羊鑊之西二鼎在豕鑊之西司馬升羊右胖實于一鼎司士升
豕右胖實于一鼎雍人倫膚九實于一鼎司士又升魚腊魚十
五而鼎腊一純而鼎卒脀皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟門之外東
方北面北上此取於鑊以實鼎也又云鼎序入司士合執二俎
以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入陳鼎於東方當序
南于洗西俎皆設于鼎西佐食上利升牢心舌載于斯俎上利
升羊載右胖下利升豕其載如羊體其載于俎皆進下司士三
人升魚腊膚魚用鮒十五而俎腊一純而俎膚九而俎此取於
鼎以實俎也凡禮略者或取於鑊即實之俎鄉飲酒記云其牲
狗也亨于堂東北俎出東壁自西階升注云亨狗既孰載之俎
是也云實鼎曰脀實俎曰載者即據少牢饋食文禮他篇脀多

言升士冠禮載合升既注云在鼎曰升在俎曰載彼升即脀也
通言之在俎亦得謂之脀燕禮脀薦主人于洗北西面脯醢無
脀注云脀俎實脀字又作烝國語周語有全烝房烝肴烝肴烝
特牲饋食禮作殽脀此脀並謂俎實是脀與載對文則異散文
亦通選百羞醬物珍物以俟饋先進食之時恆選擇其中御者
疏選百羞醬物珍物以俟饋者說文立部云竢待也經典通段
俟爲竢賈疏云百羞者則庶羞百二十醬物者即醬用百二十
甕珍物者諸八珍之類案膳夫云羞用百有二十品此及食醫
並云百羞鄭賈謂舉成數竊疑或據王食禮籩豆各五十言之
詳膳夫疏初學記帝王部引尸子云君天下者珍羞百種即此
俟饋者謂俟膳夫之饋也王之膳羞內饔但主選不主饋王尊

於后世子也　注云先進食之時恆選擇其中御者者小爾雅
廣言云選擇也謂於王未進食之時先選擇珍美堪中王御者
以進之也獨斷云御者進也飲食入於口曰御王引之云選讀
曰僎說文曰僎具也又曰巽具也巽與僎古同聲選百羞醬物
珍物者具百羞醬物珍物也文王世子曰養老之珍具是也珍
羞恐其不備而具之故謂之僎案王說亦通共后及世子之膳
羞膳夫掌之是乃共之疏注云膳夫掌之是乃共之者據膳夫
云掌后及世子之膳羞賈疏云后世子直言共不言饋者膳夫
饋王不饋后世子此內饔言共是親饋故鄭云膳夫掌之是乃
共之辨腥臊羶香之不可食者牛夜鳴則庮羊泠毛而毳羶犬
赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴貍豕盲眡而交睫腥馬黑脊而般

臂螻腥臊貍香可食者是別其不可食者則所謂者皆臭味也泠毛毛長總結也皫失色不擇美也沙澌也交睫腥腥當爲星聲之誤也肉有如米者似星般臂臂毛有文鄭司農云庮朽木臭也螻螻蛄臭也杜子春云盲眡當爲望視【疏】辨腥臊羶香之不可食者者此辨禽牲之不中膳羞者凡牲病則失味且害人故內外饔不以共也內則亦有此文云犬赤股而躁臊者說文肉部云股髀也內則注云赤股股裏無毛也賈疏云言股裏無毛而走又躁疾云鳥皫色而沙鳴貍者鳥卽掌畜之卵鳥乘鴈雞二牲而言貍內則作鬱彼注云鬱腐臭也云豕盲眡而交睫腥者盲眡內則作望視眡視古今字詳大宰疏說文目部云睞目旁毛也睫卽睞之俗賈疏云豕乃聽物不合望眡此豕眼睫

毛交故云望眡而交睫云馬黑脊而般臂螻者說文釆部云脊背呂也脊卽膂之緐變螻內則作漏字通　注云腥臊羶香可食者者賈疏云卽上庖人職所云是也云是別其不可食者則所謂者皆臭味也者敘官注云辨別也經言辨其不可食者明此腥臊羶香與庖人膏腥等異卽論語鄉黨篇云臭惡不食是也臭味謂殠惡之味說文歺部云殠腐气也經典通借臭爲之云泠毛毛長總結也者賈疏云泠毛謂毛長也毳謂毛別聚結者案依賈說則鄭自以毛長詁泠毛總結詁毳疑注泠毛下當有毳字而今本捝之蓋涉於泠毛毳之閒著一而字明毳與泠毛是二病下四句文例並同故鄭亦兼釋之內則注云泠毛毳毛別聚結不解者也彼注亦兼舉泠毛毳二字可以互證彼孔

疏云泠謂毛本稀泠毳謂毛頭毳結洪頤煊云泠與零同謂毛零落而又毳結案孔洪說是也蓋凡畜病則稀毛多零落長毛雖存而糾結不解此注以毛長釋泠毛明稀毛零落僅見長毛也以總結釋毳者掌皮云共其毳毛爲氈故毛結亦謂之毳內則釋文云泠結毛如氈也陸雖釋泠實毳字義也曲禮牲號云羊曰柔毛注云羊肥則毛柔濡毛零落總結則不柔濡故爲病矣云皫失色不澤美也者釋文皫作𤛆云本又作皫阮元云玉篇皫白色𤛆牛色不美澤又牛黃白色說文牛部𤛆牛黃白色从牛麃聲白部無皫字今禮記內則作皫而釋文作麃云本又作皫知皫爲俗字案阮以皫爲俗字是也但此爲鳥色則不得爲皫字陸本及玉篇不足據玉篇𤛆字注亦襲用此注義而以

失色爲牛色尤爲謬之甚者此字古當止作麃內則注云皫色毛變色也孔疏云皫色其色變無潤澤廣韻三十小引蒼頡篇云麃鳥毛變色字作麃與內則或本同訓爲鳥毛變色與此注失色之義亦正合古文苑班婕妤擣素賦有見侮華以麃色之語亦其證也云沙澌也者沙澌一聲之轉說文疒部云𤷣散聲方言云𤷣散也東齊聲散曰嘶秦晉聲變曰𤷣內則注云沙猶嘶也彼釋文云嘶本作斯孔疏云嘶謂酸嘶古之嘶字單作斯耳案大戴禮記文王官人篇云其聲斯醜盧注云嘶當聲誤爲斯澌嘶𤷣斯聲義並相近曲禮云雞曰翰音注云翰長也音鳴也是雞以長鳴爲良故鳴聲沙澌則爲病也云交睫腥腥當爲星聲之誤也者內則注同段玉裁云注舉交睫腥三字者以此

腥別於上文腥臊羶香之腥也鄭君說腥爲雞膏交睫腥之腥當易爲星云肉有如米者似星者內則注云星肉中如米者段玉裁云似星當作曰星謂肉有如米者謂之星如飯之糗也許叔重說胜爲犬膏之臭腥爲星見食豕令肉中生小息肉故其字從肉星星亦聲則腥爲正字而胜爲周禮腥臊之正字許所據周禮與鄭所據不同鄭從杜作腥而一云豕膏一云雞膏許作胜而曰犬膏說又乖異耳阮元云爾雅米者謂之糱郭注云飯中有腥亦以腥爲正字詒讓案後鄭因此經腥爲豕病而庖人膏腥注以爲雞膏二者不相當故破腥爲星而別爲之說依許說則腥自爲豕生息肉之正字不必改讀但此經方言氣臭之不可食者不宜腥獨爲肉有如米之名鄭說殆非也此腥實

當讀如字庖人之膏腥亦當依杜子春說訓爲豕膏兩經文義本相合鄭岐而二之遂滋曲說耳互詳庖人疏云般臂臂毛有文者釋文云臂徐本作辟案辟卽臂之省內則注云般臂前脛般般然也般蓋辨之借字說文文部云辨駮文也賈疏云鄭荅泠剛童牛之梏木在手曰梏牛無手以前足當之此馬亦然故言般臂惠棟云山海經北山經諸毗之水其中多水馬其狀如馬文臂牛尾郭璞云臂前腳也周禮曰馬黑脊而班臂膢阮元云釋文般音班注云臂毛有文是亦讀般爲班也古般班通郭氏以今字讀之故引作班案阮說是也班亦卽辨之俗鄭司農云庮朽木臭也者呂飛鵬云說文广部庮久屋朽木周禮曰牛夜鳴則庮臭如朽木與司農說合詒讓案後鄭內則注云庮惡

臭也引春秋傳曰一薰一庮僖四年左傳作蕕杜注云蕕臭草亦與朽木臭之義相近蓋庮蕕聲近義略同釋文引干注云病也廣雅釋詁云痼病也痼庮字亦通云螻螻蛄臭也者內則螻作漏注云漏當爲螻如螻蛄臭也卽依此文爾雅釋蟲云螜天螻郭注云螻蛄也釋文云螻干音漏內病也則干依內則破螻爲漏與鄭正相反焦循云康成以漏爲螻令升以螻爲漏列子周穆王篇云王之廚饌腥螻而不可饗張湛取鄭注云螻蛄臭也方言螻蛄一名杜狗卽今之土狗不聞其臭張螻從婁說文婁空也釋名樓言漏戶諸射孔婁婁然也婁爲孔與漏義正同呂氏春秋愼小篇云巨防空螻而漂邑殺人此螻卽漏字空螻卽孔漏也高誘解爲孔穴容螻蛄非是此干氏內病之訓謂內病成孔婁婁然也案焦申干義亦足備一解但據列子腥螻之

文則螻自當爲臭味之名螻山海經郭注引此經又作膢螻膢聲類同杜子春云盲眡當爲望視者眡注例用今字作視述經亦然此作眡疑誤杜卽從內則讀也但杜意正謂盲當爲望耳其眡視爲古今字此經用古文禮記用今文經文各從其朔不足相校也鄭彼注云望視視遠也孔疏云謂豕視望揚案左哀十四年傳云陳豹望視杜注云目望陽孔卽本杜義家語辨樂篇王注云望羊遠視也莊子秋水篇眡洋向若而歎彼釋文云本亦作望洋司馬崔云眡洋猶望羊仰視貌莊子眡與此盲字正同揚陽羊洋字並通段玉裁云盲望同音假借子春不云讀爲云當爲者謂爲聲之誤也凡宗廟之祭祀掌割亨之事凡燕

飲食亦如之凡掌共羞脩刑膴胖骨鱐以待共膳掌共共當爲具羞庶羞也脩鍛脯也胖如脯而腥者鄭司農云刑膴謂夾脊肉或曰膺肉也骨鱐謂骨有肉者玄謂刑鉶羹也膴牒肉大臠所以祭者骨牲體也鱐乾魚【疏】凡宗廟之祭祀掌割亨之事者賈疏云內饔不掌外神言凡者謂四時及禘祫并月祭等皆在其中掌其割亨之事上王后言煎和此不言煎和者鬼神尙質不貴褻味故不言煎和詒讓案大戴禮記諸侯釁廟禮雍人封羊割雞雍人即內饔也又少牢饋食禮云雍人摡鼎匕俎于雍爨又雍人陳鼎五又雍人倫膚九實于一鼎則內祭祀內饔亦陳其鼎俎以牲體實之此文不具也云凡燕飲食亦如之者賈疏云謂王及后世子自燕飲食皆須割亨故云亦如之案賈說

是也此食與膳夫燕食同飲亦謂燕居飲酒則與膳夫燕飲酒異其賓客饗食燕皆掌於外饔非此官之職也云凡掌共羞脩刑膴胖骨鱐以待共膳者謂豫具此七者以待共王后世子之膳不徒掌割亨也　注云掌共共當爲具者以與下共膳文複故破爲具共具形近而誤謂統下羞脩七者皆具之云羞庶羞也者賈疏云庶羞則百二十品是也案詳膳夫疏云脩鍛脯也者膳夫先鄭注云脩脯也白虎通義文質篇云腶脩者脯也公羊莊二十四年何注同案統言之脩脯並爲乾肉析言之則乾肉之不鍛者爲脯鍛者爲脩故腊人注云薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩廣雅釋詁云鍛椎也蓋取乾脯雜薑桂椎擣之是爲鍛脩若內則牛脩是也互詳膳夫腊人疏云胖如脯而腥者

者亦如脯之薄析但不乾耳腊人注云胖宜爲脯而腥胖之言片也析肉意也說文肉部云胜一日不孰也經典通叚腥爲之互詳腊人疏鄭司農云刑膴謂夾脊肉者先鄭以刑膴爲一物腊人杜注亦云膴胖皆謂夾脊肉胃剉云刑不訓夾脊肉攗先鄭意當讀爲胂刑从幵聲與胂聲近說文肉部胂夾脊肉也正與先鄭合案胃說是也膴說文訓爲無骨腊杜及先鄭亦釋爲夾脊肉者蓋讀膴爲脢也易咸九五爻辭咸其脢釋文引虞翻云脢夾脊肉也孔疏引子夏易傳云在脊曰脢鄭易注云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊字亦作脄內則擣珍用脄鄭注云脄脊側肉也膴與脢聲類相近詩小雅小旻民雖靡膴大雅緜周原膴膴釋文及文選魏都賦李注引韓詩膴並作腜杜鄭二

君讀膴爲脢猶韓詩以腜爲膴也集韻十五灰亦云脢或作膴卽其證云或曰膺肉也者腊人先鄭注同說文肉部云膺匈也案此亦讀膴爲脢而說異易咸九五王弼注云脢者心之上口之下心上口下卽當膺之肉也云骨鱐謂骨有肉者者謂牲牢之骨體也鱐不得爲牲體先鄭本疑當作⿰月肅與說文肉部引庖人文同此又以骨鱐爲一物也先鄭意蓋以此字從肉義可通於牲魚故庖人單言⿰月肅則釋爲乾魚此與骨連文則以爲骨之連肉者與後鄭本字義並微異若亦同後鄭作鱐從魚則形義相將不得通於牲者矣云玄謂刑鉶羹也者破先鄭刑膴爲一物刑鉶聲類同字通史記敘傳啜土刑亦以刑爲鉶鉶羹見亨人後鄭意刑謂和羹之菜肉也云膴牒肉大臠所以祭者者亦

破先鄭炙脊肉膚肉之說說文肉部云膴薄切肉也胾臛也一曰切肉臠也少儀云牛與羊魚之腥聶而切之爲膾注云聶之言腜也先藿葉切之復報切之則成膾然則膴肉大臠者謂薄切肉爲大臠卽所謂藿葉切之者但不復報切耳少儀又云魚祭膴注云膴大臠謂刳魚腹也凡進羞必以肉肥美者特爲大臠以擬祭謂之大魚或謂之膴案凡膴肉大臠在牲謂之大在魚謂之膴通言之大亦得名膴此職及腊人之膴是也互詳腊人疏云骨牲體也者謂六牲之骨體祭統云凡爲俎以骨爲主骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩凡前貴於後亦卽上體名脊脅之屬是也云鱐乾魚者庖人先鄭注同此亦破先鄭骨鱐爲一物也凡王之好賜肉脩則饔人共之好賜王所善而賜也疏凡

王之好賜肉脩則饔人共之者謂非常賜也常賜亦有肉脩膳夫云凡肉脩之頒賜是也當亦饔人所共經惟言好賜者文不具饔人卽內饔稱人者通舉其官長徒屬之言凡此經總舉官屬者皆稱人若射人稱大僕爲僕人大祝稱甸師爲甸人是也左襄二十八年傳云公膳日雙雞饔人竊更之以鶩杜注云卿大夫之膳食彼饔人與此正同凡卿大夫以事在公則有公膳左傳昭四年孔疏謂在官治事官皆給食是也公之膳食亦饔人掌之則不徒好賜也孟子萬章篇云庖人繼肉蓋饔人與庖人通職並掌餽賜之事矣　注云好賜王所善而賜也者鄭詩小雅鹿鳴箋云好猶善也大宰好用之式注云好用燕好所賜予此好賜與好用義同內府又謂之好賜予皆謂王於羣臣有所厚好則賜予之不在常賜之科者也

外饔掌外祭祀之割亨共其脯脩刑膴陳其鼎俎實之牲體魚腊凡賓客之飧饔饔食之事亦如之飧客始至之禮饔既將幣之禮致禮於客莫盛於饔疏掌外祭祀之割亨者對宗廟六享爲內祭祀也賈疏云謂天地四望山川社稷五祀外神皆掌其割亨云共其脯脩刑膴者刑亦與鉶通謂鉶羹也詳內饔疏云陳其鼎俎實之牲體魚腊者賈疏云謂若鼎十有二者也云凡賓客之飧饔饔食之事亦如之者賈疏云謂所陳之數如宰夫職所云者也皆以外饔共之故言亦如之案此謂其陳實三者並如祭祀也賈說未晐公食大夫禮云雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退卽賓客食陳鼎俎之事　注云飧客始

至之禮者宰夫注義同詳彼疏云饔既將幣之禮者賈疏云案聘禮記云聘日致饔鄭注云急歸大禮鄭云將幣者卽是聘享也若諸侯來朝亦朝日致之也詳掌客凡朝聘致饔餼皆在將幣之後故掌客注亦云饔餼既相見致大禮也左傳隱十年杜注云諸侯相朝逆之以饔餼謂之郊勞是謂賓至郊卽致饔餼與禮不合謬說不足據又國語周語云周之秩官曰敵國賓至膳宰致饔韋注云膳宰膳夫也案聘禮宰夫設飧則歸饔餼蓋此外饔共賓客之飧饔亦從其長而致之彼云膳宰者以外饔是膳夫之屬亦得通稱也云致禮於客莫盛於饔者宋建陽本作於賓客賈疏述注同疑所見本亦有賓字莫盛於饔者對飧爲致賓客之殺禮故司儀注亦云小禮曰飧大禮曰饔餼也又

掌客注云大者旣兼殖積有生有腥有孰餘又多也賈疏云以
其饔之中有飪有腥有牽又有㶱有米兼蒸與食其中芻薪米
禾又多故云莫盛於饔也**邦饗耆老孤子則掌其割亨之事饗**
士庶子亦如之孤子者死王事者之子也士庶子衞王宮者若
今時之饗衞士矣王制曰周人養國老於東膠養庶老於虞庠
疏邦饗耆老孤子者賜禮注云饗謂亨大牢以飲賓也說文老
部云耆老也曲禮云六十日耆案饗耆老者言饗以該食耆老
亦關四等之老言之王制云凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以
饗禮殷人以食禮周人修而兼用之注云兼用之備陰陽也凡
飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬孔疏引皇侃云人
君養老有四種一是養三老五更二是子孫爲國難而死王養

死者父祖三是養致仕之老四是引戶校年養庶人之老是也
又郊特牲云春饗孤子秋食耆老孔疏引熊安生云春饗孤子
亦饗耆老秋食耆老亦食孤子案文王世子說天子視學養老
之禮云適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉又
云王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼于東序是老幼同
時並養熊說不爲無徵依郊特牲文蓋老幼並春秋兩養春用
饗禮秋用食禮故王制謂周兼修虞夏殷之禮孔疏引熊氏推
鄭義謂四時養老蓋謂春用饗禮夏用燕禮秋冬用食禮又引
皇氏說謂春夏雖以飲爲主亦有食先行饗次燕次食秋冬以
食爲主亦有饗先行食次燕次饗一日之中三事行畢孔又申
鄭義云或鄭因春而言夏因秋而見冬周冬夏不養老也今案

皇說繇遺無理不爲典要據羅氏云仲春羅春鳥獻鳩以養國
老而郊特牲又云秋食耆老禮書引尚書大傳云舜五祀秋養
耆老而春食孤子是虞禮與周略同此皆春秋有養之明文大
戴禮記千乘篇云朝孤子八人以成春事息國老六人以成冬
事息爲鄉飲酒亦燕之類是冬又用燕禮矣禮文岐迕難以
合一要王制疏謂鄭意止有春秋二養老與諸經及注義皆合
近得其正矣凡常禮饗食皆在廟此饗耆老孤子據文王世子
說則皆在學也饗士庶子雖無文或當與老幼同王制疏引皇
氏說謂饗宿衞及耆老皆用饗禮致仕之老當用正饗房烝與
饗來朝諸侯同饗死政之老則用折俎殽烝亦無正文未知是
否王說文食部云饗鄉人飲酒也此用詩豳風七月朋酒斯饗

毛傳義詩孔疏謂鄉飲酒禮尊事重故以饗言之是蓋饗之別
義此經凡言饗者並與彼不同饗耆老與鄉飲酒雖皆在學其
禮則隆殺迥殊饗禮兼食燕其禮最盛故槁人云若饗耆老孤
子士庶子共其食若用鄉飲酒禮則不得有食矣蓋鄉邑之吏
養老於學容有用鄉飲酒禮者千乘所謂息是也若天子諸侯
養老之盛禮未有不用正饗禮者也凡饗正禮必在廟然亦有
不在廟者猶左傳莊十二年鄭伯享王於闕西辟是也食正禮
亦在廟而祭義樂記說天子食三老五更於大學則天子饗耆
老皆於學又何疑乎王制疏又引熊氏說謂天子一年七養老
亦謬詳羅氏疏　注云孤子死王事之子也者說文子部云孤
無父也卽司門所謂死政之孤是也賈疏云謂若左氏哀公二

十三年晉知伯親禽顏庚至二十七年齊師將興陳成子屬孤子三日朝設乘車兩馬繫五足焉召顏庚之子而賜之是其禮孤子之法互詳司門疏云士庶子衞王宮者者即公卿大夫之子宿衞王宮者戰國策中山策云中山君饗都士大夫司馬子期在焉是饗士庶子之事也凡國子備宿衞者已命者爲士未命者爲庶子詳宮伯疏云若今時之饗衞士矣者惠棟云續漢書禮儀志云饗遣故衞士儀百官會位定謁者持節引故衞士入自端門衞司馬執幡鉦護行定侍御史持節慰勞以詔恩問所疾苦受其章奏所欲言畢饗賜作樂觀以角抵樂闋罷遣勸以農桑案前漢饗衞士於曲臺後漢於平樂觀孔廣森云王尊傳曰正月幸曲臺臨饗罷衞士衞宏言常以正月五日也和熹

鄧后紀舊事歲終當饗遣衞士太后以陰陽不和軍旅數興詔饗會勿設戲作樂引王制曰周人養國老於東膠養庶老於虞庠者證饗耆老在學也彼下文云虞庠在國之西郊鄭彼注云東膠大學在國中王宮之東虞庠小學也周立小學於西郊膠之言糾也庠之言養也周之小學爲有虞氏之庠制是以名庠云其立鄉學亦如之孔疏引熊氏云國老謂卿大夫致仕者庶老謂士也又引皇氏云庶老兼庶人在官者其致事之老大夫以上當養從國老之法士養從庶老之法詒讓案庶老亦當兼有庶人之老依大司徒注及賈疏義庶人之老蓋七十養於鄉六十養於國九十養於學與卿大夫士之老異也此賤及酒正槁人之饗並兼晐四等之老與遺人司門之養老專指死政之老者異賈疏謂耆老對孤子經耆老以死政之老爲主非也東膠即文王世子之東序祭義樂記通言之則曰大學周大學在南郊王制注以爲在國中王宮之東非周制也白虎通義鄉射篇語事三老在辟雍辟雍亦即大學故禮運云三老在學初學記禮部引白虎通則云禮三老於明堂禮五更於大學蓋禮家傳聞之異國老互詳羅氏疏東膠虞庠並詳大司樂疏師役則掌共其獻賜脯肉之事獻謂酌其長帥【疏】師役則掌共其獻賜脯肉之事者賈疏云師役者謂出師征伐及巡狩田獵掌共其獻者謂獻其將帥并賜酒肉之事並掌之詒讓案脯醢豆實肉豆實獻有脯肉若量人從獻脯燔之等賜有脯肉若膳夫肉脩頒賜之等是也師役在野外軍中其獻酒事略故唯薦脯醢肉物

無牲體之俎也　注云獻謂酌其長帥者對賜兼士徒以下通有之也賈疏云以經獻謂獻酒非獻肉故鄭謂酌其長帥軍將已下至伍長有功者飲獻之凡小喪紀陳其鼎俎而實之謂喪事之奠祭【疏】凡小喪紀者大史小喪賜謚注云小喪卿大夫也惠士奇謂當爲諸侯案此小喪紀當亦據王子弟內諸侯言之賈疏據宰夫注義謂夫人以下之喪亦其一耑若卿大夫喪事奠祭則非外饔王官所掌也此與小祝小司馬二經義並小異詳彼疏　注云謂喪事之奠祭者賈疏云謂其殷奠及虞祔之祭皆有鼎俎故云喪事之奠祭也吳廷華云喪紀陳鼎俎自小斂奠始

亨人掌其鼎鑊以給水火之齊鑊所以煮肉及魚腊之器既孰

乃脅于鼎齊多少之量【疏】注云鑊所以煮肉及魚腊之器者說文金部云鑊鐫也淮南子說山訓高注云無足曰鑊士喪禮鄭注云煮於鑊曰亨又特牲饋食禮亨于門外東方西面北上鄭彼注云亨煮也煮豕魚腊以鑊各一爨少牢饋食禮有羊鑊豕鑊是鑊爲煮肉及魚腊之器也云既孰乃脅于鼎者于注例當作於各本並誤此即內饔注所謂取於鑊以實鼎實鼎曰脅也賈疏云案少牢爨在廟門外之東大夫五鼎羊豕腸胃魚腊各異鑊鑊別有一鼎鑊中肉孰各升一鼎故云既孰乃脅于鼎詒讓案王舉牢鼎九當有七鑊牛羊豕魚腊鮮魚鮮腊也腸胃與牛羊同鑊膚與豕同鑊其脅之則異鼎耳少牢腸胃與羊亦同鑊賈說未析又案牢鼎以盛牲體皆既孰乃脅之內則入珍炮

豚及牂云鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中彼小鼎置於鑊中以煮肉則不待既孰乃脅此官咸掌之也云齊多少之量者齊即分量之法凡亨煮或多湆或少湆此用水多少之量也或爛或孰此用火多少之量也職外內饔之爨亨煮辨膳羞之物職主也爨今之竈主於其竈煮物【疏】職外內饔之爨亨煮者王念孫云煮即亨也既言亨則無庸更言煮案鄭注云爨今之竈主於其竈煮物疏云主外內饔爨竈亨煮之事皆是以竈釋爨以煮釋亨而經文原無竈煮二字也唐石經有煮字即涉注文而衍而各本遂沿其誤詩楚茨及左傳桓十四年正義引此有煮字疑亦後人依唐石經加之瓠葉正義云天官亨人掌外內饔之爨亨煮物之名正義以煮釋亨則經文之有亨無煮甚明故知他篇引此有煮字者後人所加也大宰及少牢饋食疏引此皆作職外內饔之爨亨無煮字特牲饋食疏云周禮亨人其職主爨亨之事以供外內饔亦無煮字案王說是也凡經亨煮字例作亨注乃作煮此經作煮與字例亦不合詳肆師疏經言此者明此官兩屬外內饔通掌其亨煮之事亦大宰八法官屬之變例也云辨膳羞之物者謂辨別膳夫膳用六牲羞用百二十品之物皆亨而共之　注云職主也者爾雅釋詁文春官夏官秋官敘官注並同云爨今之竈者說文爨部云爨齊謂之炊爨釋名釋宮室云爨銓也銓度甘辛調和之處也楚辭九歎王注云爨炊竈詩小雅楚茨篇執爨踖踖毛傳云爨饔爨廩爨也案外內饔之爨即禮經之雍爨也少牢饋食禮云雍人摡鼎匕俎于雍

爨雍爨在門東南北上注云雍人掌割亨之事者爨竈也羊豕魚腊皆有竈案特牲饋食禮又謂之牲爨魚腊爨少牢雍人即外內饔天子食祭用大牢則饔爨牛羊豕魚腊鮮魚鮮腊各一竈也少牢別有廩爨在雍爨之北士虞及特牲禮又謂之饎爨乃炊黍稷之竈饎人掌米炊事非亨人所職也鄭儀禮注並釋爨爲竈此獨云爨今之竈者以古時爨竈兩稱漢時則皆稱竈不稱爨故釋之云主於其竈煮物者釋經爨亨之義亨即煮也煮物謂牲體及魚腊等祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之大羹肉湆鄭司農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣【疏】祭祀共大羹鉶羹者賈疏云大羹肉湆盛於登謂大古之羹不調以鹽菜及五味謂鑊中煮肉汁一名湆鉶羹者謂是陪鼎膷臐膮牛用藿

羊用苦豕用薇調以五味盛之於鉶器卽謂之鉶羹若盛之於豆卽謂之庶羞卽公食大夫十六豆膷臐膮等也云賓客亦如之者謂賓客饗食之禮大戴禮記禮三本篇云大饗先大羹是也賈疏云謂若致饔餼及飱禮皆有陪鼎則鉶羹也案鉶與陪鼎異掌客及聘禮載致飱饔餼之禮並有陪鼎又有鉶賈謂鉶卽陪鼎非也鉶實三牲之湆與公食大夫十六豆膷臐膮亦異詳掌客疏　注云大羹肉湆者爾雅釋器云肉謂之羹說文䰞部云䰞五味盉羹也重文羹小篆从羔从美士昏禮大羹湆在爨注云大羹湆煮肉汁也大古之羹無鹽菜今文湆皆作汁彼釋文引字林云湆羹汁也鄭司農云大羹不致五味也者左桓二年傳臧哀伯曰大羹不致昭其儉也杜注云不致五味郊特

牲云大羹不和貴其質也云鉶羹加鹽菜矣者明亦是肉湆而加鹽菜之和也掌客注云鉶羹器也公食大夫記云鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑又士虞記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁卽鉶羹之菜也互詳掌客疏

甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以共齍盛其屬府史胥徒也耨芸芓也王以孟春躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶人謂徒三百人藉之言借也王一耕之而使庶人芸芓終之齍盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷爲長是以名云在器曰盛疏 掌帥其屬而耕耨王藉者說文耒部云耕犂也祭統云天子親耕於南郊以共齊盛諸侯耕於東郊孔疏云鄭云王藉田在遠郊故甸師氏掌之天子大陽故南也諸侯少陽故東也續漢禮儀志劉注引干寶云古之王者貴爲天子富有四海而必私置藉田蓋其義有三焉一曰以奉宗廟親致其孝也二曰以訓于百姓在勤勤則不匱也三曰聞之子孫躬知稼穡之艱難無逸也云以時入之者賈疏云謂麥則夏熟禾黍秋熟則十月穫之送入地官神倉故云以時入之曾釗云入之之時當在九月呂氏春秋季秋紀藏帝籍之收於神倉是也疏謂十月穫之蓋誤以豳風十月穫稻十月納禾稼爲據耳不知豳地晩寒所穫較遲不足證也案曾說與月令合較賈爲長但經云以時入之自是隨時進獻以共嘗薦新穀月令入神倉著於季秋者亦以一年農事畢於是月故總記於此非謂餘時更無入穀之事也又案此官所入者入其所穫之粟於廩

人舂人也穀梁桓十四年傳云甸粟而納之三宮三宮米而藏之御廩彼爲諸侯禮此王禮則粢盛之穀當后監六宮米而藏之矣云以共齍盛者以祭穀尤重故特著之其實王食用六穀亦此官所共左成十年傳云晉侯欲麥使甸人獻麥明甸人所共不徒祭穀矣　注云其屬府史胥徒也者以經云帥其屬卽其本職之府史胥徒可知據後注則主耕耨者惟徒三百人此兼言府史胥三者雖不主耕耨亦從甸師監視之也云耨芸芓也者釋文云芸本或作耘說文木部云槈薅器也耨卽槈之變體呂氏春秋任地篇云耨柄尺其耨六寸所以閒稼也高注云耨所以耘苗也刃廣六寸所以入苗閒也案耨本爲薅器之名因之薅禾亦謂之耨釋名釋用器云耨以鉏嫗薅禾也易釋文

引孟喜云耨耘除草也又說文耒部云賴除苗閒穢也亞文䒳賴或从芸禾部云秄雝禾本耘卽薅之省芸芓卽薅秄之借字詩小雅甫田篇或耘或秄毛傳云耘除草也秄雝本也案芸芓義異耨訓與芸同而鄭兼云芓者漢書食貨志云播種於甽中苗生葉以上稍耨隴草因隤其土以附苗根故其詩日或芸或芓黍稷儗儗芸除草也秄附根也言苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡而根深能風與旱據此則耨除草卽隤土以附根芸芓事相因故鄭兼舉以釋耨也云王以孟春躬耕帝藉者月令孟春乃擇元辰天子親載耒耜帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉鄭注云帝藉爲天神借民力所治之田也賈疏云藉田之穀衆神皆用獨言帝藉者舉尊言之詒讓案月令據供祭祀言之謂

之帝藉此經據王親耕言之謂之王藉義並通也云天子三推三公五推卿諸侯九推者亦月令文續漢書禮儀志劉注引此注公五推上無三字王念孫據月令孔疏述注及唐月令諸書並無三字謂今本有三字爲後人據誤本月令加之其說近是國語周語虢文公說藉田禮云農祥晨正日月底于天廟土乃脈發先時九日王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民司空除壇于藉及期王祼鬯饗醴乃行百吏庶民畢從及藉后稷監之膳夫農正陳藉禮大史贊王王敬從之王耕一墢班三之韋注云一墢一耜之墢也王無耦以一耜耕班次也三之下各三其上也王一墢公三卿九大夫二十七也月令疏引賈逵說同詩周頌載芟孔疏引韋說釋之云然則每耕人數如周語其推之數如

月令則王一人發而三推公三人發各五推卿九人發各九推大夫推數則無文其大夫雖多見相三之數取二十七人爲之其士蓋八十一人爲之耳續漢志注引盧植云天子耕藉一發九推耒周禮二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺伐發也天子及三公坐而論道參伍職事故三公以五爲數卿諸侯當究成天子之職事故以九爲數伐皆三者禮以三爲文呂氏春秋孟春紀高注云禮以三爲文故天子三推謂一發也又引國語說之云謂公卿大夫各三其上公三發卿九發大夫二十七發也案盧說當作一發三推三發九推耒盧孔並參取國語一發班三之文以說月令盧則謂凡發皆以三爲數班三猶言皆三也依其說則王一發三推班三之三發通爲九推三公則一發五推三

發爲十五推卿諸侯則一發九推三發爲二十七推也白虎通義耕桑篇引曾子問云天子耕東田而三返之三返卽三發也盧說蓋本於彼孔氏則依賈高韋說以周語一發爲人數而班三爲下各三其上故王一人發而三推公三人發而五推卿五人發而九推賈疏云王三推而一發公五推而三發卿諸侯九推而五發案賈似亦用孔說但卿諸侯五發與孔不合疑當爲九發之誤以上諸說並於月令之文無迕未知鄭意云何至孔說大夫所發人數與賈高韋說同而推數則月令無文孔亦無以說之呂氏春秋孟春紀作卿諸侯大夫九推則校月令多大夫二字是以大夫推數與卿諸侯同白虎通義耕桑篇引祭義云卿大夫七推續漢志注引月令章句說又謂孤卿七推大夫

十二推並與月令不合鄭所不取云庶人終於千畝者亦周語文韋注云終盡耕之也鄭引之者證甸師率屬耕耤之事續漢志注引月令章句云士終畝與國語不合不足據云庶人謂徒三百人者據敘官有徒三百人人數衆多故使盡耕千畝也徒卽庶人在官者故周語云庶人韋注云庶民甸師氏所掌之民也王耕藉王之藉田者義與鄭同云藉之言借也者藉正字作耤說文耒部云耤帝耤千畝也古者使民如借故謂之耤應劭風俗通義祀典篇義同初學記禮部引月令章句續漢書祭祀志注引許綜二京賦注釋藉田亦並從許鄭義藉毛詩載芟敘國語周語字並作籍呂氏春秋孟春季秋紀並作帝籍田又上農篇云故天子率諸侯耕帝籍田案藉籍並耤之借字故鄭載

芟箋云籍之言借也借民力治之故謂之籍田孔疏及周語韋注亦同鄭義明藉籍字雖乖異義實一也北堂書鈔禮儀部引賈逵國語注云天子躬耕籍田助民力也續漢志注引盧植云藉耕也春秋傳曰鄅人藉稻故知藉爲耕也漢書文帝紀藉田顏注引應劭云籍者帝王典籍之常又引臣瓚云親耕本以躬親爲義不得以假借爲稱籍謂蹈籍也顏從瓚說據應說以典籍爲釋則字當爲籍與風俗通說異瓚說以蹈籍爲釋則字當爲藉故後漢書明帝紀李注引五經要義云藉蹈也言親自履蹈於田而耕之卽瓚說所本今案許鄭訓藉爲借卽指使庶人終畝而言其義甚精應氏典籍之言望文生訓固不可通臣瓚蹈藉之說亦淺陋無取而以親耕不得稱民借妄破鄭義則載

芟疏已辨其謬矣云王一耕之而使庶人芸芓終之者謂王一耕三推以發其端而使甸徒芸芓終其事以王不自終其事故謂之借芸芓在苗生葉以後終之者明自芸芓以後至於穫並庶人共其役也國語周語云王治農於籍耨穫亦於籍韋注云言王亦至於籍考課之則耨穫雖庶人之事王或亦親至監視之矣云齍盛祭祀所用穀也者祭義云是故昔者天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊盛於是乎取之敬之至也據此則齍盛關天地山川社稷以至廟享凡內外大小祭祀言之阮元云齍當爲粢經作齍盛注皆作粢盛案阮說是也詳後云粢稷也者爾雅釋詁文說文禾部云齋稷也重文粢齋或从次作

又食部云餈稻餅也重文粢餈或从米又皿部云齍黍稷在器以祀者據許書則齍爲齍盛正字粢爲粢稷字粢爲餈之或體三字迥別依鄭說則經典齍盛字並當爲粢粢卽稷也今本爾雅粢稷字亦从米蓋許鄭二家說本不同段玉裁云粢卽齍字小宗伯辨六齍之名物注云齍讀爲粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽全經內齍字當以此例之此注上云齍盛下云粢稷也舂人齍盛之米注云齍盛謂黍稷稻粱之屬可盛以爲簠簋實肆師表齍盛注粢六穀也在器曰盛明齍皆讀爲粢九嬪王齍注則云玉敦受黍稷之器與說文合案段謂此經齍盛字鄭皆讀爲粢是也此注絕不及从禾之粢明與許說不同說文齍字說解與下注盛訓義正同蓋亦卽指粢穀猶毛詩小雅甫田傳云

器實曰齊器實卽謂六穀也蓋許並不以齍爲器名鄭司農引作黍稷器非也九嬪注因玉敦所以盛祭穀故以玉敦釋玉齍猶圭瓚所以盛鬯大宗伯謂之玉鬯非以鬯爲器也云穀者稷爲長是以名云者釋六穀總名六粢之義說文禾部云稷齋也五穀之長白虎通義社稷篇云稷五穀之長故立稷而祭之也又云稷者得中和之氣而用尤多故爲長也案續漢祭祀志劉注引援神契郊特牲孔疏引五經異義今孝經說風俗通義祀典篇獨斷說並同續漢志注又引蔡邕月令章句云稷秋夏乃熟歷四時備陰陽穀之貴者亦其義也程瑤田云月令孟春行冬令首種不入鄭注舊說首種謂稷今以北方諸穀播種先後考之高粱最先管子書曰至七十日陰凍釋而藝稷百日不藝稷

然則首種爲稷稷爲五穀長故司農之官曰后稷因之爲祭穀之總名也宋程以月令首種釋稷爲五穀之長其說甚塙賈疏以月令稷屬中央土五行土爲長爲釋非其義稷卽今高粱釋草郭注以稷爲粟誤詳大宰疏云在器曰盛者毛詩小雅甫田傳文肆師注同說文皿部云盛黍稷在器中以祀者也甫田孔疏云在器曰盛據已盛於器也故桓六年左傳曰絜粢豐盛言爲穀則絜指祀器則豐謂是指器實爲粢在器爲盛也案孔說是也凡盛者實於器中之名祭穀黍稷實於簋敦稻粱實於簠通謂之盛然粢盛對文則異散文亦通故闇師云不耕者祭無盛注云盛黍稷也又鬯人禜門用瓢齎杜注云粢盛也國語楚語云天子禘郊之事王后必自舂其粢諸侯宗廟之事夫人必

自舂其盛韋注云器實曰粢在器曰盛上言粢此言盛互其文也此皆以粢盛互稱明器實與在器義得兩通故說文齍盛二字訓義略同惟孟子滕文公篇趙注云粢稷盛稻也以盛爲稻與粢稷相對古無此訓不可從也祭祀共蕭茅鄭大夫云蕭字或爲茜茜讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也故齊桓公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒杜子春讀爲蕭蕭香蒿也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後焫蕭合馨香合馨香者是蕭之謂也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒泲酒也醴齊縮酌【疏】祭祀共蕭茅者以下共甸田所產之草物蔬果也賈疏云此祭祀共蕭者據祭祀宗廟時有之若共茅外內之神

俱用　注鄭大夫云蕭字或爲茜茜讀爲縮者臧琳云說文酉部茜禮祭束茅加于祼圭而灌鬯酒是爲茜象神歆之也从酉从艸春秋傳曰爾貢包茅不入王祭不供無以茜酒又詩伐木有酒湑我傳湑茜之也箋云王有酒則泲茜之則茜酒字本从艸从酉據說文知左傳作無以茜酒據甸師注知周禮作祭祀共茜茅蓋毛詩周禮左傳皆古文故與六書之旨合今左傳作縮酒司尊彝作縮酌皆茜之聲近假借字甸師云茜茅者以茅爲茜酒之用當如字讀鄭少贛既從左傳茜酒義而復讀爲縮者恐人不識茜字故以今文讀之段玉裁云鄭大夫依或本作茜大夫讀爲縮酒之縮說文酉部有茜字許所據同大夫也若王獻之辭中令帖云蓬茜與蘭蕙齊榮蓋謂茜卽蕭字非是云

束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮者賈
疏云此鄭大夫之意取士虞禮束茅立几東所以藉祭案賈說
是也大夫此注隱據禮經之苴爲釋依士虞禮設饌饗神陰厭
時祝取奠觶祭于苴卽所謂沃酒其上左傳僖四年杜注云束
茅而灌之以酒爲縮酒國語晉語置茅蕝韋注云蕝謂束茅而
立之所以縮酒說並與大夫同說文謂加祼圭而灌鬯酒則是
祼事亦用茅論語八佾皇疏說灌法云於太祖室裏龕前東向
束白茅置地上而持鬯酒灌白茅上使酒味滲入淵泉以求神
也皇說與許略同蓋祭初降神之祼與二祼獻尸事異但祼圭
卽圭瓚用以酌鬱鬯非束茅所加許說與禮徵迕不知何據至
禮經少牢特牲大夫士吉祭無茅苴唯士虞喪祭有之彼賈疏

據司巫注謂天子諸侯吉祭亦有苴大夫意或亦當然士虞祭
苴在祝酌奠後則王禮九獻祭苴亦當在朝踐後延尸入室時
故通典吉禮謂饋孰尸入室時尸舉奠斝祭酒以菁茅謂之縮
酒此亦用大夫義謂祭苴在尸舉奠時也據皇侃說則似初降
神灌鬯時已有苴彼上虞設苴在初陳饌未迎尸時以相推約
義並得通也互詳司巫疏又案春官敘官賈疏引先鄭釋左傳
屛攝云束茅以爲屛蔽祭神之處此與大夫束茅沃酒義異而
亦祭祀用茅之事則亦此官共之矣云縮浚也者說文水部云
浚抒也一曰水下滴瀝瀝浚也縮浚並與漉義同左傳僖四年
孔疏及論語憲問邢昺疏引浚並作滲說文水部云滲下漉也
與浚義略同此冢上酒滲爲文疑作浚爲是然釋文云浚荀潤

反劉思順反則劉昌宗及陸本並作浚與孔所見本異云故齊
桓公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒者左僖四年傳齊伐
楚楚子使與師言管仲對曰爾貢包茅不入王祭不共無以縮
酒寡人是徵杜注云包裹束也茅菁茅也書禹貢荊州包匭菁
茅史記夏本紀集解引鄭書注云菁茅茅有毛刺者給宗廟縮
酒穀梁傳四年傳齊桓公曰菁茅之貢不至故周室不祭范注
云菁茅香草所以縮酒楚之職貢案穀梁云不祭者謂不以菁
茅共祭卽左傳所謂王祭不共也然菁茅荊產當在大宰九貢
祀貢之科非甸師所共此引以證菁茅縮酒之事耳云杜子春
讀爲蕭者段玉裁云爲當作從凡二本字乖異而用一廢一曰
從如蕭或爲莤鄭仲師從莤讀縮杜則從蕭是也鄭君從杜蕭

與茅爲二大夫許君莤茅爲一云蕭香蒿也者郊特牲注同爾
雅釋草蕭萩郭注云卽蒿說文艸部云蕭艾蒿也蒿菣也菣香
蒿也詩王風采葛孔疏引陸璣疏云蕭今人所謂萩蒿者是也
或云牛尾蒿似白蒿白葉莖麤科生多者數十莖可作燭有香
氣故祭祀以脂爇之爲香許愼以爲艾蒿非也云玄謂詩所云
取蕭祭脂者大雅生民文毛傳云取蕭合黍稷臭達牆屋先奠
而後爇蕭合馨香也引證祭祀有用蕭從杜讀也引郊特牲云
蕭合黍稷臭陽達於牆屋故旣薦然後焫蕭合馨香者今禮記
薦作奠馨香作薌萧鄭彼注云奠謂薦孰時也特牲饋食所云
祝酌奠於鉶南是也蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之猶當爲馨
字之誤也奠或爲薦此引薦從或本馨從改讀凡宗廟之祭有

爾度焫蕭此既薦燔蕭在饋食時更有朝踐時燔膟膋亦焫蕭故祭義云建設朝事燔燎羶薌見以蕭光此注不言者文不具也云合馨香者是蕭之謂也者郊特牲合馨香本兼黍稷及蕭二者言之此就經舉蕭故唯云蕭也云茅以共祭之苴亦以縮酒者明茅於祭有二用苴以祭酒與縮酒不同不當如大夫說以苴爲縮酒也御覽百卉部引毛詩義疏云白茅茅之白者古用包裹禮物以充祭祀縮酒用之案此官所共茅自是畿內所生當卽詩之白茅也云苴以藉祭者亦據士虞禮有苴彼注云苴猶藉也此卽鄉師之茅蒩及司巫蒩館之蒩詳彼二職疏賈疏云此甸師共茅與司巫司巫爲苴以共之此據祭宗廟也鄉師又云大祭祀共茅蒩者謂據祭天時亦謂甸師氏送茅與鄉

師爲苴以共之若然甸師氏直共茅而已不供苴耳云縮酒泲酒也者泲與漉義亦同凡酒濁者必泲之而後可酌其用茅者謂之縮不用茅者直謂之泲詩小雅伐木云釃酒有衍又云有酒湑我毛傳云以筐曰釃以藪曰湑湑莤之也孔疏云筐竹器也藪草也漉酒者或用筐或用草用草者用茅也詩讓棸湑卽所謂縮醴卽不用草而泲者故用筐也通言之則縮亦爲泲故後鄭以泲訓縮此與大夫說縮酒爲束茅立祭前沃酒其上者異云醴齊縮酌者司尊彝文引之者證茅以縮酒也共野果蓏之薦甸在遠郊之外郊外曰野果桃李之屬蓏瓜瓞之屬 疏 共野果蓏之薦者與場人爲官聯也薦亦冢上祭祀爲文吳廷華云薦卽中庸薦其時食之薦 注云甸在遠郊之外者敘官注義同賈疏云案載師公邑之田任甸地在二百里中司馬法百里爲遠郊今言甸在遠郊外則是二百里中云郊外曰野者毛詩召南野有死麕傳文遂人縣士注並同說文里部云野郊外也案爾雅釋地云邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野說文冂部用彼文作郊外謂之野蓋許鄭所見釋地並無牧文此注義卽本於彼也凡此經注言野者有五解對文各有專屬散文則可以相通此注以甸释野則以野爲二百里甸之專名也縣師徵野之賦貢注云野謂甸稍縣都也遂人掌邦之野注同則距王城二百里甸至五百里通得野稱也司會掌國之官府郊野縣都之百物財用注云野甸稍也遺人野三句注同彼文郊野之外別出縣都則野爲二百里甸三百里稍不兼縣都也

又載師注引司馬法云二百里爲州三百里爲野四百里爲縣五百里爲都則野又爲削地之專名內不及甸外不及縣都也又鄉大夫國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之注云國中城郭中也則野爲城郭外可知是王城之外四郊以內亦得稱野也籍謂藉田當從孔晁說在近郊甸師掌田之官不取二百里甸爲名此云其野果蓏之薦果蓏出於園圃載師以場圃任園地彼場人所掌在城外郭內此甸師所掌蓋在郭外近郊之內與藉田相近亦有種果蓏之園圃也場人掌國之場圃云凡祭祀賓客共其果蓏委人掌斂野賦凡疏材注謂草木有實者是場人掌附郭之疏材委人掌六遂以外之疏材此官掌郭外四郊以內與彼二官內外正互相備雖聯事通

職而地守界域則絕不相侵若然此野當與鄉大夫之野同乃
對城郭以內爲國中言之鄭文王世子注以甸人爲郊野官義
尚可通此注則誤謂甸師以二百里甸名官遂釋野爲郊外是
直謂專據遠郊外之甸地非也藉田在近郊互詳敘官疏云果
桃李之屬蓏瓜瓞之屬者場人注義同說文木部云果木實也
又艸部云在木曰果在地曰蓏素問藏氣法時論云五果爲助
王冰注云五果謂桃李杏栗棗也瓜瓞者爾雅釋草云瓞瓝其
紹瓞詩大雅緜孔疏引舍人云瓞名瓝小瓜也紹繼謂瓞子漢
中小瓜曰瓞案統言之瓝瓜亦得稱果故喪大記注云果瓜桃
之屬是也賈疏云案食貨志瓜瓠以爲在樹曰果在地曰蓏不
辨有核無核張晏以有核曰果無核曰蓏今鄭云果桃李之屬

即是有核者也蓏瓜瓞之屬即是無核者也此從張晏之義案
既夕記鄭注云實在木曰果在地曰蓏則鄭亦同瓚義賈說未
然**喪事代王受眚烖**粢盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此
黍稷不馨使鬼神不逞于王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱
藉田之神受眚烖弭後殃【疏】喪事代王受眚烖者與大祝爲官
聯也經喪事皆通晐大小喪而言唯此云代王受眚烖則不得
有后世子及諸小喪故賈疏謂專據王喪是也受眚烖者亦讓
除之意說文目部云眚目病生翳也引申爲災眚易復上六爻
辭云有災眚釋文引鄭注云異自內生曰眚自外曰祥害物曰
災又引子夏傳云傷害曰災妖祥曰眚是也書舜典云眚災肆
赦非此義　注云粢盛者祭祀之主也者祭祀有粢盛牲牢酒

齊而以粢盛爲主以王藉是粢盛所出甸師主其地故使掌禱
祈之事也云今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞于王
者于注例當作於各本並誤此釋甸師爲王受眚烖所以禱神
之意賈疏云逞快也使鬼神不快於王令使王死云既殯大祝
作禱辭授甸人者大祝云言甸人讀禱是也王制云天子七日
而殯賈疏云見大祝職云授甸人禱辭在大斂後大斂則殯故
知在既殯後云使以禱藉田之神者謂藉田之中有王社王稷
及籥章云田祖田畯之屬亦是也云受眚烖弭後殃者烖注例
用今字當作災大祝注可證今本並作烖疑後人誤依經改謂
甸師引咎自責代受其眚災俾嗣王無後殃也**王之同姓有辠**
則死刑焉鄭司農云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官

也文王世子曰公族有死罪則磬於甸人又曰公族無宮刑獄
成致刑于甸人又曰公族無宮刑不踐其類也刑于隱者不與
國人慮兄弟【疏】王之同姓有辠則死刑焉者說文辛部云辠犯
法也从辛从自言辠人戚鼻苦辛之憂秦以辠似皇字故爲罪
又网部云罪捕魚竹网从网非秦以爲辠字案辠罪古今字此
經辠罪錯出蓋非其舊注則皆作罪注例用今字也賈疏云周
姓姬言同姓者絕服之外同姓姬者有辠者謂凡五刑則刑殺
不於市朝於此死刑焉謂死及肉刑在甸師氏必在甸師氏者
甸師氏在疆埸多有屋舍以爲隱處故就而刑焉案掌囚云凡
有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此中不云有爵
者文不具　注鄭司農云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師

之官也者官謂甸師所治處也賈疏云此斷獄自是秋官罪定斷訖始適甸師氏而刑殺之若然斷獄不在甸師後鄭不破之者案掌囚云凡有爵與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此經亦云死刑焉甸師氏不斷獄顯然故不破之詒讓案先鄭意刑官就甸師官府斷獄而後刑殺也文王世子云公族其刑罪則纖剸亦告於甸人鄭彼注云纖讀爲鍼鍼刺也剸割也告讀爲鞫讀書用法曰鞫據此則適甸師氏雖在獄成之後然讀鞫之時因或不服亦容別有讞辭矣引文王世子曰公族有死罪則磬於甸人者鄭彼注云不於市朝者隱之也甸人掌郊野之官縣縊殺之曰磬引之者明王族無大辟經云死卽彼之磬彼諸侯甸人卽此甸師氏也通典凶禮引盧植禮記注云磬麗縣也與此經不合非也引又曰公族無宮刑獄成致刑于甸人又曰公族無宮刑不踐其類也者今禮記踐作翦鄭彼注云翦割截也引之者證經云刑止有墨劓刖三刑也云刑于隱者不與國人慮兄弟者甸師官寺當在與藉田相近郊野之地故云隱文王世子孔疏云若異姓則刑之於市此同姓刑於甸師隱僻之處者不與國人謀慮兄弟也**帥其徒以薪蒸役外內饔之事**役爲給役也木大曰薪小曰蒸〔疏〕帥其徒以薪蒸役外內饔之事者外內饔主饔爨須薪蒸以共亨煮故使甸徒取之此官亦與彼爲官聯也其餼人饎爨炊食之薪蒸當亦甸徒所共國語周語云甸人積薪喪大記云甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之甸人並卽甸徒也薪蒸又可爲燎燭故此官亦兼主燎燭之

事左襄三十一年傳云甸設庭燎又燕禮大射儀並云甸人執大燭于庭若然此經薪蒸亦兼共燎燭下止共饔事經文不具也凡此官之薪蒸亦於四郊以內取之其六遂以外之薪蒸則委人掌之故彼職祭祀喪紀皆共薪蒸二官亦互相備也又案公食大夫禮云甸人陳鼎七與少牢饋食禮雍人陳鼎事同是外內饔陳鼎俎之事甸人亦役之公食注謂彼甸人兼亨人義亦得通　注云役爲給役也者廣雅釋詁云役使也此經凡云役者有二一當官之屬給正長之役如瞽矇役大師縫人役本職之女御是也一異官以連事通職相役如此官役外內饔酒人役世婦罪隸役百官府蠻隸役校人閩隸役掌畜夷隸役牧人貉隸役服不氏是也二者雖有同官異官之别而其爲給事則同賈疏云其徒三百人耕耨藉田千畝其事至閑故兼爲外內饔所役使共其薪蒸云木大曰薪小曰蒸者賈疏引纂要文同委人注云薪蒸給炊及燎麤者曰薪細者曰蒸說文艸部云薪蕘也蒸折麻中幹也月令收秩薪柴注云大者可析謂之薪小者合束謂之柴薪施炊爨柴以給燎案蒸本爲麻幹借爲小木之名薪蒸卽薪柴也凡薪取大木以給炊爨蒸柴取小木以給燎燭既夕注云燭用蒸是也

獸人掌罟田獸辨其名物　罟罔也以罔搏所當田之獸〔疏〕掌罟田獸者與冥氏穴氏爲官聯也云辨其名物者若爾雅釋獸所釋是也　注云罟罔也者說文网部云罟网也网庖犧所結繩以田以漁重文罔网或从亡䍏或从糸爾雅釋器云鳥罟謂之

羅兔罟謂之罝麋罟謂之罞彘罟謂之羉魚罟謂之罛案凡捕鳥獸魚之罔通名為罟經云掌罟田獸謂獸罟也其鳥罟小而密者羅氏職之其大而疏者則亦此官所兼掌故國語魯語云鳥獸孕獸虞於是乎禁罝羅韋注云獸虞掌鳥獸之禁令罝兔罟羅鳥罟也彼獸虞疑即此獸人亦兼言鳥罟可證若然釋器諸罟唯魚罟掌於獻人餘罟此官並掌之矣云以罔搏所當田之獸者說文手部云搏索持也左傳莊十一年杜注云搏取也謂張罔遮格搏取之當田之獸即庖人六獸之屬賈疏云案夏官四時田獵春用火夏用車秋用羅冬用徒四時各有其一以為主無妨四時兼有罔取當田之獸冬獻狼夏獻麋春秋獻獸物狼膏聚麋膏散聚則溫散則涼以救時之苦也獸物凡獸皆

可獻也及狐狸疏冬獻狼夏獻麋者此四時所獻者皆謂鮮獸左宣十二年傳云獸人無乃不給於鮮是也　注云狼膏聚麋膏散聚則溫散則涼以救時之苦也者說文犬部云狼似犬銳頭白頰高前廣後又鹿部云麋鹿屬冬至解角山海經中山經郭注云麋似鹿而大也詩齊風還孔疏引陸璣疏云狼其膏可煎和賈疏云夏苦其大熱故獻麋冬苦其大寒故獻狼案內則取稻米與狼臅膏以為餰狼之所用惟據取膏為餰食若麋之所用則多矣詒讓案狼膏聚麋膏散鄭蓋目驗得之神農本草經云麋脂味辛溫鄭以為涼與彼正相反未知其審賈疏謂狼山獸山是聚故狼膏聚麋澤獸澤主銷散故麋膏散義亦未塙云獸物凡獸皆可獻也者謂春秋所獻取多非一獸也詩秦風駟驖篇奉時辰牡毛傳云辰時也冬獻狼夏獻麋春秋獻鹿豕羣獸毛即本此經為說亦以獸物為羣獸又鄭士相見禮注云禮有秋獻麛蓋兼據庖人禽獻言之云及狐狸者賈疏云案內則狐去首狸去正脊二者並堪食之物故知獸物中兼獻案賈說未得鄭恉狐狸雖可食然非珍異鄭不宜偏舉之尋此注所以別出狐狸者蓋謂獻裘材也司裘中秋獻良裘季秋獻功裘掌皮秋斂皮則狐狸宜以秋獻可知

時田則守罟備獸觸攫疏時田則守罟者田即鄉師云四時之田謂春蒐夏苗秋獮冬狩具大司馬職獸人唯守罟不掌逐射之事　注云備獸觸攫者釋文云攫又作攫文選南都賦李注引蒼頡篇云攫搏也又射雉賦注引埤蒼云攫爪持也案攫即梓人攫閷援簭之攫解以

爪攫搏並以爪義得兩通恐獸入罔仍觸攫破罔而逸故須守其處見入罔則搏取之

及弊田令禽注于虞中弊仆也仆而田止鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊虞中謂虞人釐所田之野及弊田植虞旗於其中致禽而珥焉獸人主令田眾得禽者置虞人所立虞旗之中當以給四時社廟之祭故曰春獻禽以祭社夏獻禽以享礿秋獻禽以祀祊冬獻禽以享烝又曰大獸公之小禽私之公之謂輸之於虞中珥焉者取左耳以致功若斬首折馘故春秋傳曰以數軍實疏及弊田令禽注于虞中者贊致禽之事與山虞澤虞同職為官聯也　注云弊仆也者大司馬注同說文犬部云獘頓仆也弊即獘之俗體云仆而田止者此經及大司馬凡田事言弊者並為止其本義

則皆爲什此所什者通關火車羅徒先鄭後注已詳故此不著也詳大司馬疏鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊者據大司馬文謂以火止車止羅止徒止爲止獵之節也此引之者證田止稱弊之義云虞中謂虞人釐所田之野及弊田植虞旗於其中致禽而珥焉者釋文云釐本亦作萊阮元云山虞職作萊山田之野此作釐本作萊者依彼經所改賈本作萊詒讓案釐萊音近字通山虞澤虞大司馬文並作萊此注兼約彼職文疑故書或本有借釐爲萊者故先鄭依用之虞中卽虞旗之中禽注於虞中所謂致禽也山虞澤虞通稱虞人釐所田之野亦兼賅山虞萊山野澤虞萊澤野也並詳山虞疏云獸人主令田眾得禽者置虞人所立虞旗之中者釋經令禽注于虞

中也廣雅釋詁云鉒置也注鉒聲類同虞旗澤虞職作虞旌以旌卽旗之注析羽者故言旗不言旌猶大司馬蒐田章注言虞人植旌以旌賅旗也云當以給四時社廟之祭者卽據大司馬爲說社謂社祊廟謂禴烝云故曰春獻禽以祭社夏獻禽以享禴秋獻禽以祀祊冬獻禽以享烝者大司馬文浦鏜云大司馬職禴作礿下獻作致賈疏云此祭並非四時常祭以田獵得禽牲因享祭之耳案詳大司馬疏云又曰大獸公之小禽私之者亦大司馬文云公之謂輸之於虞中者此兼釋大司馬文明此云令注禽于虞中卽彼云大獸公之也云珥焉者取左耳以致功若斬首折馘者此兼釋山虞文亦據大司馬云獲者取左耳詩大雅皇矣篇攸馘安安毛傳云馘獲也不服者殺而獻其左

耳曰馘說文耳部云聝軍戰斷耳也春秋傳曰以爲俘聝重文馘聝或从首又又部引司馬法曰載獻聝聝者耳也先鄭意四時大田本以習戰故獲禽取左耳亦法戰伐俘獲斬首取左耳也以致功者謂致其多獲之功云故春秋傳曰以數軍實者左隱五年傳云三年而治兵入而振旅歸而飲至以數軍實杜注云飲於廟以數車徒器械及所獲也引之者證田獵數所獲禽獸亦爲數軍實之事賈疏云案襄二十四年楚薳啟彊如齊聘齊社蒐軍實使客觀之注云蒐數軍實兵甲器械與隱公傳數軍實一也若然注傳兵甲器械與斬首折馘不同者兵甲器械自爲軍實至於斬首折馘亦是軍實仍於生執囚俘亦爲軍實是以僖公二十三年晉捨秦囚先軫曰墮軍實是也案賈引襄

二十四年左傳注蓋賈服義凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸共其完者疏凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸者與囿人爲官聯也李鍾倫云生獸則獸人直供與庖人死獸則付之腊人或肆之或乾之以共庖人之用也但言祭祀賓客喪紀等不言王膳者省文賓王膳亦在其中

注云共其完者者完謂不肆解者下文云凡獸入于腊人或全乾之或解肆乾之是有完有不完者此獸人死生兼共則皆完者也故知此是完者凡獸入于腊人當乾之疏注云當乾之者此謂死獸也此官入之腊人腊人乾之爲膴胖等又入之膳府也皮毛筋角入于玉府給作器物疏皮毛筋角入于玉府者明殺獸則當入其物也賈氏云若得其獸則獻其皮革齒須備彼不獻筋角此又不入齒須等者

皆互文見義要隨所有通人之可知　注云給作器物者左隱五年傳云鳥獸之肉不登於俎皮革齒牙骨角毛羽不登於器則公不射明此皮毛筋角亦以中作器物故入之玉府也塵人云凡屠者斂其皮角筋骨入于玉府注云以當稅給作器物也此注不云當稅者彼屠者爲市民私畜故有稅此官掌田獵所得公家物不必入稅故但入皮毛筋角以共用而已賈疏云獸人所得禽獸其中皮毛筋角擇取堪作器物者送入於玉府擬給百工飾作器物**凡田獸者掌其政令**【疏】凡田獸者掌其政令者此謂公私小田獵於四時大田之外特取獸者也迹人云凡田獵者受令焉注云令謂時處也此政令亦謂所宜田之時與處及爭訟厲禁之事此官並掌之與迹人爲官聯也賈疏云謂田獵取獸禽者所有政令獸人掌之以其知田獵之法故

㩲人掌以時㩲爲梁月令季冬命漁師爲梁鄭司農云梁水偃也偃水爲關空以笱承其空詩曰敝笱在梁【疏】掌以時㩲爲梁者禮運注引㩲並作漁古用叚字今用正字也詳敘官疏賈疏云取魚之法歲有五案月令孟春云獺祭魚此時得取矣一也季春云薦鮪於寢廟二也又案鼈人云秋獻龜魚也王制云獺祭魚然後虞人入澤梁與孝經緯援神契云陰用事木葉落獺祭魚同時是十月取魚四也獺則春冬二時祭魚也案潛詩云季冬薦魚與月令季冬漁人始漁同五也是一歲三時五取魚唯夏不取案魯語云宣公夏濫於泗淵以其非時里革諫之乃止案王制孔疏謂正月雖獺祭魚虞人不得入澤梁與賈說異

未知孰是竊謂賈一歲三時五取魚之說雖據舊文言之實則四時賓祭隨月皆可取魚惟夏濫之禁國語有明文周書大聚篇云禹之禁夏三月川澤不入網罟以成魚鼈之長亦可證夏不取魚之說然大祭祀賓客俎實有鮮魚則亦自有特取魚之法固不在禁例矣　注引月令季冬命漁師爲梁者賈疏云案月令季冬云命漁師始漁天子親往此注云季冬命漁師爲梁文句不同者鄭以此經有梁字故於月令以義取之非是月令正文案賈說是也鄭引月令者證此官卽彼漁師也呂氏春秋季冬紀高注亦云漁師掌漁官大戴禮記夏小正云十二月虞人入梁疑鄭或兼采彼文但彼虞人當爲澤虞川衡之屬非此㩲人也又國語魯語云古者大寒降土蟄發水虞於是乎講罛罶取名魚登川禽而嘗之寢廟行諸國人助宣氣也韋注云土蟄發謂立春建寅之月蟄始震也水虞漁師也掌川澤之禁令月令季冬始漁乃嘗魚先薦寢廟唐云孟春誤矣案韋以水虞並命則水虞疑當爲夏正之虞人非卽漁師也韋云掌川澤之禁令則亦兼據川衡職爲釋蓋二官本聯事通職未能質定也爲漁師則亦卽此㩲人然月令孟冬有命水虞漁師之文二官又韋意似謂孟春雖得取魚而嘗魚之時當依月令季冬故庳唐固以爲孟春之誤然依毛詩周頌潛敘則冬春皆有薦魚之事故此經後文亦云春獻王鮪唐說不誤韋爲失糾也鄭司農云梁水偃也偃水爲關空以笱承其空者釋文出水偃云徐本作匽阮元云說文匸部匽匿也人部偃僵也是水偃字當從徐

本作匽賈疏云謂偃水兩畔中央通水爲關孔笱者葦薄以薄承其關孔魚過者以薄承取之詒讓案說文木部云梁水橋也毛詩邶風谷風傳云梁魚梁蓋梁本爲橋梁引申爲取魚之梁魚梁絕水爲之爾雅釋宮云隄謂之梁詩衞風有狐綏綏在彼淇梁毛傳云石絕水曰梁王制澤梁注云梁絕水取魚者水偃卽謂絕水也與左襄二十五年傳偃豬之偃義畧同宮人注作匽豬故徐邈本此注亦作水匽釋名釋水云濕衞也偃水使鬱衞也魚梁水碓之謂也毛詩魚麗傳云士不隱塞庶人不數罟詩釋文隱本又作偃偃卽障塞水流之義字又作匽堰隁廣雅釋宮云柤潴隁也後漢書董卓傳僞立隁以爲捕魚李注引續漢書隁作堰並同笱者說文句部云笱曲竹捕魚笱也淮南子

兵略訓云魚笱門高注云竹笱所以捕魚其門可入而不得出蓋竹及葦薄皆可以爲笱爲魚梁者先以土石壅水使不流而後於梁中開爲關空使魚得從中出以入於笱關空者關與門關字同義空孔古今字言於魚梁開爲門孔可開閉而後以笱承其孔以遮魚也夏小正傳云梁者主設罔罟者也則梁亦可設罔罟不徒設笱矣引詩曰敝笱在梁者齊風敝笱篇文引以證梁有空當以笱承之也春獻王鮪王鮪鮪之大者月令季春薦鮪于寢廟疏春獻王鮪者毛詩周頌潛敘亦云春獻鮪鄭箋云春鮪新來獻之者謂於宗廟也　注云王鮪鮪之大者也說文魚部云鮪鮥也周禮春獻王鮪爾雅釋魚云鮥鮛鮪郭注云鮪鱣屬也大者名王鮪小者名鮛鮪詩衞風碩人孔疏引陸璣

疏云鮪魚形似鱣而色青黑頭小而尖似鐵兜鍪口在頭下其甲可以摩薑大者不過七八尺益州人謂之鱣鮪大者爲王鮪小者爲鮛鮪一名鮥肉色白味不如鱣也又云鱣鮪出江海三月中從河下頭來上水經河水篇酈注云鞏縣北有山臨河其下有穴謂之鞏穴直穴有渚謂之鮪渚成公子安大河賦曰鱣鯉王鮪春暮來遊周禮春薦鮪然非時及佗處則無故河自鮪穴已上又兼鮪稱引月令季春薦鮪于寢廟者證此春獻鮪亦謂季春也大戴禮記夏小正云二月祭鮪鮪之至有時美物也鮪者魚之先至者也彼以祭鮪在仲春與月令不同者葢所聞有異凡薦時物於寢廟皆獻於廟後之寢詳隸僕疏辨魚物爲鱻薧以共王膳羞鮮生也薧乾也疏辨魚物者魚種類繁多辨

別其物色若爾雅釋魚是也云鱻薧者釋文云薧本又作槁槀槁槀字同槀正字薧叚字庖人亦作薧詳彼疏曲禮云槀魚曰商祭鮮魚曰脡祭又內則兔薧彼釋文云本又作槀槁卽槀之變體國語魯語里革曰稽魚鼈以爲夏槁韋注云槁乾也云以共王膳羞者擇其中膳羞者而共之賈疏云此所共者共於膳夫以共王　注云鮮生也者庖人先鄭注云鮮謂生肉魚肉通稱經作鱻注作鮮者亦經用古字注用今字之例詳庖人疏大戴禮記禮三本篇荀子禮論篇並云大饗俎生魚樂記生作腥少儀又有濡魚並用鮮魚也云薧乾也者庖人先鄭注云薧謂乾肉亦魚肉通稱此薧魚卽庖人籩人之鱐也凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薧凡𩺰者掌其政令凡𩺰征入于玉府郊司

農云漁征漁者之租税漁人主收之入于玉府疏凡祭祀賓客
喪紀共其魚之鱻薧者與川衡爲官聯也賈疏云此所共者共
内外饔以其膳夫不掌祭祀之事云凡𢪷者掌其政令者謂公
私隨時取魚之事賈疏云凡取魚者所有政令皆漁人掌之以
其知取之時節及處所　注鄭司農云漁征漁者之租税漁人
主收之入于玉府者此亦注用今字作漁也于亦當作於大司
徒注云征税也凡漁者之租税有二一爲大宰九賦之澤賦即
古受川澤之地税一爲大宰九職之貢即漁者一家之力征二
者通謂之漁征若月令云孟冬乃命水虞漁師收水泉池澤之
賦玉藻云年不順成關梁不租明成年梁有租也管子輕重甲
篇亦有澤魚之正正征字通遂師云入野職野賦于玉府漁征

即川澤之職賦故亦入玉府矣賈疏云謂近川澤之民於十月
獺祭魚之時其民亦得取魚水族之類其中鬚骨之事堪飾器
物者所有征税漁人主收之送入于玉府以當邦賦也吳廷華
云鬚骨之征閭師所謂任虞以澤事貢其物蓋正賦也此疏謂
其當邦賦是本廛人斂皮骨注言之蓋鄭以賦爲口率出泉而
大宰山澤之賦則又鄭所謂庾賈賦泉故以皮角爲代賦其說
與閭師職背此疏又舉爲說非也案吳說是也此漁征當以魚
物爲税但鮮薧中膳羞者當入膳府故賈謂入玉府者爲鬚骨
之屬猶廛人斂珍異入膳府居者皮角筋骨乃入玉府也但魚
鬚骨中用者少或當兼有泉貨耳賈此說本不誤但依鄭說此
漁民亦應有口賦當計口入泉故賈據角人諸職有當邦賦之

說不知口賦即九職之貢本貢物而不率泉與鬚骨即爲正賦
不必云當賦也角人諸職以物當邦賦者皆別有義制詳彼疏
鼈人掌取互物鄭司農云互物謂有甲萮胡龜鼈之屬疏注鄭
司農云互物謂有甲萮胡龜鼈之屬者丁晏云釋名胡互也在
咽下垂能斂互物也鄭以互物爲萮胡取聲相近也盧文弨云
呂氏春秋孟冬紀其蟲介高誘注介甲也象冬閉固皮漫胡也
漫與萮音義同廣雅釋詁萮當也甃如器之有甃莊子說劍篇
曼胡之纓此當與古係冠者殊必掩其頸與頷下而爲之故亦
取名於此耳案丁盧說是也此即大司徒大司樂之介物先鄭
以經不云介物而云互物明取萮胡爲義互又與沍通左傳昭
四年杜注云沍閉也孔疏亦引此經互物爲釋彼沍爲閉猶釋

名云斂互也釋名釋飲食又云胡餅作之大漫沍然也萮胡漫
胡曼胡漫沍皆形容之語聲義並同說文兩部云萮平也又廾
部云苐相當也苐與萮聲義亦相近蓋介物皮甲周帀斂合上
下必相當也釋文引干注云互對也互對即兩甲相當之義掌
蜃掌斂互物後鄭注云互物蚌蛤之屬干說與彼略同蓋龜鼈
蚌蛤同爲介蟲亦並稱互物二鄭及干義得兩通矣**以時簎魚
鼈龜蜃凡貍物**蜃大蛤鄭司農云簎謂以杈刺泥中搏取之貍
物龜鼈之屬自貍藏伏於泥中者玄謂貍物亦謂鱻刀含漿之
屬疏以時簎魚鼈龜蜃者賈疏云即下經春獻鼈蜃若然簎魚
鼈據所取下經據所獻其時一也　注云蜃大蛤者鼈人地官
敘官亦文氏注並同國語晉語韋注云小曰蛤大曰蜃皆介物

蚌類也說文虫部云僉蜃屬有三皆生於海僉厲千歲雀所化秦人謂之牡蠣海僉者百歲燕所化也魁僉一名復絫老服翼所化也賈疏云月令云雉入大水化爲蜃者是也爵雀入大水化爲蛤爲小蛤釋文引干注云蜃蛤類案說文魚部云鮪䲛也爾雅釋魚云鮥鮛鮪郭注云今泥鰌則與蜃異物干氏所說未詳其義鄭司農云簎謂以杈剌泥中搏取之者說文手部云簎刺也周禮曰簎魚鼈惠士奇云說文說本司農國語魯語矠魚鼈以爲夏槁作矠莊子則陽篇冬則擉鼈於江作擉列子仲尼篇年籍庖廚之物作籍殷敬順釋文謂籍本作簎以竹木圍繞又刺也案簎乃西京賦所謂叉蔟之所攙捔東京賦瑇瑁不蔟謂貍物也阮元云作簎爲正字作籍爲聲借字說文簎從手籍省

聲故列子竟省手作籍也呂飛鵬云韋昭國語注矠擉也宋庠補音矠或作擉又作籍蓋簎爲正字矠擉爲同聲通用字案惠阮呂說是也矠擉籍並與簎同西京賦之叉蔟與擉同又卽此注之杈玉燭寶典引孔晁國語注云矠叉取之也文選潘岳西征賦挺叉來往李注云叉取魚叉也掌蜃注引漢時東萊方言以蛤灰爲叉灰蓋亦以叉取之初學記鱗部引纂文云鉆鐵有距施竹頭以之擲黿鼉鼊疑卽所謂杈矣云貍物龜鼈之屬自貍藏伏於泥中者者呂飛鵬云說文豸部貍伏獸似貙釋文於此經音莫皆反則讀如埋說文無埋字艸部薶瘞也此經蓋省作貍大宗伯貍沈注云祭山林曰埋此其例也案呂說是也凡此經貍藏字皆借貍爲之注或作埋則薶之俗也先鄭意經貍物

卽謂龜鼈諸互物自貍者然經前言龜鼈後別言貍物則貍物不止龜鼈之屬故後鄭補其義云亦謂貍物亦謂鮆刀含漿之屬者爾雅釋魚鮤鱴刀郭注云今之鮆魚也亦呼爲魛魚又云蚌含漿注云蚌卽蜃也說文魚部云鮆飲而不食刀魚也九江有之賈疏云破此鄭意鱴刀爲一物蚌爲含漿亦一物孫氏注爾雅刀魚與鱴別非鄭意惠士奇云鱴刀鮆魚也康成蓋謂魚之貍者多此類不獨龜蜃爲然含漿乃蛤耳非與魚同類其爲貍物則一也案惠說是也春獻鼈蜃秋獻龜魚此其出在淺處可得之時魚亦謂自貍藏 疏 秋獻龜魚者月令季夏命漁師伐蛟取鼉登龜取黿彼注引此經及龜人曰凡取龜用秋時而釋之云是夏之秋也作月令者以爲此秋據周之時也周之八月

夏之六月因書於此似誤也是月令登龜與此經異時故鄭斥其誤玉燭寶典引王肅說則云周官獻龜於秋當獻於末夏而命義亦通　注云此其出在淺處可得之時者鼈蜃龜魚等貍藏時不可叉簎必俟其出在淺處時而後可得故或春或秋各隨其時也云魚亦謂自貍藏者亦謂鮆刀之屬賈疏云若不自貍藏則在上游人取之矣故知此魚與龜鼈是自貍藏者也

祭祀共䗪嬴蚳以授醢人嬴螔蝓鄭司農云䗪蛤也杜子春云䗪蜯也蚳蛾子國語曰蟲舍蚳蝝 疏 祭祀共䗪嬴蚳以授醢人者與川衡爲官聯也賈疏云案醢人有䗪醢嬴醢蚳醢故以此三者授醢人　注云嬴螔蝓者醢人注同爾雅釋魚蚹嬴螔蝓郭注云卽蝸牛也王應麟周書王會篇補注引尚書大傳鉅定

贏鄭注亦云贏蝸牛也案今語以水生者爲贏陸生者爲蝸牛古人蓋無此分別凡經典之言蚹贏言贏注家訓爲蝸爲蝸牛者皆當爲水贏說文虫部云贏一曰虒蝓又云蝸蝸贏也蝸贏疊韻贏亦可單言蝸故贏醢內則及士冠禮注引今文禮並作蝸醢文選張衡東京賦云獻鼈蜃與龜魚供蝸蠯與菱芡彼賦正用此經蓋平子亦以贏爲蝸薛綜注云蝸螺也螺即贏之俗爾雅蚹贏螔蝓與贏小者蜬文相比屬足證其同爲水贏若陸生之蝸牛則本草經謂之陵蠡腥穢不入食品醢人贏醢必不用是矣鄭司農云蠯蛤也者醢人注同爾雅釋魚云蜌蠯廣雅釋魚云蜌蛤蒲盧也是蠯即蜌亦通謂之蛤也杜子春云蠯蜯也者釋文云蜯字又作蚌案蜯即蚌之異文掌蜃注亦作蚌既

夕禮蜱醢鄭注云蜱蜯也蜱與蠯同爾雅釋魚郭注云今江東呼蚌長而狹者爲蠯說文虫部云蚌蜃屬蠯蜌也脩爲蠯圓爲蠇又云蠇蚌屬是蠯亦爲蜯也漢書地理志顏注云蛤似蚌而圓綜校諸說是脩者爲蠯爲蜯圓者爲蜃爲蛤爲蠇而蠯則其尤狹長者先鄭以蠯爲蛤散文通耳杜以蠯爲蜯與說文脩爲蠯合其義較析故後鄭既夕注亦從之賈疏謂蜯蛤一物非也云蚳蛾子者醢人注同內則蚳醢鄭注云蚳蚍蜉子也爾雅釋蟲云蚍蜉大螘小者螘其子蚳郭注云蚳蟻卵夏小正二月抵蚳傳云抵猶推也蚳螘卵也爲祭醢也說文虫部云蚳螘子也周禮有蚳醢蛾羅也螘蚍蜉也案爾雅釋文引說文蛾作蟻與䖵部䖸爲蠶䖸字別引國語云蟲舍蚳蝝者魯語里革語韋注云蚳蟻子也可以爲醢蝝蝮蜪也可以食舍不取也說文虫部云蝝復陶也劉歆說蝝蚍蜉子董仲舒說蝗子也案爾雅釋蟲郭注宣十五年公羊何注左傳杜注及孔疏引李巡爾雅注漢書五行志引劉向說並與董同依劉歆說則蝝與蚳異名同物祭統陸產之醢鄭注以爲蚳蝝之屬則似從劉歆說若蝗子害稼不宜舍之且不聞可爲醢也賈說依董說以蝝爲蝗謂與蚳別連引之恐非鄭意掌凡邦之籍事

腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩腊小物全乾

疏掌乾肉者通牲獸言之也云凡田獸之脯腊膴胖之事者田獸即庖人六獸之屬獸人所入者也蓋此官本正掌共田

獸之肉田獸不皆生得其肉鮮少乾多以其習於乾肉之事故并使掌家牲之乾肉若家牲之腥肉則自有庖人內外饔共之非此官所掌也其獸肉則腥乾兼掌故賈疏引鄭志云趙商問腊人掌凡乾肉而有膴胖何鄭答雖鮮亦屬腊人姜兆錫云牢鼎之實腊與鮮腊爲二鼎則腊人掌乾肉自有枯濡之不同也案姜說是也士昏禮及聘禮公食大夫禮並有鮮腊既夕禮又謂之鮮獸注云鮮新殺者此膴胖蓋亦以獸肉之新殺者制之矣阮元云膴胖之事四字疑衍文下經膴胖始有注若於此先言膴胖二鄭杜氏康成當於此下注矣釋文出胖字音於豆脯之下則陸本尚未誤衍此疏引趙商問腊人掌凡乾肉而有膴胖何亦據下文言之案阮據釋文校於義近是甸祝疏亦引此

經掌凡田獸之脯腊而此疏標起止則有之事二字或是後人竄改非賈氏之舊但有此四字於義亦尚可通未敢專輒刪定也　注云大物解肆乾之謂之乾肉者凡牲獸大者不易乾故必解肆其骨體而後乾之以爲俎實禮經謂之乾肉折俎解肆謂亦若腥牲有豚解七體體解二十一體之等也詳內饔疏散文通言凡脯腊之屬並爲乾肉大物乾肉亦通謂之腊少牢饋食禮云腊用麋是也對文析言則乾肉之異於腊者一解肆一全乾也又異於脯脩者一體折爲俎實一薄析爲籩實也姜兆錫云首句言乾肉而下句乃指田獸言之則是牲肉案此乾肉鄭不別牲獸賈謂專屬獸肉姜則謂專屬牲肉今諦審經言凡田獸以下爲區別之文則乾肉自當兼含牲獸賈姜二義相兼

乃備禮經所言者則皆三牲之肉士冠禮始醮再醮有脯醢三醮乃有乾肉折俎注云乾肉牲體之脯也折其體以爲俎士虞記注義同然則此官牲獸兼掌乾肉之義與禮經亦不異也云若今涼州烏翅矣者士虞記乾肉注義同烏翅蓋漢時涼州所出乾肉亦解肆牲體而乾之故鄭以爲況烏翅名義未詳云薄析曰脯者說文肉部云脯乾肉也內則注云脯皆析乾肉也案散文脯與乾肉亦通稱凡脯牲獸兩有內則有鹿脯田豕脯麋脯麕脯此獸脯也又有脯羹注謂析乾牛羊肉此牲脯也齊民要術作脯法云用牛羊麞鹿野豕豬肉或作條或作片鄭云薄析卽謂作片故後注謂胖之言片析肉意鄉射禮記云薦脯用籩五膱膱長尺二寸膱鄉飲酒記又謂之挺皆片析之名其長

逾尺則雖片析又近於條矣云捶之而施薑桂曰鍛脩者內饔注云脩鍛脯也郊特牲云大饗尙腶脩而已矣有司徹注云腶脩擣肉之脯又內則注云腶脩捶脯施薑桂也又云捶擣之也案腶卽鍛之俗借義字又省作段淮南子道應訓高注云捶鍛擊也蓋脩亦薄析乾之與脯同故少儀束脩孔疏謂卽十脡脯是亦片析爲膱之證但旣析乾之後又捶擣之使堅實而加薑桂以助其辛烈之味是曰鍛脩內則說八珍之熬亦先捶之而屑薑桂酒諸上而鹽之乾而食之作鍛脩法蓋與彼略同凡脩亦牲獸兩有互詳腊夫內饔疏云腊小物全乾者說文日部云昔乾肉也重文𦠆籀文从肉釋名釋飲食云腊乾肉也案小物全乾謂小禽獸之屬不解肆者若庖人注云腒乾雉既夕禮注

云士腊用兔是也賈疏云案特牲云陳鼎于門外北在其南南順實獸于上又云宗人舉獸尾是其全者士用兔是其小物全乾少牢用麋不云舉獸尾則未全若然則天子諸侯之所用雖無文其獸必大亦不必全今云全者據有全者耳案賈說是也易噬嗑六三爻辭云噬腊肉又六五云噬乾肉彼釋文引馬融云晞於陽而煬於火曰腊肉是腊與乾肉不同但禮經凡言腊者皆田獸田獸之中若麋鹿之屬亦有大物自當解肆乾之不必皆全則亦通謂之腊故莊子外物篇說任公子得大魚離而腊之是卽析乾者也散文腊乾義通故許劉並以乾肉詁昔矣凡祭祀共豆脯薦脯膴胖凡腊物脯非豆實豆當爲羞聲之誤也鄭司農云膴膺肉鄭大夫云胖讀爲判杜子春讀胖爲版又

云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖爲半體玄謂公食大夫禮
曰庶羞皆有大有司曰主人亦一魚加膴祭于其上內則曰麋
鹿田豕麕皆有胖足相參正也大者蕺之大臠膴者魚之反覆
膴又詁曰大二者同矣則是膴亦牒肉大臠胖宜爲膴而腥胖
之言片也析肉意也禮固有腥腍爓雖其有爲載之皆先制乃
亨疏凡腊物者卽獸腊載於俎者也　注云膴非豆實豆當爲
羞聲之誤也者以豆盛濡物與膴爲乾肉不相應也古音豆在
侯部羞在尤幽部合音相近故云聲之誤賈疏云案籩人職有
栗膴則膴是籩實故云膴非豆實也知豆當爲羞者案籩人職
云凡祭祀共其籩薦羞之實鄭云未飲未食曰薦已飲已食曰
羞羞薦相對下旣言薦膴明上當言羞膴也案依鄭賈說則羞

膴者謂加籩羞籩之實膴膴者謂朝事饋食之籩實則二者皆
主籩而言也據爾雅釋器云竹豆謂之籩是籩亦可稱豆而鄭
必破豆爲羞者以此經凡言籩豆者皆塙爲二器不相叚借不
可援彼釋此也易祓陳友仁姜兆錫江永並據王制天子歲三
田一爲乾豆之文證此豆膴不必破字攷王制鄭注云乾豆謂
腊之以爲祭祀豆實也賈醢人甸祝及鄉射禮疏王制孔疏並
謂膴非豆實而別據醢人注云作醢及臡者必先膊乾其肉釋
乾豆之義此與易陳諸說可互通惠士奇又據內則膴羹證膴
可爲豆實依諸家說則膴雖不盛於豆而以膴爲醢爲羹則不
妨爲豆實此皆不破字而說尚可通附著之以廣異義鄭司農
云膴膺肉者內饔注同鄉大夫云胖讀爲判杜子春讀胖爲版
者段玉裁云判版胖古音同在元寒桓刪山先部兩讀爲疑當
作讀如此擬其音不必易其字其字從肉則正字也說文半部
胖字下曰半體肉也膴字下曰周禮有膴判案段謂兩讀爲當
作讀如是也說文肉部引周禮作判者依鄭大夫讀半部胖訓
半體者據儀禮二文不相妨也又云膴胖皆謂夾脊肉者此讀
膴爲脢也內饔先鄭注亦以膴爲夾脊肉詳彼疏胖者內則鵠
鴞胖鄭注云胖謂脅側薄肉也脅側薄肉卽夾脊肉也又云禮
家以胖爲半體者禮凡用成牲者皆胖升少牢饋食禮云司馬
升羊右胖髀不升肩臂臑膞胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一
正脅一代脅一皆二骨以並又司士升豕右胖文與升羊同又
旣夕禮云厥明陳鼎五于門外其實羊左胖髀不升是禮經所

謂胖者並謂半體凡吉禮牲皆用右胖變禮反吉用左胖說文
亦以胖爲半體肉廣雅釋詁云胖半也並與禮家說同後鄭則
謂此膴胖義與左右胖異故亦不從其說云玄謂公食大夫禮
曰庶羞皆有大者鄭彼注云大以肥美者特爲臠所以祭也魚
或謂之膴膴大也唯醢醬無大引之者證牲獸肉本名大也又
引有司曰主人亦一魚加膴祭于其上者此證膴本爲割魚大
臠之名也鄭彼注云膴讀如殷冔之冔刳魚時割其腹以爲大
臠也可用祭也案禮經本作膴主人皆一魚此鄭所省改引內
則曰麋鹿田豕麕皆有胖者內則文胖本作軒鄭彼注云軒讀
爲憲憲謂藿葉切也軒或爲胖此鄭依或本引之案彼上文云
鹿脯田豕脯麋脯麕脯而云皆有胖明脯乾胖腥文正相對足

證胖如脯而腥之義又彼下文云內腥細者爲膾大者爲軒又云野豕爲軒注軒亦或作胖少儀說野豕爲軒云聶而不切則知內則之胖不爲牛體矣云足相參正也者謂有司徹之大可證此經之膴公食禮之膴雖與此膴異物而同爲大臠亦足相證據內則知此胖與禮家半體之胖不同皆足相參正也云大者蕺之大臠者釋公食禮文說文肉部云蕺大臠也案此謂三牲鳥獸之腥肉也云膴者魚之反覆者釋有司徹文少儀注云膴大臠謂刳魚腹也案膴覆聲近鄭意刳魚腹取大臠反覆之故謂之膴此膴之本義籩人朝事之籩有膴鮑魚鱐注云膴膴生魚爲大臠是也云膴又詁曰大二者同矣者爾雅釋詁云膴大也膴與膴音義並同言此者明膴與大雖以魚肉異名義則

同也云則是膴亦牒肉大臠者明此膴即公食禮之大臠牒魚大臠之名以名牒肉大臠不當如先鄭及杜子春說也內饔注義亦同又說文肉部云膴無骨腊也楊雄說鳥腊周禮有膴判許意蓋以此經膴胖與膴腊同掌故亦釋爲腊物膴爲無骨腊者蓋即謂牒肉大臠之乾昔者此疑本賈侍中說亦足備一義也云胖宜爲脯而腥者內饔注義同云胖之言片也析肉意也者胖與膴同爲腥肉胖又薄析之不爲大臠即內則注所謂藿葉切之也廣雅釋詁云片胖半也說文片部云片判木也胖判片聲並相近片絕之即析肉之意鄭云此者明胖亦如脯之片析不徒爲牛體也但脯則析而乾之胖則析而不乾以此爲異阮元云玉篇肉部引作胖之言半也古書片半通用其音義皆同云禮固有腥腍爓雖其有爲孰之皆先制乃亨者賈疏云祭祀之禮豚解而腥之又有體解而爓之又有爲孰之禮禮經固有此三者皆當先制爲胖言此者證胖與膴不同破諸家之意案賈說非也郊特牲云腥肆爓腍祭鄭彼注云腍孰也又祭義云爓祭祭腥而退注云爓祭祭腥爓肉腥肉也湯肉曰爓細釋鄭意蓋謂禮有腥腍爓之薦腥是生肉爓是半生半孰之肉腍是孰肉然雖有孰薦亦必先以生肉依法制割而後亨之明此腊人所掌膴胖亦是未亨之前制之或牒爲大臠或薄析之故得爲腥肉也賈乃謂證胖與膴不同失其指矣賓客喪紀共其脯腊凡乾肉之事〔疏〕共其脯腊凡乾肉之事者賈疏云此所共者共內外饔也

周禮正義卷八終

周禮正義卷九

瑞安孫詒讓學

天官冢宰下【疏】天官冢宰下者釋文作天官下云本亦作天官冢宰下案宋以來刻本並與釋文或本同孔繼汾云儀禮之士喪特牲饋食及禮記之曲禮檀弓雜記各有上下篇並漢時舊師所傳周禮則每官爲一篇不殊上下故鄭自敘云凡著三禮七十二篇也石經十二卷之數乃後人所分不知始於何時隋志已然案孔說是也士喪特牲之下篇皆別取篇首之文爲題目與曲禮檀弓雜記上下篇並通計篇數蓋漢時傳本如是故曲禮下鄭目錄云簡策重多分爲上下是也此六官六篇別爲上下蓋亦後人以簡策重多分之然鄭本尙無此分別故不以上下篇計數唐石經作天官冢宰下第二以後五官並通計上下爲十二篇尤誤今不從

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事毒藥藥之辛苦者藥之物恆多毒孟子曰藥不瞑眩厥疾無瘳【疏】掌醫之政令者掌眾醫療治齊和之政及命令也云聚毒藥以共醫事者毒藥之物出於山澤蓋委人及山虞澤虞等斂聚入之醫師儲以待用也賈疏云謂所有藥物並皆聚之以供疾醫瘍醫等　注云毒藥藥之辛苦者藥之物恆多毒者說文屮部云毒厚也廣雅釋詁云毒苦也凡辛苦之藥味必厚烈而不適口故謂之毒藥月令孟夏聚畜百藥鄭注云蕃廡之時毒氣盛素問藏氣法時篇云毒藥攻邪又移精變氣論云毒藥治其內鍼石治其外五常政令論云能毒者以厚藥不勝毒者以薄藥王冰注云藥厚薄謂氣味厚薄者也鶡冠子環流篇云味之害人者謂之毒積毒成藥工以爲醫是毒藥者氣性酷烈之謂與本艸經所云有毒無毒者異鄭義概據古訓不可易也賈疏謂藥中有毒者巴豆狼牙之類殆未達鄭指王安石王昭禹鄭鍔姜兆錫莊有可俞樾並謂毒藥爲二即瘍醫職五毒五藥亦通引孟子曰藥不瞑眩厥疾無瘳者滕文公篇文惠棟校余本作若藥不瞑眩厥疾無瘳明汪道昆本同阮元校宋本作藥不瞑眩厥疾弗瘳賈疏作藥不瞑眩厥疾不瘳釋文作無瘳盧本仍作不瘳今從嘉靖本宋岳本亦同孟子趙注本作若藥不瞑眩厥疾不瘳國語楚語同賈疏云注云逸書也藥使人瞑眩悶亂乃得瘳愈猶人敦

德惡乃治也引之者證藥中有毒之意此是古文尙書說命之篇高宗語傅說之言也不引說命而引孟子者鄭不見古文尙書故也案賈說非也方言云凡飲藥傅藥而毒東齊海岱之閒謂之瞑或謂之眩又云南楚飲毒藥懣謂之頓愍猶中齊言眠眩也國語韋注云瞑眩頓瞀攻己之急也據此是瞑眩亦謂藥氣味辛苦酷烈飲之傳之使人頓悶痛苦即所謂毒也故鄭引以爲證非謂藥中有毒也又賈所引孟子趙注與今本少異而義旨校長至東晉僞古文說命有此二語即取孟子爲之鄭注與古文書本無此篇不足據也

凡邦之有疾病者有疕瘍者造焉則使醫分而治之疕頭瘍亦謂禿也身傷曰瘍分之者醫各有能【疏】凡邦之有疾病者有疕瘍者造焉者宋本經疕瘍上無

有字今從唐石經及宋小字本彭元瑞云下獸醫凡獸之有病者有瘍者亦疊有字王念孫云太平御覽疾病部一引此亦疊有字案彭王校是也司門注云造猶至也造謂來至醫師所治之官府也云則使醫分而治之者賈疏云疾病者付疾醫疕瘍者付瘍醫故云分而治之下有食醫獸醫亦屬醫師不來造醫師者食醫主齊和飲食不須造醫師獸醫畜獸之賤便造獸醫故亦不須造醫師　注云疕頭瘍者說文疒部云疕頭瘍也左襄十九年傳云荀偃癉疽生瘍於疕蓋疕爲頭創專名它瘍不得稱疕而疕得通稱瘍故鄭許並云頭瘍賈疏云案下瘍醫腫瘍等不言疕此特言疕者腫瘍等可以兼之故云疕頭瘍謂頭上有瘡含膿血者云亦謂禿也者一切經音義引倉頡篇云疕痂禿也云身傷曰瘍者若瘍醫四種之瘍是也說文疒部云瘍頭創也廣雅釋詁云瘍傷創也內則云頭有創則沐身有瘍則浴爾雅釋訓云舒瘍爲微則創凡在頭身及四肢者並謂之瘍鄭以經疕瘍並言疕爲頭瘍則瘍直爲身瘍故據內則爲訓實則疕亦得通稱瘍也云分之者醫各有能者賈疏云疾醫知疾不知瘍瘍醫知瘍不知疾故云醫各有能

歲終則稽其醫事以制其食十全爲上十失一次之十失二次之十失三次之十失四爲下

食祿也全猶愈也以失四爲下者五則半矣或不治自愈

疏歲終則稽其醫事以制其食者此醫官之官計也歲終亦夏之季冬鄭賈謂周之季冬非也詳宰夫疏小宰注云稽猶計也賈疏云謂疾醫等歲始已來治病有愈有不愈並有案記今歲終總考計之據所治愈不愈之狀而制其食祿五等之差　注云食祿也者小宰六敘云四曰以敘制其食注亦釋食爲祿賈疏云食即月俸故以祿解食依序官疾醫中士瘍醫下士案禮記王制下士視上農夫食九人祿中士倍下士十八人祿若然中士祿食有常今差爲五等者但功適中者守本祿功高者益之功下者損之欲勉勵醫者故爲此五等之差莊存與云食來歲之稍食也案莊說是也疾醫瘍醫爵爲中下士則以爵制祿其差止二等既無五等之差且祿與爵常相因有一定之爵則有一定之祿不當稽其事以爲之制此制其食即小宰六敘之制食皆謂稍食鄭賈以爲祿非也凡命士以上則有祿不命之士及庶人在官者則無祿而有稍食此醫師所屬疾醫瘍醫各八人皆有祿之命士也然以王國之大而止此醫士十有六人於事必不給周書大聚篇云鄉立巫醫具百藥以備疾災是則鄉遂以外亦立醫官之證竊疑疾醫瘍醫兩官當各有散醫無員數亦無爵秩夏官巫馬別有醫四人無爵即其比例也散醫無爵則亦不受祿但以給事於官受稍食而已此云稽其醫事以制其食者即稽散醫之事而制其稍食也春官敘官凡以神仕者無數以其藝爲之貴賤之等此官以五等制醫之食即所謂以其藝爲之貴賤之等與神仕正同若中下士之醫官自當擇其藝之精者爲之與方術疏遠不勝其任則黜之耳何煩立五等之差以校其上下哉凡經言食者並與祿異詳宮正疏云全猶愈也者說文入部云全完也引申之疾愈亦爲全莊

子徐無鬼篇云今予病少痊釋文引李頤云痊除也痊卽全之俗云以失四爲下者五則半矣或不治自愈者明十失五者幷不得爲下醫也以其術疏殘能得半卽其所得之五亦或是不治自愈非所治之功故不足數也靈樞經邪氣藏府病形篇云上工十全九中工十全七下工十全六八十一難經第十三難說同彼並分工爲三等與此經五等制食異而以十全六爲下工則同

食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊和調也疏掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊者並食醫之官法與膳夫庖人內外饔饎人爲官聯也膳夫云凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六淸羞用百有二十品珍用八物醬用百

有二十甕此云百羞百醬亦舉成數也此並庖人共其物內饔割亨煎和之膳夫饋之食醫唯掌其調和齊量而已　注云和調也者弓人注同說文龠部云龢調也讀與和同和卽龢之借字

凡食齊眡春時飯宜溫羹齊眡夏時羹宜熱醬齊眡秋時醬宜涼飲齊眡冬時飲宜寒疏凡食齊眡春時者此論調和飲食寒溫之齊內則文同蓋卽本此經食齊饎人共六食之齊也賈疏云言食者卽上六食則內則所云食齊一也言飯之齊和眡猶比也四時常溫比於春時云羹齊眡夏時者亨人共羹之齊也賈疏云謂大羹鉶羹菜羹等其所齊和四時常熱故云眡夏時羹宜熱故也云醬齊眡秋時者醢人醯人共齊菹醬之齊也賈疏云案醢人醯人唯有醯醢不言醬卽豆醬也案公食大夫公親設醬醬者食之主言醬則該諸豆實四時皆須涼故言醬齊眡秋時云飲齊眡冬時者酒正漿人共六飲之齊也賈疏云謂若漿人六飲水漿之等四時皆須寒故言飲齊眡冬時飲宜寒故也　注云飯宜溫者以下內則注並同膳夫注云食飯也士昏禮云黍稷四敦皆蓋注云蓋爲尙溫案溫者不寒不熱之謂說文食部云饐飯傷熱也溫則不至於饐矣云羹宜熱者羹者肉湆以熱爲美士昏禮云大羹湆在爨注云爨火上蓋亦尙熱戰國策燕策云昔趙王與代王飲酒酣樂進取熱歠廚人進斟羹羹宜熱而歠之故謂之熱歠云醬宜涼者膳夫注云醬謂醯醢也醯醢之屬不須溫食故宜涼也云飲宜寒者六飲皆以水和齊以寒爲貴楚辭招魂云挫糟凍飲酎淸涼些所謂宜寒

也

凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘各尙其時味而甘以成之猶水火金木之載於土內則曰棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之疏凡和者論調和五味多少之齊也內則文亦同云調以滑甘者說文水部云滑利也此五味並以滑調之六和禮運云五味六和十二食還相爲質也甄鸞五經筭術引彼文質爲滑彼十二食孔疏以爲十二月之食案此味分四時不以月別禮運所云未聞其審　注云各尙其時味而甘以成之猶水火金木之載於土者內則注云多其時味以養氣也春秋繁露五行之義篇云金木水火雖各職不因土方不立若酸鹹辛苦之不因甘肥不能成味也甘者五味之本也土者五行之主也淮南子墬形訓云味有五變甘其主也位有

五材土其主也賈疏云東方木味酸屬春春時調和食酸多於餘味一分南方火味苦屬夏夏時調和食苦亦多於餘味一分西方金味辛屬秋秋時調和食辛亦多於餘味一分北方水味鹹屬冬冬時調和食鹹亦多於餘味一分中央土味甘屬季夏金木水火非土不載於五行土爲尊於五味甘爲上故甘揔調四時內則孔疏云依經方春不用食酸夏不用食苦四時各減其時味也經方所云謂時氣壯者減其時味以殺盛氣此經所云食以養人恐氣虛羸故多其時味以養氣也蕭吉五行大義論配氣味篇云周禮解有兩家一云宜從時氣春食須多酸夏食須多苦一云多者過也春食過酸宜減其鹹味夏食過苦宜減其酸味是以後句云調以滑甘今依前解四時之味各隨時

所當故逐時鹹苦養體之宜土既居總載四時是以四時味兼須甘味以調之呂飛鵬云前說卽鄭注各尚其時味之義由後說推之過酸宜減其鹹味過苦宜減其酸味者治其源也酸爲木味鹹爲水味苦爲火味水生木木生火減其所生之味而春酸夏苦不至於太過若然則秋食過辛宜減其甘味冬食過鹹宜減其辛味案蕭吉亦從鄭說其所述第二說義殊迂曲蕭氏亦不從也引內則曰棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆娩槁滫瀡以滑之者賈疏云證經滑甘之所用之物鄭君注內則荁堇類枌白曰枌娩新生者槁乾也齊人溲曰滫秦人滑曰瀡謂將此堇巳下和溲以滑之詒讓案娩槁內則作免薧禮記釋文云薧字又作槀案槁槀字同羣經音辨女部引禮娩槁滫瀡云鄭康成讀攷內則注鄭無異讀音辨所述鄭讀蓋卽指此引內則文疑賈昌朝所見周禮釋文本作娩槁槁槁字亦通也又今本內則注娩作免槁作薧齊槀字互易與賈疏所引不同或賈依此注改之滫者說文水部云久泔也內則說爲釀云爲稻粉糔溲之注云糔讀與滫瀡之滫同則滫瀡與糔溲義同並謂以米粉和菜爲滑也**凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽**會成也謂其味相成鄭司農云稌稉也爾雅曰稌稻苽彫胡也【疏】凡會膳食之宜者此論六膳大食牲與穀配合之宜也內則文亦同云牛宜稌者賈疏云依本草素問牛味甘平稻味苦而又溫甘苦相成云羊宜黍者黍卽今之稌詳大宰疏賈疏云羊味甘熱黍味苦溫亦是甘苦相成云豕宜稷者稷卽

今之高粱詳大宰疏賈疏云豕味酸牝豬味苦稷米味甘亦是甘苦相成云犬宜粱者粱卽今北方之小米詳大宰疏賈疏云犬味酸而溫粱米味甘而微寒亦是氣味相成云鴈宜麥者王引之云鴈謂鵝也爾雅舒鴈鵝李巡注曰野曰鴈家曰鵝對文則鵝與鴈異散文則鵝亦謂之鴈方言鴈自關而東謂之鴚鵝南楚之外謂之鵝說文鴈鵝也莊子山木篇命豎子殺鴈而亨之謂殺鵝也齊策士三食不得饜而君鵝鶩有餘食韓詩外傳及說苑尊賢篇並作鴈鶩有餘粟晏子春秋外篇亦曰君之鳧鴈食以菽粟墨子雜守篇曰寇至先殺牛羊雞狗鳧鴈說苑臣術篇秦穆公悅百里奚之言公孫支歸取鴈以賀漢書翟方進傳有狗從外入齧其中庭羣鴈數十皆謂鵝爲鴈也莊與二

生一死贄馬融以二生爲羔鴈鴈則鵝也史記封禪書漢書郊祀志並作二牲蓋羔與鵝皆常畜之物故謂之牲王制曰庶人春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈鴈亦謂鵝也案王說是也賈疏云鴈味甘平大麥味酸而溫小麥味甘微寒亦是氣味相成云魚宜苽者賈疏云魚味寒魚族甚多寒熱酸苦兼有而云宜苽或同是水物相宜案此六者牲穀相配亦取氣味相宜而已賈傅合五行爲說經指實未必然也又月令說春食麥羊夏食菽雞季夏食稷牛秋食麻犬冬食黍豕蔡邕集月令問荅謂皆時味所宜與此六牲六穀氣味相成異也　注云會成也謂其味相成者爾雅釋詁云會合也謂齊合諸味相成不爽戾也云稌稉也者釋文云稉本亦作秔說

文禾部云秔稻屬重文稉秔或从更聲稌稻也引周禮曰牛宜稌稻稌也案說文謂秔爲稻屬而以稌稻轉相訓者稌稻爲大名秔則稻之不黏者故爾雅釋文引字林云秔稻不黏者稉黏稻也先鄭意蓋謂食稻宜用不黏者故即以稉釋稌也引爾雅曰稌稻者釋艸文郭注云今沛國呼稌上以稉釋稌偏舉一種更引爾雅此文明稌稻並爲大名也云苽彫胡也者釋文云彫劉本作凋膳夫注亦作彫詳彼疏凡君子之食恆放焉放猶依也【疏】凡君子之食恆放焉者禮器注云君子謂大夫以上喪服傳云君子子者貴人之子也注以君子爲大夫及公子月令孔疏引月令章句云君子謂人君以下至位士也白虎通義號篇云或稱君子者何道德之稱也君之爲言羣也子者丈夫之通稱也何以知其通稱也以天子至於民案此經君子皆以王爲主而公卿大夫及王子弟之有公膳者亦依此齊和之不下及士庶人與禁攷義小異賈疏云上六食六飲一經據其王不通於下凡食春多酸已下至魚宜苽已上齊和相成之事雖以王爲主君子大夫已上亦依之故云恆放焉　注云放猶依也者廣雅釋詁云放依也墨子法儀篇云放依以從事是放依義同

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時有痟首疾夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬時有嗽上氣疾癘疾氣不和之疾痟酸削也首疾頭痛也嗽欬也上氣逆喘也五行傳曰六癘作見【疏】掌養萬民之疾病者賈疏云此主療治疾病而云養者但是療治必須將養故以養言之疾病兩言之者疾輕病重故注論

語云疾甚曰病謂疾病俱療故兩言之此直言萬民不言王與大夫醫師雖不言或可醫師治之案後注云養猶治也此官掌治疾病通於上下廣言之故云萬民賈說非云四時皆有癘疾者並據時氣所感病之多者言之云春時有痟首疾者謂春氣不和民感其氣則爲痟痛而在首也左昭元年傳子産論六氣之疾云風淫末疾孔疏引賈逵以末疾爲首疾謂風眩也此痟首疾在春亦風氣所生也云夏時有痒疥疾者說文疒部云痒瘍也疥搔也又虫部云蛘搔蛘也痒即蛘之叚字俗作癢釋名釋疾病云癢揚也其氣在皮中欲得發揚使人搔發之而揚出也疥齘也癢搔之齒類齘也謂夏氣不和民感其氣則爲創痒而成疥也云秋時有瘧寒疾者說文疒部云瘧熱寒休作病釋

名釋疾病云瘧酷虐也凡疾或寒或熱耳而此疾先寒後熱兩
疾似酷虐者也謂秋氣不和民感其氣則為瘧而發於寒也素
問瘧論云岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣
淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者
陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也
病以時作名曰寒瘧又金匱真言論云秋善病風瘧又陰陽應
象大論云夏傷於暑秋必痎瘧與此經義合左昭元年傳云陰
淫寒疾亦與此義略同云冬時有嗽上氣疾者謂冬氣不和民
感其氣則為嗽而氣上逆也陰陽應象大論云秋傷於溼冬生
欬嗽義亦與此經合　注云癘疾氣不和之疾者說文疒部云
癘惡疾也隸變作癘氣謂四時五行之氣不和者即後注云病

由氣勝負而生是也呂氏春秋仲冬紀行春令則民多疾癘高
注云水火相干氣不和故民多疾癘也左昭四年傳杜注云癘
惡氣也字亦作厲釋名釋天云厲疾氣也中人如磨厲傷物也
案此癘為四時常疾其大疫亦謂之癘即膳夫之大札彼注云
大札疫癘是也公羊莊二十年傳大瘠者何痢也何注云痢者
民疾疫也痢與癘聲類亦同云痟酸削也首疾頭痛也者說文
疒部云痟酸痟頭痛周禮曰春時有痟首疾案痟削聲類同賈
疏云人患頭痛則有酸嘶而痛酸削則酸嘶也丁晏云釋名釋
疾病云酸遜也遜遁在後也言腳疼力少行遁在後似遜遁者
也消弱也如見割削筋力弱也即釋此酸削之義曾釗云注意
謂頭痛酸削耳若疏析痟首為二則頭痛之外何者為酸削之

痛耶說文云酸痟頭痛左思蜀都賦云味觸癘痟劉注痟頭病
也周禮春多痟首之疾是古訓不分痟首為兩解又素問金匱
真言論春風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭是感
春癘氣為頭痛內經有明文賈乃別痟為酸削之痛非注意矣
案曾說是也列子黃帝篇指擿無痟癢張湛注云痟瘮痛癢也
張機金匱要略虛勞篇云足酸削巢元方諸病源候總論作瘮
瘶廣韻十二齊云瘮瘶疼痛酸瘮聲同痟與嘶瘶斯亦聲相轉
神農本草經云礜石主周痺風溼肢節中痛不可持物洗洗酸
痟是凡首及四肢並有酸痟之痛而春之癘疾其酸痟則多在
首故經云痟而又云首疾也說文以酸痟專屬頭痛義即本此
經管子地員篇云終無痟酲尹注云痟首疾也亦與許義同賈

疏謂頭痛之外別有酸削之痛非經義云嗽欬也者廣雅釋言
同釋文云嗽本亦作欶盧文弨云說文欶吮也無嗽字玉篇欬
上欶也則作欶為正案盧說是也原本顧氏玉篇欠部引此經
亦作欶又一切經音義引蒼頡篇云齊部謂欶曰欬也嗽即欶
之俗說文屰部云欬屰气也釋名釋疾病云欬刻也氣奔至出
入不平調若刻物也云上氣逆喘也者賈疏云向上喘息謂之
逆喘詒讓案逆喘即說文所謂屰气也素問五藏生成論云欬
嗽上氣厥在胸中又欬論云久欬不已則使人多涕唾而面浮
腫氣逆也又生氣通天論云秋傷於溼上逆而欬發為痿厥然
則上氣即因嗽之甚而氣逆為喘事亦相因故經云嗽上氣疾
也引五行傳曰六癘作見者明癘疾生於五行之氣也賈疏云

案五行傳云五福乃降用彰於下六沴作見一曰貌之不恭是謂不肅惟金沴木又曰言之不從是謂不乂惟火沴金又曰視之不明是謂不哲惟水沴火又曰聽之不聰是謂不謀惟土沴水又曰思之不睿是謂不聖惟木金水火沴土此其五沴也言六沴者天雖無沴案洪範六極又案書傳致六極之由皆由身之五事一曰凶短折思不睿之誅二曰疾眡不明之誅三曰憂言不從之誅四曰貧聽不聰之誅五曰惡貌不恭之誅六曰弱皇不極之誅據此六極皇極爲國天王者不極亦有病疾病倂前五者爲六沴彼言沴此鄭注言痟者言沴謂五行相乘沴此言痟痟氣與人爲疫故不同若據五事所致言之四時之疾皆據眡之不明等也又云春是四時之首陽氣將盛惟金沴木故

有頭首之疾四月純陽用事五月巳後陰氣始起惟水沴火木爲甲亦有甲故有疥痒之疾秋時陽氣漸銷陰氣方盛惟火沴金兼寒兼熱故有瘧寒之疾冬時陰氣盛陽氣方起惟土沴水以土壅水其氣不通故有嗽上氣之疾詒讓案鄭本五行傳亦作沴稅漢書五行志劉注引鄭彼注云沴殄也此引作痟者痟沴聲近義通大戴注亦同左傳昭七年孔疏引鄭箴膏肓云厲者陰陽之氣相乘不和之名尚書五行傳六厲是也則又借厲爲之漢書五行志云氣相傷謂之沴沴猶臨莅不和意也與鄭此注痟字訓義略同賈據五行傳以釋此經四時之痟疾與醫家說不必盡合然鄭意或如是附存之以證注義**以五味五穀五藥養其病**養猶治也病由氣勝負而生攻其贏養其不足者

五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草木蟲石穀也其治合之齊則存乎神農子儀之術云[疏]以五味五穀五藥養其病者以下通論治疾之術並疾醫之官法也　注云養猶治也者此引申之義養身卽所以治病是養與治義相成也云病由氣勝負而生者謂五行之氣相勝則爲病卽五行傳五沴之義素問陰陽別論云陰勝則陽病陽勝則陰病陽勝則熱陰勝則寒風勝則動熱勝則腫燥勝則浮溼勝則濡瀉此言陰陽寒熱燥溼氣相勝爲病之事與此注義亦足互相備云攻其贏養其不足者贏釋文作羸盧文弨云爾雅釋天夏爲長贏注云本或作贏是古並通用賈疏云夏時病者則五味中食甘五穀中食稷以甘稷是土之穀味土所尅水是攻其贏也土生於

火土是火之子食甘稷爲子養母之道故云養其不足也云五味醯酒飴蜜薑鹽之屬者賈疏云醯則酸也酒則苦也飴蜜卽甘也薑卽辛也鹽卽鹹也云五穀麻黍稷麥豆也者賈疏云此依月令五方之穀此五穀據養疾而食之非必入於藥分程瑤田云五穀養疾宜與藏氣相應故據月令配五行者爲之注素問藏氣發時論粳米甘小豆酸麥苦大豆鹹黃黍辛靈樞五味篇秔米甘麻酸大豆鹹麥苦黃黍辛五音五味篇麥苦大豆鹹稷甘黍辛麻酸案五音篇與月令同合觀之粳稷可互取小豆麻可互取又云綜計諸家言五穀者月令曰麻黍稷麥豆鄭據之以注疾醫史記天官書顏師古注漢書食貨志盧辨大戴禮注皆同素問金匱眞言論五方之穀日麥黍稷稻豆鄭注職方

氏之五種曰黍稷菽麥稻漢書地理志引職方氏師古注同管
子地員篇載五土所宜之種曰黍秫菽麥稻淮南子脩務訓五
穀高注菽麥黍稷稻漢書音義韋昭曰五穀黍稷菽麥稻也自
金匱眞言以下說並不異而五常政大論則又進麻爲木穀至
火穀則麥黍互用以上言五穀者凡十二事雖不能齊一然皆
有稷無粱楚辭大招五穀六仞說蓏粱只王逸注五穀稻稷麥
豆麻也菰粱蔣實謂雕葫也王說亦爲有稷無粱周書言五方
之穀曰麥黍稻粟菽粟粱也是爲有粱無稷凡此皆秦漢以稷
粱溷一之譌也金鶚云鄭注疾醫五穀據月令爲說其注職方
五穀則以爲稻黍稷麥菽有稻而無麻與素問金匱眞言論合
趙岐高誘韋昭說皆與此同盧辯楊倞顏師古皆與疾醫注同

王逸以爲稻稷麥豆麻則稻麻並舉而無黍逸周書曰麥黍稻
粟菽則無麻稷而有粟管子曰黍秫菽麥稻則無麻粟而有秫
諸說不一鶚謂五穀者以其爲飯者而言也曰黍稷稻粱麥膳
夫王食六穀食醫會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱
鴈宜麥魚宜苽內則言飯黍稷稻粱下又言麥食苽食可知六
者皆可爲飯矣內則疏謂諸侯朔食四簋黍稷稻粱天子則加
以麥苽可知常食者黍稷稻粱也苽爲雕胡其米所出頗少惟
天子諸侯得嘗食而麥則貴賤皆食之然則六穀去一而爲五
穀當存麥而去苽矣若菽與麻古人用爲籩實不以爲飯是則
五穀不當數麻菽矣月令素問逸周書管子或別有取義皆不
可以定五穀之名也案金說是也云五藥草木蟲石穀也者謂

動植庶物入藥分者約有此五類也大觀本草引陶弘景本草
序錄載本草經舊目有玉石草木蟲獸果菜米食八類鄭此注
依經五藥約略數之故與彼不同云其治合之齊則存乎神農
子儀之術云者隋書經籍志引梁七錄有神農本草經三卷今
存子儀者賈疏云案劉向云扁鵲治趙太子暴疾尸蹷之病使
子明炊湯子儀脈神子術案摩又中經簿云子義本草經一卷
儀與義一人也若然子義亦周末時人也案賈所引劉向說見
說苑辨物篇今本作子明吹耳陽儀反神子游矯摩蓋傳寫譌
外當據此以正之韓詩外傳亦載其事作子明灸陽子游案摩
子儀反神其子儀之名與賈引劉說同**以五氣五聲五色眡其**
死生三者劇易之徵見於外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心

氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲言語宮商角徵羽也五色
面貌青赤黃白黑也察其盈虛休王吉凶可知審用此者莫若
扁鵲倉公疏注云三者劇易之徵見於外者者賈疏云此經三
者並是人之病者氣與聲色其病在內人所不覩見其聲色則
知增劇及損易故云劇易之徵見於外者也云五氣五藏所出
氣也者賈疏云言五藏謂氣之所藏故云五氣出於五藏云肺
氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒者賈疏云此已下並據
月令牲南首而言肺在上當夏故云肺氣熱心在肺下心位當
土心氣亦熱故言次之肝在心下近右其位當秋故云肝氣涼
此三藏並在膈上脾於藏值春故云溫腎位在下於藏值冬故
言寒此二者在膈下此五藏寒熱等據月令成文而說及其腎

方之衝心屬南方肝屬東方肺屬西方脾屬中央腎屬北方此
並據五色而言不據氣之寒熱也案月令春祭先脾夏祭先肺
中央土祭先心秋祭先肝冬祭先腎此卽賈氏所據也月令孔
疏引五經異義云今文尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺
金也腎水也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也
許愼謹案月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古
尚書同鄭駁之云月令祭四時之立及其五藏之上下次之耳
冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾
秋位小郤故祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在
鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫疾之法以
肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不

死爲劇賈釗云此注本古尚書說以方書攷之殊不然鄭駁異
義從今文尚書說蓋二書不作於一時也素問宣明五氣篇五
氣所病心爲噫肺爲欬肝爲語脾爲呑腎爲欠爲嚏此經五氣
當從之葢因五氣以審五藏傷則病絕則死呂飛鵬云素問至
眞要大論歧伯曰厥陰司天風淫所勝病本於脾衝陽絕死不
治太陰司天溼淫所勝病本於腎太谿絕死不治少陽司天火
淫所勝病本於肺天府絕死不治陽明司天燥淫所勝病本於
肝太衝絕死不治太陽司天寒淫所勝病本於心神門絕死不
治所謂動氣知其藏也案衝陽足跗上動脈胃氣也木勝土故
脾胃病尺澤在肘內廉大絞中肺氣也火勝金故肺大腸病大
谿在足內踝後跟骨上動脈腎氣也土勝水故腎膀胱病天府

在臂臑內廉下腋三寸亦肺氣也太衝足三指本節後二寸脈
動應手肝氣也金勝木故肝膽病神門在掌後銳骨之端動脈
心氣也水勝火故心與包絡病五氣絕故不治反是則生案五
行主五藏當以駁異義說爲正賈說是也又曾呂二家並據素
問說五藏之氣與鄭異而義可通今兩存之云五聲言語宮商
角徵羽也者賈疏云宮數八十一配中央土商數七十二配西
方金角數六十四配東方木徵數五十四配南方火羽數四十
八配北方水此五聲數多者聲濁數少者聲清人之言語似之
故云言語宮商角徵羽也詒讓案素問陰陽應象大論云木藏
爲肝在音爲角在聲爲呼火在藏爲心在音爲徵在聲爲笑土
在藏爲脾在音爲宮在聲爲歌金在藏爲肺在音爲商在聲爲

哭水在藏爲腎在音爲羽在聲爲呻彼五音卽此經五聲也彼
五聲宣明五氣論又謂之五氣與此經五聲不同云五色面貌
青赤黃白黑也者賈疏云此據五方東方木色青南方火色赤
中央土色黃西方金色白北方水色黑病者面色似之詒讓案
素問五藏生成篇云五藏之氣色見青如草茲者死黃如枳實
者死黑如炲者死赤如衃血者死白如枯骨者死此五色之見
死也青如翠羽者生赤如雞冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏
者生黑如烏羽者生此五色之見生也又靈樞經五色篇云以
五色命藏青爲肝赤爲心白爲肺黃爲脾黑爲腎此並治疾察
五色之法云眡其盈虛休王吉凶可知者賈疏云假令冬時面
色黑其氣寒聲應羽此是盈而王吉可知若冬時其色黃其氣

熱聲應宮此得中央土來剋已此是處而休囚可知若得東方青色等則子來助已亦吉云猶用此者莫若扁鵲倉公者釋文云扁本亦作鶣又引漢書音義云扁鵲魏桓侯時醫人案鶣俗字古書扁鵲字並作扁史記扁鵲倉公傳云扁鵲者勃海郡鄭人也姓秦氏名越人爲醫或在齊或在趙在趙者名扁鵲又云太倉公者齊太倉長臨菑人也姓淳于氏名意師同郡元里公乘陽慶傳黃帝扁鵲之脈書五色診病知人死生決嫌疑定可治爲人治病決死生多驗本傳載二人以氣色等脈死生之事甚衆故鄭謂其審用此也**兩之以九竅之變參之以九藏之動**兩參之者以觀其死生之驗竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動謂脈至與不至正藏五又有胃膀胱大腸小腸脈之

大候要在陽明寸口能專是者其唯秦和乎岐伯榆柎則兼彼數術者【疏】注云兩參之者以觀其死生之驗者此冡上文爲義廣雅釋言云參三也周書常訓篇云疑意以兩平兩以參賈疏云上經觀其氣色此經驗其脈候故以參兩言之言兩者謂九竅與所賦爲兩兩與九藏爲參云竅之變謂開閉非常者說文穴部云竅空也九竅開閉有常若失其常則爲疾病故曰非常云陽竅七陰竅二者素問陰陽應象大論云淸陽出上竅濁陰出下竅王注云上竅耳目鼻口下竅謂前陰後陰又金匱眞言論云東方靑色入通於肝開竅於目南方赤色入通於心開竅於耳中央黃色入通於脾開竅於口西方白色入通於肺開竅於鼻北方黑色入通於腎開竅於二陰呂飛鵬云耳目鼻竅各二

口竅一陰竅二是爲九竅云藏之動謂脈至與不至者賈疏云謂九藏在內其病難知但診脈至與不至卽知九藏之動故云藏之動謂脈至與不至也云正藏五者醫經所謂五神藏也素問五藏別論云五藏者藏精氣而不寫也五行大義云五藏者肝心脾肺腎也藏者以其藏於形體之內故稱爲藏亦能藏受五氣故名爲藏云又有胃膀胱大腸小腸者賈疏云此乃六府中取此四者以益五藏爲九藏也六府胃大腸小腸膀胱膽三焦以其受盛故謂之爲府亦有藏稱故入九藏之數然六府取此四者案黃帝八十一難經說胃爲水穀之府小腸爲受盛之府大腸爲行道之府旁胱爲津液之府天氣之所生其氣象天故寫而不實實不滿若然此則正府也故入九藏其餘膽者淸

淨之府三焦爲孤府非正府故不入九藏也案賈所引難經見本經第三十五難及素問五藏別論篇舊注疏本文多譌舛今各據本書校正鄭於五藏之外又取六府之胃膀胱大腸小腸以足九藏之數而舍膽與三焦不數國語鄭語云建九紀以立純德韋注云九紀九藏也正藏五又有胃膀胱腸膽也則幷大小腸爲一而增膽與鄭小異又素問六節藏象論三部九候論並云形藏四神藏五爲九藏王注云形藏四者一頭角二耳目三口齒四胸中也形分爲藏故以名焉神藏五者一肝二心三脾四肺五腎也神藏於內故以名焉所謂神藏者肝藏魂心藏神脾藏意肺藏魄腎藏志也故此二別爾此說九藏復與鄭韋異今案素問說下部三候肝腎脾胃中部三候肺胸中心上部

三候頭角口齒耳目爲三部九候即九藏故王冰據以爲說雖
根據古醫家言然此經九竅內已有耳目口則九藏不當數形
藏素問三部九候自是專家之學與此經義不合又案陶說與
論別有十二藏之目正藏五及胃膀胱大腸小腸之外以膻
中三焦亦爲藏足徵方術家展轉增加本無定數矣云脈之大
候要在陽明寸口者賈疏云但醫者診脈諸脈皆可據若脈之
大候取其要者在於陽明寸口二處而已陽明者在大拇指本
骨之高處與第二指間寸口者大拇指本高骨後一寸是也俞
正燮云陽明人迎及衝陽也案俞說是也以靈樞經本輸經脈
兩篇攷之人迎爲大腸手陽明脈經脈云起於大指次指之端
即賈所說是也衝陽爲胃足陽明脈本輸云在足跗上五寸陷

者是也寸口則爲肺手大陰脈亦名氣口素問經脈別論云肺
朝百脈氣口成寸以決死生王注云三世脈法皆以三寸爲寸
關尺之分說文寸部云人手卻一寸動脈謂之寸口難經第一
難亦云十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六府死生吉凶
之法何謂也寸口也脈之大會五藏六府之所終始故法取於
寸口也今諦審注意陽明者通晐人迎與衝陽而言寸口者通
晐寸關尺而言內經說脈有尺寸而無關蓋魚際至關關至尺
各得一寸故對關尺言之寸口雖專屬寸而對陽明言之則三
部通得謂之寸口也張機傷寒論敘云觀今之醫按寸不及尺
握手不及足人迎趺陽三部不參趺陽即衝陽張氏論候脈亦
於寸尺外特舉人迎趺陽與鄭以陽明寸口並舉其意正同賈

釋陽明舉人迎而遺衝陽非鄭指也云能專是者其唯秦和乎
者左昭元年傳晉侯有疾求醫於秦秦伯使醫和視之即其人
也云岐伯榆柎則兼彼數術也者釋文云榆本亦作俞岐伯榆
柎皆黃帝時醫人案今醫家書素問及靈樞經皆述黃帝與岐
伯問答語史記司馬相如傳集解引漢書音義云岐伯黃帝大
醫俞柎鶡冠子世賢篇淮南子人間訓並作俞跗史記扁鵲傳
載中庶子曰臣聞上古之時醫有俞跗治病不以湯液醴灑鑱
石撟引案杬毒熨一撥見病之應因五藏之輸乃割皮解肌訣
脈結筋搦髓腦揲荒爪幕湔浣腸胃漱滌五藏練精易形張氏
正義引應劭云黃帝時醫也漢書藝文志方技家論云大古有
岐伯俞柎又經方有泰始黃帝扁鵲俞柎方二十三卷案釋文

或本作俞與史記漢志諸書合賈疏云上神農子儀扁鵲俞公
秦和等各專一能此二人兼上數術耳凡民之有疾病者分而
治之死終則各書其所以而入于醫師少者曰死老者曰終所
以誚治之不愈之狀也醫師得以制其祿且爲後治之戒疏死
終則各書其所以而入于醫師者書其事以備稽攷亦疾醫之
官計也　注云少者曰死老者曰終者說文死部云死澌也人
所離也釋名釋喪制云老死曰壽終壽久也終盡也生已久遠
氣終盡也檀弓子張曰君子曰終小人曰死鄭彼注云死之言
澌也事卒爲終消盡爲澌案此注以死終爲少老之異與檀弓
義異鄭臨文解之云所以誚治之不愈之狀也者漢書劉向傳
顏注云以由也謂病治之不愈所由情狀云醫師得以制其祿

者賈疏云則上十全爲上已下是也詒讓案此本上醫師爲說則當云制其食鄭合齊食爲一未析詳前疏云且爲後治之戒者疾病不愈或由醫不應法故書其不愈之狀爲後之治此病者之戒使勿復踵其失也

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊腫瘍癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刃創也折瘍踠跌者祝當爲注讀如注病之注聲之誤也注謂附著藥劀刮去膿血殺謂以藥食其惡肉

疏掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊者釋文云折劉本作斯戚琳云說文艸部斯斷也从斤斷艸譚長說折篆文斯从手然則今用折字者從小篆也劉昌宗作斯爲古文當從之賈疏云注藥於瘡乃後刮殺而言齊者亦有齊量之宜

也詒讓案漢書郊祀志顏注云齊藥之分齊也惠士奇云劀以砭殺以藥是爲齊　注云腫瘍癰而上生創者者說文肉部云腫癰也又疒部云癰腫也癃卽癰之隸變釋名釋疾病云腫鍾也寒熱氣所鍾聚也癰壅也氣壅否結裹而潰也論衡狀留篇云內暴長者曰腫此腫瘍亦謂癰創腫結未成膿血者也云潰瘍癰而含膿血者也素問五常政大論云分潰癰腫王注云潰爛也說文歺部云殨爛也殨正字潰借字此潰瘍謂癰已成膿血潰破者也云金瘍刃創也者淮南子說山訓高注云金刀劍之屬說文刃部云刅傷也或作創創卽刅之俗釋名釋疾病云創戕也戕毁體使傷也此金瘍卽謂金刃之傷也左傳成十六年孔疏引服虔云金創爲夷云折瘍踠跌者者後漢書方術傳李注云踠屈損也方言云跌蹷也踠跌謂手足宛屈及蹷仆因而折損支體故謂之折瘍月令云孟秋命理瞻傷察創視折後創卽此金瘍折卽此折瘍也云祝當爲注讀如注病之注聲之誤也者祝注一聲之轉釋名釋疾病云注病一人死一人復得氣相灌注也諸病源候總論云注病注者住也言其連滯停住死又注易旁人也段玉裁云此易其字而釋其音又釋其義也云注謂附著藥者惠士奇云古人假借多取音同因人甲爲匠人水爲注皆云屬讀如注音同古文通左傳韓韋之跗注賈服皆云注屬也案惠說是也士冠禮鄭注云屬猶著也注屬著音義並相近附著藥蓋猶今治創瘍者之傅藥玉燭寶典引崔寔四民月令云正月上除合注藥是也墨子非攻中篇云今有醫

於此和合其祝藥之於天下之有病者而藥之萬人食此若醫四五人得利焉猶謂之非行藥也故孝子不以食其親忠臣不以食其君墨子之祝藥以食與此經祝藥義不相應也云劀刮去膿血者說文刀部云劀刮去惡創肉也引周禮曰劀殺之齊又刷括把也刮卽刷之隸變阮元云說文劀刮異義鄭君謂爲一字詒讓案鄭蓋謂劀刮古今字故經作劀注並作刮亦經用古字注用今字之例也下注直云刮殺可證釋文出刮去二字似陸本注上刮字作劀則是以刮釋劀殆非鄭本之舊俗注疏本同非也惠士奇云大玄達之次七曰達于砭割前亡後賴測曰達於砭割終以不廢也劀殺猶砭割內經癰瘍宜砭石古者以石爲鍼謂之砭云殺謂以藥食其惡肉者左傳僖十五年杜

注云食消也謂傅藥於創消其膿惡之肉惠士奇云大玄從之次七曰拂其惡從其淑雄黃食肉測曰拂惡從淑救凶也注藥以食其肉惡去而善生**凡療瘍以五毒攻之**止病曰療攻治也五毒五藥之有毒者今醫方有五毒之藥作之合黃堥置石膽丹沙雄黃礜石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽埽取之以注創惡肉破骨則盡出**疏**凡療瘍以五毒攻之者以下通論治瘍之術並瘍醫之官法也以五毒攻之謂癰瘍潰瘍也金瘍折瘍則不用此法　注云止病曰療者說文疒部云㾓治也重文療或从尞一切經音義引三蒼云療治病也云攻治也者小爾雅廣詁文龜人考工記總敘注並同云五毒五藥之有毒者者卽下石膽等五者是也云今醫方有五毒之藥作之合

黃堥置石膽丹沙雄黃礜石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽埽取之者鄭據漢時瘍醫有此注藥卽古五毒之遺法也釋文云堥本又作蝥案內則敦牟鄭注云牟讀曰堥也敦堥黍稷器也孔疏引隱義云堥土釜說文金部云鍪鍑屬也又虛部云甗土鍪也堥鍪牟並鍪之借字黃堥蓋卽燒黃土爲鍪抱朴子神仙金汋經說作丹藥盛用黃土甌注云甌是土釜也出在廣州及長沙豫章臨川鄱陽者皆可用之又此諸郡皆作黃土鍪亦可用之依其說則黃土堥又與土釜不同賈疏謂唐時合和丹藥者皆用黃瓦缻爲之亦名黃堥大觀本草引蘇頌圖經謂黃堥若市中所貨有益瓦合諸說差異未知其審也丹沙宋本江疏本作丹砂砂卽沙之俗神農本草經云石膽主金瘡諸邪毒氣丹砂主身體五藏百病雄黃主鼠瘻惡瘡疽痔死肌殺百蟲毒礜石主鼠瘻蝕瘡慈石主周痹風溼又名醫別錄說石膽雄黃礜石並有毒丹砂慈石並無毒蓋五石之藥咸氣性酷烈故謂之五毒不必皆有毒也云以注創惡肉破骨則盡出者明此藥可食惡肉也大觀本草引蘇頌云直史館楊嵎瘍生於頰依鄭注合燒藥成注之創中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈案蘇頌所記足證此注肉破骨出之義**以五氣養之以五藥療之以五味節之**既刮殺而攻盡其宿肉乃養之也五氣當爲五穀字之誤也節節成其藥之力**疏**以五氣養之者以下三法並四瘍所通用也與疾醫云以五味五穀五藥養其病略同蓋治瘍之異於治病者惟祝藥及刮殺之齊耳其養治之法則不

異也　注云既刮殺而攻盡其宿肉乃養之也者賈疏述注攻下有之字疑今本誤挩刮殺者去其惡肉養之者長其新肉也此以五藥療之亦長新肉之事療瘍之五藥卽疾醫之五藥非上文攻瘍之五毒也賈疏謂此文重言五藥者爲下五味節成此藥故須更言五藥則似攻療爲一事失之云五氣當爲五穀字之誤也者據疾醫校也惠棟云說文饋客芻米曰氣氣本餼字經傳無五氣之文內經藏氣法時論云五穀爲養五果爲助五味爲充故鄭據此五氣當爲五穀案惠說足申鄭讀惠士奇呂飛鵬並據素問六節藏象論云天食人以五氣謂五氣卽五行之氣不必改爲五穀亦足備一義云節節成其藥之力者鄭意蓋謂既服藥之後更以五味節成其藥之力則五味亦卽疾

醫注所云醯酒飴蜜薑鹽之屬非謂五味之藥賈誼卽下文以
酸養骨之類失之凡藥以酸養骨以辛養筋以鹹養脈以苦養
氣以甘養肉以滑養竅以類相養也酸木味木根立地中似骨
辛金味金之纏合異物似筋鹹水味水之流行地中似脈苦火
味火出入無形似氣甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡諸
滑物通利往來似竅【疏】凡藥以酸養骨者此通論五味六和之
藥養病所宜也云以滑養竅者吳廷華云醫以五行爲宗滑又
以通五行之氣凡食醫疾醫皆然此總發之案吳說是也此以
五味與滑爲六與上五味不相家賈疏謂上云以五味節之卽
此五味欲見五味節成五藥故藥味合言非經義　注云以類
相養也者賈疏云謂若酸與骨辛與筋之類是也云酸木味木

根立地中似骨者白虎通義五行篇云木味所以酸何東方萬
物之生也酸者以達生也猶五味得酸乃達也淮南子時則訓
其味酸高注云酸之言鑽也萬物鑽地而生管子四時篇云風
生木爲骨尹注云骨亦木之類也賈疏云酸木味之等並依洪
範及月令爲說也木立地中似骨者謂似人之骨立肉中者故
以酸養之云辛金味金之纏合異物似筋者白虎通義五行篇
云金味所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味
得辛乃委煞也說文辛部云辛秋時萬物成而孰金剛味辛辛
痛卽泣出賈疏云人之筋亦纏合諸骨故云似筋而以辛養之
也云鹹水味水之流行地中似脈者說文𠂢部云衇血理分衺
行體中者重文脈衇或从肉脈卽脈之俗白虎通義五行篇云
水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之
也猶五味得鹹乃堅也素問陰陽應象大論云水主鹹管子水
地篇云水者地之血氣如筋脈之通流者也尹注云分流地上
若脈也云苦火味火出入無形似氣者白虎通義五行篇云火
味所以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以
養也素問五運行天論云火生苦云甘土味土含載四者似肉
者白虎通義五行篇云土味所以甘何中央者中和也故甘猶
五味以甘爲主也素問陰陽應象大論王注云物之味甘者皆
土氣之所生也春秋繁露循天之道篇云甘者中央之味也又
五行之義篇云甘者五味之本也淮南子原道訓云味者甘立
而五味亭矣五行大義引元命苞云甘者食常言安其味也甘

味爲五味之主猶土之和成於四行也賈疏云金木水火非土
不載故云含載四者似人之肉亦含載筋骨氣脈故以甘養之
也案此經辨諸味所養與古醫家言不相應未審其義鄭賈以
象類釋之亦無當療疾之用殆非其本指今以古醫經校之當
是此經文有譌互蓋以酸養骨骨當作氣以苦養氣氣又當作
骨馬總意林引公孫尼子云多食甘者有益於肉而骨不利多
食苦者有益於骨而筋不利多食辛者有益於筋而氣不利彼
言甘益肉辛益筋與此以甘養肉以辛養筋正同而言苦有益
於骨足證以苦養氣當作以苦養骨既以養骨則酸當以養
氣又可知矣素問六節藏象論云肺者氣之本宣明五氣論云
心主脈肝主筋脾主肉腎主骨藏氣法時篇云肝用辛補之酸

寫之心用鹹補之甘寫之脾用甘補之苦寫之肺用酸補之辛寫之腎用苦補之鹹寫之益此經凡言養者皆謂補其本素問以酸補肺即此以酸養氣也以辛補肝即此以辛養筋也以鹹補心即此以鹹養脈也以苦補腎即此以苦養骨也內經說文皆此經之塙詁自漢以後經文氣骨二字互易鄭賈皆緣誤爲釋遂不可通要之醫藥之術古今不易不可誣也至素問宣明五氣論說五味所禁又云辛走氣氣病無多食辛鹹走血血病無多食鹹苦走骨骨病無多食苦甘走肉肉病無多食甘酸走筋筋病無多食酸五藏生成篇說略同彼云五味所走與此經所養義亦相合而以所走之味多食爲禁者蓋節其太過即藏氣法時篇補寫異用之義與此經文異而理實通也云滑滑石

也者神農本草經云滑石味甘寒主身熱洩澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐飢長年賈疏云以五味酸苦辛鹹甘養骨筋氣脈與肉相配訖前食醫云調以滑甘平常服食五味之外有滑彼滑用堇荁枌榆今此養病五味之外亦宜有滑但於藥分之中攙滑則不得於平常用堇荁等故以滑石解之云凡諸滑物通利往來似竅者本草名醫別錄云滑石通九竅六腑津液去留結令人利中是通利往來之藥故可以養竅然鄭云諸滑物似通菫菜之滑而言以其品類衆多而性味大同義得兼含也凡有瘍者受其藥焉【疏】凡有瘍者受其藥焉者賈疏云即上五藥是也凡國中有瘍不須身來者並於瘍醫取藥焉案此藥亦當兼祝藥及劀殺之藥等言之異說未晐

獸醫掌療獸病療獸瘍畜獸之疾病及瘍療同醫【疏】注云畜獸之疾病及瘍療同醫者賈疏云以上之人疾與瘍別醫今此畜病之與瘍同在一醫者重人賤畜故略同在一醫也此醫唯療家畜不療野獸但畜獸義通今以畜解獸故畜獸連言之也凡療獸病灌而行之以節之以動其氣觀其所發而養之療畜獸必灌行之者爲其病狀難知灌以緩之且強其氣也節趨聚之節也氣謂脈氣既行之乃以脈視之以知所病【疏】注云療畜獸以灌行之者爲其病狀難知灌以緩之且強其氣也者投壺注云灌猶飲也謂先灌藥以緩其病使不至增劇可以徐察其狀也賈疏云爲其病狀難知故先灌而和緩之以其瘦弱且強其

氣力也吳廷華云灌藥必須行之即所謂行藥也又恐其弱故又緩以強之蓋行則氣動病之所發惟動乃見故得觀而養之云節趨聚之節也者釋文云聚本亦作驟案聚即驟之省大司馬云車驟徒趨說文馬部云驟馬疾步也趨驟之節謂或緩或急依節更迭行之以動其氣也云氣謂脈氣者謂血脈之氣發於外者左僖十五年傳慶鄭說小駟云亂氣狡憤陰血周作張脈憤興外疆中乾所謂脈氣也云既行之乃以脈視之以知所病者謂既適其趨聚之節而脈氣外發以診之乃知其病之所在也凡療獸瘍灌而劀之以發其惡然後藥之養之食之亦先攻之而後養之【疏】然後藥之養之食之者藥之即以瘍醫之祝藥劀著之也　注云亦先攻之而後養之者賈疏云亦上瘍醫

以五穀養之養彼注先刮殺盡乃養之此亦然凡獸之有病者有瘍者使療之死則計其數以進退之疏凡獸之有病者有瘍者使療之者謂醫師使獸醫療之也云死則計其數以進退之者獸醫之官計也賈疏云上醫師云十全爲上者唯據疾醫與瘍醫不據獸醫故此云計其數而進退之進退亦謂據功過進退其祿也詒讓案此進退卽據醫師進退獸醫下士四人而言猶司士稽士任而進退其爵祿也獸醫之下亦當有散醫無員數則亦當稽其事而以醫師五等制食之法進退其食此經止言進退醫官而不及制散醫之食醫師則唯言制散醫之食而不及進退醫官之事皆互文以見義

酒正掌酒之政令以式灋授酒材式法作酒之法式作酒既有

米麴之數又有功沽之巧月令曰乃命大酋秫稻必齊麴蘗必時湛饎必絜水泉必香陶器必良火齊必得鄭司農云授酒材授酒人以其材疏掌酒之政令者謂作酒及其授之政令此官不掌酒禁以酒禁別有萍氏掌之也賈疏云酒正辨四飲則漿之政令亦掌之今直言掌酒之政令不言漿之政令者但據酒之尊者而言其實漿亦掌之云以式法授酒材者賈疏云酒材卽米麴蘗授與酒人使酒人造酒既言兼掌漿人則漿之法式及漿材亦授之不言者亦舉尊言也　注云式法作酒之法式者此亦注用今字作法也作酒法式卽後文之酒式大宰九式有羞服之式此酒式蓋又羞式中之一端與云作酒既有米麴之數又有功沽之巧者說文米部云䊶酒母也麴卽䊶之俗凡造酒爲麴所用米不同聘禮注云凡酒稻爲上黍次之粱次之是也又用米多少亦有劑數漢書平當傳如淳注引漢律云稻米一斗得酒一斗爲上尊稷米一斗得酒一斗爲中尊粟米一斗得酒一斗爲下尊是也功沽者猶後注云作酒之善惡司兵注云等謂功沽上下義與此同國語齊語云辨其功苦管子小匡篇及荀子王制篇亦並有功苦之語苦與沽亦聲類同蓋凡器物飲食之精者並謂之功粗者並謂之沽作酒之法同而作之則有詳略久速故亦有功沽之巧二者並法式所晐也引月令者仲冬令文彼文饎作熾鄭彼注云酒孰曰酋大酋者酒官之長也於周則爲酒人秫稻必齊謂孰成也湛漬也熾炊也火齊腥孰之調也古者穫稻而漬米麴至春而爲酒案月令注以

大酋爲酒人與此注異當以此注爲正彼大酋爲酒官之長此酒正亦與酒人漿人爲長正與彼相應故此注引彼文爲釋彼注蓋偁通長爲言之未及別白耳呂氏春秋仲冬紀高注亦云大酋主酒官也酋醞米麴使之化熟故謂之酋於周禮爲酒正亦與此注義同月令孔疏乃云酒正掌酒之政令及酒出入之事不親監作此大酋監作故爲酒人欲以調停鄭兩注之差互非也鄭司農云授酒材授酒人以其材者嫌酒正自授其所屬胥徒等故特釋之凡爲公酒者亦如之謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使自釀之疏注云謂鄉射飲酒以公事作酒者者牛人注云公猶官也此與閽人公器牛人公牛巾車公車馭夫公馬義同謂爲官所作之酒也賈疏云謂鄉飲

酒鄉射飲酒鄉飲酒中有黨正飲酒賓賢能飲酒鄉射飲酒中
有州長春秋習射於序又有鄉大夫三年賓賢能後以五物詢
眾庶用州長射禮並是鄉射飲酒此數事者皆爲國行禮不可
構斂於民故得公酒其百家爲族不得公酒族祭步神之時合
錢飲酒吳廷華云此亦有祭祀之酒云亦以式法及酒材授之
使自釀之者明此不授酒人但授其鄉之有司使自釀之也辨
五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊
泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相
將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然蔥白色如今酇白矣緹
者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣自醴以
上尤濁縮酌者盎以下差清其象類則然古之法式未可盡聞

杜子春讀齊皆爲粢又禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者
每有祭祀以度量節作之疏辨五齊之名者五齊有滓未泲之
酒也　注云泛者成而滓浮泛泛然者釋名釋飲食云汎齊浮
蟻在上汎汎然也說文水部云泛浮也汎浮皃二字音義相近
郊特牲明水涗齊注云涗齊或爲汎齊禮記釋文亦云汎本又
作泛同說文米部云糟酒滓也成而滓浮謂酒孰而糟上浮又
謂之醙說文酉部云醙泛齊行酒也行酒蓋謂薄酒九章算術
盈不足篇云醇酒一斗直錢五十行酒一斗直錢一十泛齊味
薄故謂之薄酒醙又疑即內則之濫互詳漿人疏云如今宜成
醪矣者賈疏云宜成說以爲地名故曹植酒賦曰宜成醪醴蒼
梧縹清若馬融所云今之宜成會稽稻米清似宜成以爲酒名

故劉杳要雅亦以宜成爲酒名二者未知孰是今鄭云宜成醪
矣亦未知鄭意酒名地名類下鄭白則爲地名王聘珍云釋名
釋飲食云酒言宜成醪蒼梧清之屬文選七命李注引張華輕
薄篇云蒼梧竹葉清宜城九醞醝據此則宜城之爲地名無疑
續漢書郡國志南郡有宜城侯國丁晏云初學記酒類有劉孝
儀謝晉安王賜宜城酒啟後漢杜根傳爲宜城山中酒家保李
賢注宜城縣故城在今襄州率道縣南其地出美酒今湖廣襄
陽府宜城縣林頤山云漢地理志齊南郡有宜成續漢志已省
宜城醪當出南郡宜城也文選張平子南都賦酒則醪敷徑寸
浮蟻若蓱醪酒有滓浮在上與泛齊同故舉以相況案王丁林
說是也樂史太平寰宇記云山南東道襄州宜城出美酒俗號

爲竹葉杯北堂書鈔酒部引傅玄七謨云甘醪貢於宜城又酒
賦云比蒼梧與宜城字並作城可證釋名與此注並作成者假
用省叚字也說文酉部云醪汁滓酒也御覽飲食部引禮記外
傳云泛齊俗爲白醪齊民要術引食經有作白醪法以秔米與
麴合作之云酒甘如乳則泛齊與醪齊同爲䤈酒但稍濁耳云
醴猶體也成而汁滓相將者謂醴之不泲者汁與糟相將未分
故禮酌醴必用柶若泲而去其糟則別爲醴清入四飲內不爲
齊也說文酉部云醴酒一宿孰也釋名釋飲食云醴齊醴體也
釀之一宿而成醴有酒味而已也許劉言醴成之速鄭言醴成
之洞名舉一端義不異也御覽飲食部引禮記外傳云醴齊汁
滓相將同一體也即本鄭義呂氏春秋重己篇高注云醴以蘖

與黍相體不以鞠也高氏似亦釋醠爲體而云以蘖與黍作之山海經中山經云其祠櫱釀郭注亦云以蘖作醴韓詩及漢書顏注則謂醴少麴多米與高說不同未知孰是云如今恬酒矣者恬卽甛之借字醢人注亦以恬爲甛舊本北堂書鈔酒食部引韓詩云甛而不泲少麴多米曰醴漢書楚元王傳顏注云醴甘酒也少麴多米一宿而孰不齊之呂氏春秋高注亦云醴濁而甛賈疏云此醴齊作時恬於餘齊與酒味稍殊故亦入於六飲云盎猶翁也成而翁翁然葱白色者釋名釋飲食云盎齊盎滃也滃滃然濁色也說文酉部云醠濁酒也又水部云滃雲气起也決滃也盎翁卽醠滃之借字盎與翁亦雙聲義近猶泱讀滃也盎齊禮運禮器並謂之醆詳後疏云如今酇白矣者賈疏

云漢時蕭何所封南陽地名酇釋文云酇白卽今之白醝酒也宜作醝作酇假借也案續漢書郡國志酇縣有二一屬南陽郡一屬沛國蕭何初封在沛其字本作䣜故說文邑部云䣜沛國縣今酇縣後高后封何夫人則在南陽酇䣜酇異字異音續漢志始誤爲一字與醝同音者自是䣜字史記蕭相國世家索隱引鄒誕生云酇屬沛郡音嵯屬南陽音贊鄭氏雖亦以䣜爲酇而音則不誤賈以此注酇爲南陽地名非也依陸說則酇爲醝之借字說與賈異御覽引禮記外傳云盎齊今之白醝酒也亦與陸同惠士奇申陸說云酇讀爲醝廣雅釋器醝酒也南史王元謨傳宋孝武四時詩所謂白醝解冬寒也黃以周說同丁晏亦云玉篇酉部醝白酒也一切經音義引通俗文白酒曰醝賈疏

以酇爲地名非也案惠丁說是也北堂書鈔酒部引孫毓三公山下碑賦亦云九醞白醝據張華云宜城九醞醝則白醝似亦出宜城沛國之酇南陽之酇皆不聞出美酒其爲聲近叚借字明矣云緹者成而紅赤者釋名釋飲食云緹齊色赤如緹也說文糸部云緹帛丹黃色紅帛赤白色廣雅釋器云緹赤也蓋酒成而淺赤色故謂之緹齊矣云如今下酒矣者賈疏云下酒謂曹床下酒其色紅赤故以緹名之惠士奇云詩釃酒有衍說文酉部云釃下酒也謂盝酒以筐汪文臺說同案惠汪說是也賈云曹床下酒曹當作槽下酒蓋槽床盝下之酒緹齊於盎齊益清故鄭以下酒爲釋云沈者成而滓沈者釋名釋飲食云沈齊濁滓沈下汁清在上也案沈齊雖有滓而沈故其酒稍清禮運

坊記並謂之澄禮器又謂之清矣云如今造清矣者釋名有蒼梧清卽造清也惠士奇云文選張衡南都賦十旬兼清疑卽此云自醴以上尤濁縮酌者者賈疏云言自醴以上唯有泛齊泛齊滓浮則濁於醴齊汁滓相將者此二者皆以茅泲之故司尊彝云醴齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上清明者和醴齊以茅泲之使可酌鄭彼注云泛從醴是二者皆縮酌故云自醴已上尤濁縮酌也云盎以下差清者賈疏云案司尊彝云盎齊涗酌鄭注涗清也謂以清酒泲之則不用茅以其盎已清故也鄭注云又云緹沈從盎則亦用清酒泲之呂飛鵬云五齊皆酒之濁者後鄭謂盎以下差清但較泛齊醴齊爲稍清耳其實皆濁酒也案呂說是也淮南子說林訓云清醠之美

始於耒耜高注云醆淸酒周禮醆齊是廣雅釋器云淸英酒也
醆英並與盎醍類同鄭及高誘並以盎齊爲淸於濁齊之中爲
差淸也故郊特牲涗齊注云涗猶淸也五齊濁泲之使淸謂之
涗齊是鄭謂五齊皆濁與許君訓醴爲濁酒並不相悖也云其
象類則然古之法式未可盡聞者周人作五齊三酒分齊法式
經傳無文鄭略依其淸濁象類說之故云未可盡聞也云杜子
春讀齊皆爲粢者司尊彝鬱齊醴齊盎齊杜讀同賈疏云子春
意見禮運云粢醍在堂粢穀爲緹酒則其餘四齊皆以粢穀爲
之故讀齊皆爲粢詒讓案齊正字粢叚借字杜轉讀齊爲粢者
蓋兼據司尊彝故書粢爲齍齍粢字同也禮運注云粢讀爲齊
聲之誤也後鄭說與杜正相反故不從杜讀孔疏云爾雅粢稷

也作酒用黍不用稷故粢當爲齊今案杜讀齊爲粢惟取聲類
同耳非必取以稷作酒之義賈說不若孔說之當云又禮器曰
緹酒之用玄酒之尙者賈疏述注又作云緹當作又云今本似
誤禮器元文緹酒實作醍酒此引作緹與彼文異杜引之者證
此緹齊也云玄謂齊者每有祭祀以度量節作之者後鄭蓋讀
齊與月令秫稻必齊之齊同司尊彝先鄭注讀齊爲齊和之齊
與後鄭此注正同亨人注云齊多少之量度量卽謂米麴水火
之數量也御覽引禮記外傳云齊者酒人和合之分劑之名也
劑齊字同賈疏云謂祭有大小齊有多少謂若祫祭備五齊禘
祭備四齊時祭備二一齊是以度量節作之不從子春爲粢者禮
運唯有醍齊稱粢於此五者皆稱齊子春破五齊從一粢於義

不可故鄭於禮運注粢當爲齊破一粢從五齊於義可也此五
齊與下三酒及春官鬯人所造鬯酒所以異者五齊三酒俱用
秫稻麴糱又三酒味厚人所飮者也五齊味薄所以祭者也是
以下經鄭注云祭祀必用五齊者至敬不尙味而貴多品五齊
對三酒酒與齊異通而言之五齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在
室醍酒在堂是也其鬯酒者自用黑黍爲之與此別也案賈說
祫禘時祭用齊多少本崔靈恩說詳後及司尊彝疏然賈以祭
大小齊多少釋此注則非鄭意又賈謂五齊三酒並秫稻所作
與鬯人鬯酒爲秬黍所作異表記孔疏謂五齊之酒卽鬯酒以
秬黍爲之二說差異程瑤田則據內則醴兼用稻粱黍三米又
聘禮夫人使下大夫歸禮醙黍淸皆兩壺明五齊非秬鬯三酒

亦不皆用秫稻案程說甚塙蓋五齊酒人所作秬鬯鬯人所作
分掌二職不可幷而爲一司尊彝鬱齊亦在五齊之外足證其
非同齊鄭禮注旣祀無秬鬯卽五齊之說而前注引月令證作
酒之事亦非謂齊酒二者皆必用秫稻賈孔說並不足據辨三
酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰淸酒鄭司農云事酒有事而
飮也昔酒無事而飮也淸酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之
酒其酒則今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也淸
酒今中山冬釀接夏而成【疏】辨三酒之物者三酒已泲去滓之
酒也上五齊言名此三酒言物名物相將兩文互相備也物卽
謂酒之種別賈疏謂物者材也以三酒所成有時故豫給材令
作之非也云一曰事酒二曰昔酒三曰淸酒者賈疏云此三酒

並人所飲故下云共王四飲三酒也但事酒酌有事人飲之故以事上名酒也昔酒者久釀乃熟故以昔酒爲名酌無事之人飲之清酒者此酒更久於昔故以清爲號祭祀用之此昔酒清酒皆以酒上爲名也御覽飲食部引禮記外傳云三酒者列於堂下臣下相酌酬酢之用吳廷華云三酒不第共祭祀如下王及后世子賓客孤老士庶子皆用之　注鄭司農云事酒有事而飲也者有事謂若特牲少牢饋食禮凡諸執事之人不與尸爲獻酬者也賈疏云謂於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭末並得飲之云昔酒無事而飲也者賈疏云亦於祭末羣臣陪位不得行事者並得飲之云清酒祭祀之酒者賈疏云亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王之神共器尊同酌齊故酌

清以自酢故司尊彝云皆有罍諸臣之所酢此三酒皆盛於罍尊在堂下但此清酒受尸酢故以祭祀言之案禮運孔疏引崔靈恩謂天子祫禘時祭尸酢王與后還用所獻之齊賓長酳尸酢用清酒加爵亦用三酒卽賈說所本郊特牲疏引崔氏則云以清酒酢王昔酒酢后與前說小異通典吉禮亦從其義孔駁之云案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢也鄭注云酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊罍盛三酒唯云諸臣所酢不言酢王酢后崔氏所說於義疑也案孔說深得鄭恉但三酒所用經本無明文二鄭及崔杜並以意推之於經咸無塙證先鄭之義與後鄭亦未必盡同其以清酒爲祭祀之酒似謂卽獻尸之酒而賈以尸酢賓長釋之者以司尊彝注說獻尸用五齊不得用三酒

也然酢賓仍是酢臣不得獨爲祭祀惟加爵酌尸或足當之耳但此自是後鄭及崔氏之義與先鄭意亦未知合否黃以周云清酒旣爲祭祀之酒宜崇於助祭之酒何爲事酒昔酒反在祭酒之上事酒昔酒內則謂之白酒鄭注聘禮醙黍清云醙白酒也先言醙白酒尊而謂祭祀用其酒之下不用其尊無是禮也然則執事之酒雖亦用事酒昔酒要不得謂事酒昔酒不用諸祭祀矣案黃糾三酒尊卑差次之外迕是也以此經齊酒通例言之本皆濁尊於清後注云至敬不尙味是也而依鄭此注義則以清酒最尊昔酒次之事酒又次之先鄭及賈孔說並如是崔靈恩說以清酒酢王昔酒酢后明亦以清酒尊於昔酒也然後鄭聘禮注說則又以白酒尊於清酒鄭二禮注義旣自不同

今亦無可質正未敢臆定也云玄謂事酒酌有事者之酒者賈疏云先鄭云有事而飲據有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但是有事之人雖不當祭時亦酌酒與之是就足先鄭義也御覽引禮記外傳云事酒新成者酌飲有事謂廟中助祭執事者也廟中以有事者爲榮釋名釋飲食云事酒有事而釀之酒也案二鄭以飲有事釋事酒望文生訓義本不甚塙劉說與二鄭異而義實長郊特牲孔疏說事酒云謂爲事而新作者亦與劉同郝懿行方苞蔣載康黃以周並據少牢宰命爲酒釋此事酒義證尤塙俞樾云事酒者謂臨事而釀者也三酒以新舊爲次疏謂昔酒久釀乃孰清酒更久於昔然則事酒最在前其爲新酒可知也云其酒則今之醳酒也者郊特牲注亦云

事酒今之醳酒皆新成也孔疏云醳是和醳醞釀之名卽今卒造之酒也惠士奇云醳酒有舊有新舊爲昔酒則新爲事酒矣案惠說是也事酒有事而釀則隨時可釀但五齊不必皆醳事酒則必待皆醳而後孰故亦謂之醳酒明皆醳而不甚久者也賈疏謂事酒亦冬釀夏成似非云昔酒今之酋久白酒者賈疏云言昔爲久酋亦遠久之義故以漢之酋久白酒況之但昔酒對事酒爲清若對清酒則爲白故云酋久白酒也故晉語云味厚實昔毒酒久則毒也案鄭郊特牲注以味厚腊毒釋昔酒之義故賈亦引國語爲釋而以腊毒爲昔毒文小異今韋本作厚味實腊毒注云腊亟也讀若廟昔酒文選七命李注引賈逵國語注云腊久也又鄭語云毒之酋腊者其殺也滋速依說文月

部腊卽昔之籀文其字本同亦皆有久義鄭韋訓讀可互證也說文酋部云酋繹酒也釋名釋飲食云酒酋也釀之米麴酋澤久而美味也醳酒久釀酋澤也醳澤繹字並同說文所謂繹酒蓋兼事酒昔酒言之二酒皆酋繹但以醳之新舊爲異釋名所謂醳酒蓋專指舊醳言之卽此注之酋久白酒也方言云酋熟也自河以北趙魏之閒久熟曰酋蓋事酒酋繹而不必久昔酒必酋繹之久而後成故亦謂之酋久白酒內則酒清白注云白事酒昔酒也是事酒昔酒並白而不清但昔酒酋繹較久故獨得昔名事酒昔酒聘禮亦謂之醙士虞記又作䣭酒聘禮之醙清醴內則云清白矣云所謂舊醳者也者郊特牲云猶明清與醆酒于舊澤之酒也彼注云澤讀爲醳舊醳之酒謂昔酒也泲清酒以舊醳之酒者爲其味厚腊毒也賈疏云案彼上注云明酌者事酒之上也醆酒盎齊涗於舊醳之酒三酒除事酒清酒則云舊醳是昔酒可知也對事酒爲新醳昔酒爲舊醳清酒不得醳名云清酒今中山冬釀接夏而成者清酒酋繹之尤久者也北堂書鈔酒部引袁子正論云中山清酤說文酉部云釀醞也作酒曰釀賈疏云以昔酒爲久冬釀接春明此清酒久於昔酒自然接夏也中山郡名故魏都賦云醇酎中山沈湎千日丁晏云文選魏都賦劉淵林注中山出好酎酒初學記酒類引晉張載酃酒賦中山冬啟醇酎秋發卽鄭所云中山冬釀也詒讓案就校經注凡齊酒並濁者成速清者成遲五齊最濁成最速故說文以醴爲一宿孰三酒之中事酒較濁亦隨時釀之酋繹

卽孰昔酒較清則冬釀春孰清酒尤清則冬釀夏孰月令命大酋爲酒在仲冬鄭彼注云古者穫稻而漬米麴至春而爲酒又別引王居明堂禮云季冬命國爲酒以合三族逸禮與記文相較一月其爲冬釀一也詩豳風七月云十月穫稻爲此春酒毛傳云春酒凍醪也孔疏以爲凍時釀之故稱凍醪又謂卽此注所謂中山冬釀然依鄭義則冬釀春成是爲春酒卽三酒之昔酒此清酒接夏乃成則更久於春酒孔疏謂春酒卽中山冬釀非也又月令孟夏云天子飲酎注云酎之言醇也謂重釀之酒也春酒至此始成彼酎酒以春酒重釀之故夏成此清酒夏成非重釀與彼亦異辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏清謂醴之泲者醫內則所謂或以酏爲醴凡醴濁釀酏爲之則

少清矣醫之字從殹從酉省也漿今之䣿漿也酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏為醴漿水醷后致飲于賓客之禮有醫酏糟糟音聲與糟相似醫與臆亦相似文字不同記之者各異耳此皆一物【疏】辨四飲之物者賈疏云案漿人有六飲此言四者以漿人注酒正不辨水涼者無厚薄之齊故此唯辨四飲之物也　注云清謂醴之泲者者以別於五齊之醴為汁滓相將不泲者也凡泲皆謂去其滓士冠禮云凡醴事質者用糟文者用清賈疏云此鄭據漿人解之漿人云醴此云清故云清謂醴之泲者江永云醴有清有糟而四者惟有清者蓋糟醴與醴齊同已於五齊中辨之也云醫內則所謂或以酏為醴

者彼注云釀粥為醴江永云今時北方造黃酒之法先煮黃米為粥乃入麴櫱釀之成酒正與內則注合此惟黃米可釀粥而秫稻則否黃米蓋卽古之黃粱又內則重醴中亦有粱醷蓋炊飯而釀者為醴煮粥而釀者以酏為醴也云凡醴濁釀酏為之則少清矣者明醫雖亦是醴而清濁小異凡醴濁必泲之乃清若以酏為醴則雖不泲亦少清於醴以酏本含水多也然鄭云少清則醫之糟者雖清於未泲之醴齊而校之已泲之醴清而仍少濁也云醫之字從殹從酉省也者釋文云從殹烏兮反徐烏例反本或作毉臧琳云醫字正從殹從酉不當言從酉省考賈疏云從殹省者去羽從酉省者去水則賈疏本作從翳從酒省也釋文音烏兮反蓋已誤作殹或作毉卽醫之俗字徐仙民音烏例反當作蘙翳之翳與賈疏本同今賈疏亦作從殹從酉幸有去羽去水之言可考也說文酉部云醫治病工也殹惡姿也醫之性然得酒而使从酉王育說一曰殹病聲酒所以治病也周禮有醫酒據說文則殹為病容一曰病聲皆取會意不從翳省而鄭云從翳省者鄭以醫為諧聲字凡醞釀醴醉等字皆從酉酉卽酒也說文醫下云从酉醫之性得酒而使又云酒所以治病也亦以酉為酒鄭云從酒省則凡從酒字皆因省從酉是酉酒不同矣惠棟云文當云从殹从酒省段玉裁亦改酉為酒云鄭意此字俗用為醫藥字而其字上從殹下從酒省則四飲之一乃此字本義也鄭不言從酒省殹聲者殹翳緊字在古音脂微齊皆灰部醫字古音在之咍部與內則臆字同物同音

案惠段說是也臧氏謂徐音及賈疏本並作從翳從羽省亦足正今本之誤然徐賈所見仍是晉宋以後之誤本非鄭君之舊又案後鄭言此者取醫於文從酒省證其為酒醴之屬耳許升此經云醫酒則亦以醫為酒醴玉藻五飲之酒卽此素問有湯液醪醴論篇醫酒卽醪醴與湯液異五齊三酒皆可治病四飲之醫雖亦名醫酒然治病之酒實不必專用醫也云漿今之䣿漿也者鄭內則注亦云漿酢䣿說文水部漿酉部䣿並云酢漿也漿卽將之正字釋名釋飲食云漿將也飲之寒溫多少與體相將順也廣雅釋詁云酢䣿醶漿也案漿䣿同物綜言之則曰䣿漿蓋亦釀糟為之但味微酢耳內則又有醷注以為梅漿蓋亦䣿漿之別此漿內通含之矣賈疏云此漿亦是酒類䣿之言

載米汁相載漢時名爲䤄漿也云𩞄今之粥內則有黍𩞄酏飲粥稀者之清也者說文酉部云酏黍酒也一曰甛也賈侍中說酏爲鬻清許所云黍酒益即內則之以酏爲醴鄭以爲四飲之酏賈侍中云酏爲粥清則即此四飲之酏賈說與鄭同也云鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清𦵔黍醴清𦵔粱醴清𦵔或以酏爲醴漿水臆者舊本臆作醷宋建陽本注疏本並作臆釋文云臆本又作醷案建本與陸合今從之內則𦵔並作糟臆亦作醷鄭彼注云重陪也糟醇也清泲也致飲有醇者有泲者陪設之也水清新醷梅漿案二鄭說諸飲並以此經及內則參校爲說而義各異後鄭以彼三醴當此經之清及漿人之醴彼酏醷當此經之醫而彼之臆則即此經漿之屬先鄭則以彼酏醴與

三醴同當此經之清而以彼之臆當此經之醫並與後鄭義異惟謂彼黍酏與漿即此經之漿與酏水即漿人之水則與後鄭說同內則又有濫後鄭以當六飲之涼此先鄭不引之疑亦同後鄭說矣云后致飲于賓客之禮有醫酏糟者于注例當作於各本並誤先鄭據此經下文明與內則臆𦵔物同而字異也云糟音聲與𦵔相似醫與臆亦相似者臆舊本亦作醷今從注疏本段玉裁云今內則𦵔作糟疑是用周禮改也司農云糟音聲與𦵔相似謂之相似則非一字也𦵔之本義當是艸類從艸酒聲故沈重音子由反糟曹聲古讀如揫同在尤幽部𦵔是正字糟是假借字又云醫與臆音習亦相似蓋同在之咍部今本內則作醷者俗製也江永云先鄭以醷釋醫別爲一義未確下言

后夫人致禮醫亦有糟醷爲梅漿安得有糟乎案江說是也內則八珍食漬以醯若醯醷則醷爲醯類明矣故後鄭彼注以爲梅漿此注則以醫與醷醷是一皆不從司農說也云文字不同記之者各異耳此皆一物者謂內則之𦵔與下文糟爲一物臆與此醫爲一物依後鄭說則𦵔糟同物而臆醫不同物此引之者廣異義也掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒后世子不言饌其饋食不必具設之五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒疏掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌者賈疏云從五齊已下非酒正所造並是酒人漿人所作故直辨其厚薄之齊饌者謂饌陳具設之也　注云后世子不言饌其饋食不必具設之者說文

食部云籑具食也重文饌籑或从巽是物具爲饌此王饋食主於備品物具設四飲三酒故云饌后世子則不具設故不云饌也云五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也者明經不云共五齊以漿人醴入六飲亦即上四飲之清餘四齊皆非常飲所用也凡酒以苦爲正故疾醫注以酒屬五味之苦醴則濁而味甛與它酒異故於五齊之中特取此備六飲之一也云其餘四齊味皆似酒者賈疏云三酒味厚五齊味薄故言似酒醴恬全與酒味別也凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量酌器所用注尊中者數量之多少未聞鄭司農云三貳三益副之也大祭天地中祭宗廟小祭五祀齊酒不貳爲尊者質不敢副益也杜

子春云齊酒不貳謂五齊以祭不益也其三酒人所飲者益也弟子職曰周旋而貳唯嗛之視玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭也中祭者王服鷩冕毳冕所祭也小祭者王服希冕玄冕所祭也三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下澄酒是三酒也益之者以飲諸臣若今常滿尊也祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品【疏】凡祭祀以灋共五齊三酒者亦酒正之官法也賈疏云謂天地及宗廟等總目之言但祭有小大齊有多少各有常法云以實八尊者五齊則盛以六尊三酒則盛以罍尊各隨其事而用之也賈疏云五齊五尊三酒三尊此除明水玄酒若五齊加明水三酒加玄酒此八尊爲十六尊不言之者舉其正尊而言

也禮運孔疏云周禮大祫於大廟則備五齊三酒大禘則用四齊三酒者醴齊以下悉用之故禮運云玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下四時之祭唯二齊三酒則自祫禘以下至四時祭皆通用也二齊醴盎也故鄭注司尊彝四時祭法但云醴盎而已其祫祭之法既備五齊三酒以實八尊祫祭在秋案司尊彝秋嘗冬烝朝獻用兩著尊饋獻用兩壺尊則泛齊醴齊各以著尊盛之盎齊醍齊沈齊各以壺尊盛之凡五尊也又五齊各有明水之尊凡十尊也三酒三尊各加玄酒凡六尊也通罍彝盛明水黃彝盛鬱鬯凡有十八尊故崔氏云大祫祭凡十八尊案依崔孔義則大祫十八尊大禘十六尊時祭十二尊司尊彝賈疏說亦同此云實八尊者以崔孔所推大祫禮言之則一著尊盛泛齊一著尊盛醴齊一壺尊盛盎齊一壺尊盛醍齊以上四尊皆陳於堂上一壺尊盛沈齊一罍尊盛事酒一罍尊盛昔酒一罍尊盛清酒以上四尊皆陳於堂下此並據五齊三酒之正尊言之不數鬱鬯及明水玄酒等尊也又案鄭司尊彝注謂大祫備五齊崔靈恩推之以爲禘用四齊時祭用二齊賈前疏及郊特牲疏引皇侃說禮運疏說並同江永則云凡祭祀酒正以法共五齊三酒以實八尊通言之非一祭中具備也說司尊彝六尊不並用可見漢儒謂禘大於祫故疏家云祫備五齊禘備四齊此以意言之耳禮運諸篇雜陳天子諸侯宗廟之祭未有及泛齊者則泛齊唯用之祀天地案江謂祫亦不得備五齊與鄭義不同以司尊彝六尊不並用推之似亦可通然經無

明文未敢定也互詳司尊彝疏云大祭三貳者賈疏云就三酒人所飲者三度副益之云中祭再貳小祭壹貳者程例凡列次分別數曰一曰二積累增益數曰壹曰再中祭小祭禮殺獻酬數校少故正酌之外止再度壹度益之也云皆有酌數者賈疏云謂三酒之祭副益等尊皆有酌器盛酒益尊數者謂多少之數　注云酌器所用注尊中者者說文酉部云酌盛酒行觴也淩廷堪云凡剌酒之器曰勺士冠禮注勺尊斗所以剌酒也考鄉飲酒兩壺加二勺鄉射兩壺左玄酒皆加勺大射方壺膳尊亦云加勺特牲饋食記兩壺加勺士冠禮醮用酒尊亦加勺蓋酒在尊中必以勺剌之然後實於爵也士冠禮側尊一甒醴有篚實勺觶角柶士虞禮兩甒醴酒加勺是醴亦用勺也詒讓案

此祁卽梓人之勺凡剩酒以注之尊皆用勺故說文勺部云勺挹取也勺以酌酒則亦通謂之酌故楚辭招魂王注云酌酒斗也此三酒與五齊雖有貳不貳之異而其用勺注尊則同經於酒言酌於齊言器者互文見義也云數量之多少未聞者酌數若士昏禮酌玄酒三屬于尊之類梓人云勺一升卽其容量而鄭云未聞者謂初注尊及後貳益酌數量數皆未聞酒言數齊言量亦互文也鄭司農云三貳三益副之也者說文貝部云貳副益也王制七十貳膳注云貳副也文選張衡西京賦膳夫馳騎察貳廉空薛綜注云貳爲兼重也賈疏云先鄭之意注酒於尊中爲副子春後鄭亦與之同案賈說是也杜及二鄭並以加益訓貳副貳義亦同也其備加益亦別有尊故

易坎六四云樽酒簋貳李鼎祚集解引虞翻云貳副也禮有副樽虞所說副樽卽備加益之尊韓詩外傳范昭謂齊景公曰願君之倅樽以爲壽倅尊亦卽副尊也然此經三貳再貳壹貳自是就正尊加益之數與副尊不相涉也云大祭天地者肆師立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲先鄭彼注云大祀天地次祀日月星辰小祀司命已下依彼注義則先鄭謂天神亦分三等此天地在大祭中則專指圜丘方丘南北郊及五帝而言非謂天神並爲大祭也後鄭說同通典吉禮引崔靈恩說圜丘用五齊餘感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已案依崔說則唯圜丘備八尊與大祫同其南北郊迎氣等並與大禘同不得備八尊方丘崔無說當亦同圜丘備八尊蓋二丘

與大祫尊數相等二郊與大禘尊數亦相等但無二彝爲異也云中祭宗廟者先鄭意宗廟人鬼先王先公並爲中祭後鄭則以先王爲大祭先公爲中祭與先鄭異云小祭五祀者大宗伯地示之五祀也後鄭說亦同云齊酒不貳爲尊者質不敢副益也者齊酒尸所飲主於尊神故尙質不副益也賈疏云以其主獻尸所用少故不副益杜子春云齊酒不貳謂五齊以祭不益也其三酒人所飲者益也者說亦與先鄭同三酒人所飲主於文故有三益再益一益之差引弟子職曰周旋而貳唯嗛之視者證貳爲副益之義漢書藝文志弟子職一篇在孝經家今在管子第五十九篇彼文云左執虛豆右執挾匕周還而貳唯嗛之視同嗛以齒周則有始尹知章注云貳謂再益食盡曰嗛周

還此引作周旋字通彼文本以益食爲貳與此經益酒爲貳義同賈疏謂彼周旋而貳亦爲副益酒尊失之云玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭也者賈疏云已下至玄冕所祭並據司服六冕差之冕服有六天地宗廟各有三等故以六冕配之按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之祀先王則袞冕祭地亦用大裘是天地宗廟皆有大祭一也云中祭者王服鷩冕毳冕所祭也者賈疏云案司服先公則鷩冕四望山川則毳冕是地與宗廟次祭二也但天之次祀不見衣服者日月是天之次祀以其大報天主日配以月服大裘春分朝日秋分夕月兼服玄冕故天之次祀中不見衣服詒讓案後鄭肆師注以大祀爲天地宗廟中祀爲日月星辰社稷五祀五嶽則大祀有先

公中祀有社稷五祀而無先公並與此注義異金鶚據彼注糾此云鄭既以宗廟爲大祭驚冕以享先公獨非宗廟之祭乎何又以驚冕所祭爲中祭也吳廷華亦云先王先公之祭其禮原無隆殺其分袞冕驚冕者不過祀先王先公之服以爲服所謂不敢以已之尊服臨先公非以此爲中祭也蓋先公之祭若在親廟之中則與先王之祭何別若在禘祫則尤爲大祭況據中庸上祀先公以天子之禮是先公之祀等於先王也案金吳說是也禮記注謂祭先公七獻亦未塙詳司尊彝疏云小祭者王服希冕玄冕所祭也者釋文云希本又作絺案作絺者依司服注讀改非鄭之舊司服弁師注說希冕並依經作希不改字賈疏云按司服社稷五祀則希冕羣小祀則玄冕鄭彼注山林川

澤之屬鄭雖不言風師雨師等之屬中兼之也雖見天地小祭不見宗廟小祭者馬融以爲宗廟小祭謂祭殤是也祭殤之時或可亦用玄冕若然則禮器云一獻質謂祭羣小祀當玄冕三獻文謂祭社稷五祀當希冕五獻察謂祭四望山川當毳冕七獻神謂祭先公當驚冕雖不言九獻下云大饗其王事與大饗謂祫祭先王爲九獻當袞冕禮器下文云大饗不足以大旅大旅當大裘據此一獻至九獻以此獻數約之故六服差爲三按司服四望山川服毳冕五獻社稷服希冕三獻社稷在山川下按大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽而社稷在五嶽上者五嶽與土地異形若畿外諸侯服獻則尊於王朝之臣社稷號曰土神似若王朝之臣服獻則卑於五嶽而在五嶽上者似若王人

雖微猶敘諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之牛角尺社稷尊於五嶽者彼自從國中之神莫貴於社故與宗廟同角握詒讓案小司徒舞師後鄭注並云小祭祀王玄冕所祭則謂小祭惟據玄冕祭不兼希冕祭又肆師小祀後鄭注以爲司中司命風師雨師山川百物則又謂有山川無社稷五祀義並與此注異吳廷華云司服明云祭羣小祀則玄冕是小祭只有玄冕若希冕則在羣小祀之上也鄭以希冕玄冕俱爲小祭與司服經悖案吳說是也金鶚說亦同然鄭此注及肆師注所定祭祀差次岐迕殊甚今亦無以質其是否詳肆師及大司樂疏云三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也者凡經作壹注例並作一亦古今字也此說與杜及先鄭同謂以勺酌酒就三

酒之尊注而益之如其數也引禮運曰玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下者釋文云醍本亦作緹案禮運作醍釋文或本作緹者疑依上經文改緹醍字同司尊彝注亦引此文釋之作緹與此別本同鄭禮運注云粢讀爲齊聲之誤也用禮五齊字雖異醆與盎澄與沈蓋同物也奠之不同處重古略近也案禮運此文謂齊酒等所陳位次此引之者欲證三酒卑在堂下也凡齊酒陳位詳司尊彝疏云澄酒是三酒也者此專釋酒字不釋澄也其澄自如禮運注說與沈齊同物禮運疏云此注澄是沈齊案酒正注澄酒是三酒二注不同故趙商疑而致問鄭荅之云此本不誤轉寫益澄字耳如鄭所荅是轉寫酒正之文誤益澄字當云酒三酒也則是與禮運注同然案坊記云醴酒

在室醍酒在堂澄酒在下注又以澄爲清酒以瓊疑而致問鄭荅之云禮運云醴醆醍澄各是一物皆不言酒故推其意澄爲沈齊酒爲三酒坊記云醴也醍也澄也皆言酒故因注云澄酒清酒也其實沈齊也如鄭此言坊記所云醴酒醆酒五齊亦言酒則澄酒是沈齊也是五者最清故云澄酒非爲三酒之中清酒也是與禮運不異也賈疏亦云案鄭志趙商問禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒何鄭荅今解可去澄字若然鄭本於此注時直云酒是三酒無澄字有澄字者誤當云酒是三酒段玉裁云按鄭作注時謂澄酒之酒字是三酒以別於上文玄酒之酒字趙商不善讀鄭荅語蓋忘其有澄字之意矣而賈徑云本無澄字有者誤也是賈誤矣云盆之者以飲諸臣者與子春

說同賈疏云案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢是飲諸臣也云若今常滿尊也者據漢法爲況蓋亦常副盆之使酌之不罄後漢書馬融傳廣成頌云山罍常滿藝文類聚雜器物部有宋何偃常滿尊銘即此云祭祀必用五齊者至敬不尙味而貴多品者不尙味謂齊湛而酒苦貴多品謂酒三而齊五也郊特牲云籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明之義也非食味之道也彼主籩豆言鄭以祭祀用五齊義與彼相類故約彼文爲說**其賓客之禮酒共后之致飮于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之**禮酒王所致酒也王致酒后致飮夫婦之義糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟后致飮無醴醫酏不清者與王同體屈也亦因以少爲貴士謂酒人漿人奄士疏其

賓客之禮酒者以下皆致朝聘賓之酒也禮酒謂致饔燕之酒凡致酒皆盛於壺其數未聞云共后之致飮于賓客之禮醫酏糟者此后致飮亦與王致饔燕禮相儷掌客諸侯相朝夫人於侯伯有致饔於上公又兼致饔食亦其比例也據掌客聘禮夫人於朝賓聘使致饔皆有壺酒后亦當同此不言者文略亦其之可知賈疏云醫酏糟者言致飮之中取二飮以致之云皆使其士奉之者天府注云奉猶送也江永云酒人漿人與酒正奉之之文雖同而所奉則異酒人漿人奉之於酒正者也酒正奉之奉之於王朝者也案江說是也內宰云致后之賓客之禮注云謂諸侯來朝覲及女賓之賓客然則后致飮於賓客酒正奉之內宰致之　注云禮酒王所致酒也者酒人注云禮酒饗燕

之酒王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往是也賈疏云下酒人云賓客之陳酒彼言陳謂若致饔餼列陳於客館中言禮酒不言陳謂饗燕之酒王當親饗燕王有故則使人就館以酬幣致之案賈說是也凡王致賓客之禮有積有飧有饗餼唯積無致酒之文餘皆有之鄭知此禮酒非飧饔餼者以彼二禮酒人謂之陳酒與禮酒文別故知爲饗燕之酒也鄭又知非王親饗燕之酒者以下云王之燕飮酒酒正奉之彼文含有賓客燕飮之酒若饗禮更盛於燕儀王親饗則宜酒正自奉共酒不當反使其士奉之禮轉殺於燕飮酒也致酒詳酒人疏云王致酒后致飮夫婦之義者明王致饔燕則有酒無飮后致饗燕則有飮無酒互相備也賈疏云酒是

陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽相成故云夫婦之義云糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟者說文米部云糟酒滓也糟即糟之隸變凡醫酏作成時並汁滓相將亦通謂之糟泲去其滓取其汁則謂之清此經醫酏下特著糟字則是不泲者也云后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也者賈疏云對下漿人其夫人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟而奉之謂夫人卑於后致三飲醫酏糟上加之以清醴今后尊唯有醫酏二飲無清醴既無清醴醫酏當清今皆不清者以其后尊夫妻片合與王同體故屈夫人卑與王不同體得申故加之以清醴也案王國致飲於賓客后少夫人多者養賓之禮尊者可略卑者宜詳也鄭賈謂以與王同體而屈似非經意云亦因以少爲貴者賈疏云

案禮器云有以少爲貴者天子無介祭天特牲是以少爲貴則夫人三飲后二飲是因以少爲貴云士謂酒人漿人奄士者賈疏云酒使酒人漿使漿人皆奄士案序官酒人奄十人漿人奄五人皆不言士此經注皆士者爲官首當是士但非賢故不言士內小臣是奄而稱士鄭云異其賢王昭禹云酒正中士四人下士八人所謂酒正則中士也所謂士則下士也吳廷華云注以酒漿奄士訓經蓋見酒漿二職於賓客酒皆曰奉與此經奉字合遂以內小臣奄士合酒漿之奄人爲此經士字作詁賈又以非賢故不言士釋之其說似是而非蓋序官士大夫皆以爵言酒人止奄十人漿人止奄五人使酒漿奄人果是士序官何得無士名且使酒漿奄人果不賢故不言士則此經又何得以

士目之況此經言后酒漿之職不言后則此經奉之之人何必即是酒人漿人竊謂酒正一官中士四人下士八人據序官大宰注云自大宰至旅下士轉相副貳如其說是一官之中自有副貳酒正中士正也下士則其副貳也下節王燕飲酒正奉之謂中士四人也此經奉賓客之禮酒當是下士故曰使其士奉之也若以士爲奄士則酒漿奄人既不言士內小臣奄士又非奉禮酒之職所謂奄士者又安指邪案王吳說是也魏校姜兆錫方苞江永蔣載康黃以周說並同**凡王之燕飲酒共其計酒正奉之**　共其計者獻酬多少度當足也故書酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也［疏］凡王之燕飲酒共其計者燕飲酒與膳夫義同亦兼燕賓客及諸臣言之賈疏謂惟指王與羣臣

燕飲之酒誤孫未晐其計者共酒之時幷具計籌奉之云酒正奉之者此燕飲酒王親與故酒正自奉之異於致賓客之禮酒使其士奉之也　注云共其計者獻酬多少度當足也者計謂其數量著於秩籍者凡燕飲酒主人進賓之酒謂之獻賓報主人之酒謂之酢主人先飲以勸賓之酒謂之酬正獻既畢之酒謂之旅酬旅酬既畢之酒謂之無算爵其多少皆計數量共之當足也云故書酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也者先鄭依故書無酒字則官名未著故特釋之後鄭則以故書今書義並通而有酒字文尤詳備故不從故書也黃以周云酒人於其賓客之禮酒飲酒漿人於其夫人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟並曰而奉之不復舉其官爲奉者即其官可知也此曰

正奉之對上文共賓客之禮酒及后致飲於賓客使士奉之爲
文凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數要以醉爲度【疏】
凡饗士庶子饗耆老孤子者此皆於學行之詳外饔疏耆老亦
通四等之老言之王制孔疏引皇侃云饗有四種一是諸侯來
朝天子饗之則大行人職云上公之禮其饗禮九獻是也其牲
則體薦體薦有房烝國語云王公立飫則有房烝其所云飫即
是饗也二是王親戚及諸侯之臣來聘王饗之其酌數亦當依
命其牲折俎亦曰殽烝也三是戎狄之君使來王饗之其禮則
委饗也其來聘賤故王不親饗之但以牲全體委與之是也四
是饗宿衛及耆老孤子則以醉爲度故酒正云凡饗士庶子饗
耆老孤子皆共其酒無酌數又云饗致仕之老則當用正饗之

禮以其有賢德者不可以褻禮待之其饗死事之老不必有德
又是老人不宜久立當用折俎之饗案皇說饗致仕之老與死
事之老異禮經無明文未知然否但致仕之老尊卑命數不同
死事之老或無爵秩雖用房烝殽烝之禮而酌數不能依命數
則亦當無酌數皇說與經義自不迕也　注云要以醉爲度者
不豫限酌數要以及醉而止亦不及亂也掌酒之賜頒皆有灋
以行之法尊卑之差【疏】掌酒之賜頒者謂王賜頒諸臣及宿衛
士庶子等之酒賜謂好賜頒謂常賜與膳夫肉脩之頒賜義同
詳彼疏云皆有灋以行之者皆依大宰九式之法行之好賜則
有好用之式常賜則有匪頒之式也行與司裘羅氏行羽物義
同彼注云行謂賦賜是也　注云法尊卑之差者此亦注用今

字也以爵秩之尊卑爲賜頒之差數必與法式相應也凡有秩
酒者以書契授之鄭司農云有秩酒者給事中子之酒秩常也
常受酒者國語曰至於今秩之玄謂所秩者謂老臣王制曰七
十不俟朝八十月告存九十日有秩【疏】凡有秩酒者以書契授
之者小宰八成云聽取予以書契注云書契謂出予受入之凡
要此書契即出予之凡要也蓋凡有秩酒者此官則案其當得
之數爲書契以授其人至其人來取酒又案視書契而後依數
授之賈疏謂酒正授使者酒書之多少以爲契要而與之是授
酒之時復與以書契非經義也　注鄭司農云有秩酒者給事
中子之酒者賈疏云司農之意謂在朝羣臣親近於王總名給
事中王常以酒與之詒讓案給事中謂給事王宮中官吏春官

世婦注云女宮刑女給宮中事者晏子春秋外篇云據札摻筆
給事宮殿中並與此義同漢書百官公卿表有給事中加官與
此異云秩常也常受酒者者秩常爾雅釋詁文鄭師注同引國
語曰至於今秩之者楚語云鬬且廷語其弟曰昔鬬子文三舍
令尹無一日之積成王聞子文之朝不及夕也於是乎每朝設
脯一束糗一筐以羞子文至於今令尹秩之韋注亦訓秩爲常
也此引無令尹二字者先鄭所刪彼秩謂脯糗不云有酒先鄭
引之證常秩之義耳云玄謂所秩者謂老臣者破先鄭給事中
子酒之說也內則云大夫無秩膳彼注云謂年五十始命未甚
老也此秩酒與秩膳事同明非老臣不得有故不從先鄭說引
王制曰七十不俟朝八十月告存九十日有秩者鄭彼注云不

侯朝君揖則退月告存每月致膳月有秩秩常也有常膳引之
者明彼云有秩膳亦有秩酒也**酒正之出日入其成月入其要**
小宰聽之出謂授酒材及用酒之多少也受用酒者日言其計
於酒正酒正月盡言於小宰【疏】日入其成者以下正酒府之成
要所謂官成也宰夫云月終則令正月要旬終則令正日成蓋
酒人每日計用酒之多少著之簿書至浹旬則總計十日之成
言之酒正正受而聽之也云月入其要者賈疏云謂酒正得酒
人日計文書日計其月要至月盡以月計文書入於小宰云小
宰聽之者小宰云聽出入以要會是也賈疏云小宰將酒正文
書聽斷之知其得失　注云出謂授酒材者賈疏云謂授酒人
以其材酒正職首所言者是也云及用酒之多少也者賈疏云

周禮正義〈禮九〉　五十九　楚學社本　五百四十七

諸若其五齊三酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者
日計每日計之其事輕數少不必言於小宰故知酒人受酒材
及用酒之有司各言其計於酒正也云酒正月盡言於小宰者
酒正總計一月授用酒之數爲月要而言之小宰故小宰云月
終則以官府之敘受羣吏之要彼不云受日成是小宰唯聽月
要日成則酒正自聽之也**歲終則會唯王及后之飲酒不會以**
酒式誅賞誅賞作酒之善惡者【疏】歲終則會者此正酒府之歲
會亦官成也亦以十二月之要總會計之小宰云贊冢宰受歲
會是歲會當小宰贊大宰聽之經文不具也云唯王及后之飲
酒不會者賈疏云不云世子以其酒與膳異膳羞食之正則世
子亦不會膳禽食之加世子會之酒亦爲加故亦會之云以酒

式誅賞者此酒正之官計也式卽上文灋式凡所作之酒如式
者爲善不如式者爲惡亦當言於大宰小宰而誅賞之　注云
誅賞作酒之善惡者者謂計攷酒人等所作之善惡卽上注所
謂功沽之巧是也

周禮正義〈禮九〉　六十　楚學社本　一百零二

周禮正義卷九終

周禮正義卷十

瑞安孫詒讓學

酒人掌爲五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦世婦謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共酒因留與其奚爲世婦役亦官聯疏祭祀則共奉之以役世婦者謂共具齊酒又親奉致之世婦送其其役也鄭注云世婦謂宮卿之官者賈疏云謂春官云每宮卿二人案鄭賈意此世婦非天官之世婦也然二世婦內外異而職掌略同祭祀皆掌饌具則此世婦不專指春官宮卿明矣縫人職云掌王宮之縫綫之事以役女御是亦奄官得爲內嬪婦役之例鄭賈說未晐互詳敘官疏云掌女宮之宿戒及祭祀比其具者亦春官世婦職文引之者明彼具內

含有五齊三酒又掌宿戒故有役使之事也云酒人共酒因留與其奚爲世婦役者賈疏云酒人以奚送酒至世婦因爲世婦所役使詒讓案敘官酒人有奚三百人人數眾多故此官奉饋之留爲世婦役不言女酒者女酒掌爲酒不掌其送饌具之事也云亦官聯者聯黃丕烈校改連是也舊本並誤詳大宰疏賈疏云卽小宰云祭祀之職事是也共賓客之禮酒飲酒而奉之酒正使之也禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往疏注云酒正使之也者賈疏云酒正云共賓客之禮酒使其士奉之士卽此酒人也彼不言飲酒者禮酒中可以兼之矣吳廷華云酒正言士奉之此經亦言奉者葢謂酒人奉於酒

正而酒正之士奉於賓客疏云主酒正注奄士說非也案吳說是也黃以周說同互詳酒正疏云禮酒饗燕之酒者此謂二酒也凡饗燕獻酬用之王於賓客饗食燕通謂之禮故聘禮云饗禮乃歸但此及酒正之禮酒並謂致之客館者故酒正注又云王所致酒也云飲酒食之酒者賈疏云謂食時有酒者曲禮云酒漿處右則此非獻酬酒是酳口之酒也詒讓案此謂四飲之醴清也公食大夫禮云飲酒漿飲俟于東房注云飲酒清酒也飲酒先言飲明非獻酬之酒也蓋食禮無獻酬唯有酳口故別謂之飲酒公食注清酒賈彼疏謂卽三酒之清酒吳廷華褚寅亮黃以周謂當爲四飲之清是也此四飲漿人大飲並無三酒云此謂給賓客之稍者猶漿人共大飲云共賓客之稍禮別於

下陳酒爲致饔餼也掌客云賓客有喪唯芻稍之受注云稍人稟也聘禮記注亦以稍爲稟食此下注謂不親饗食歸幣之酒則與稟食別而云稍者以其歸於客館有似稟食亦得通稱稍故賈疏云此禮酒飲酒總言王若不親燕飲食則使人致之於客館任賓客稍稍用之故云給賓客之稍云王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之者聘禮云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饗以酬幣亦如之鄭彼注云君不親食謂有疾及他故也必致之不廢其禮也致之必使同班敵者易以相親敬也酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也又公食大夫禮云賓三飯公受宰夫束帛以侑若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之注云侑猶勸也主國君以爲食賓殷勤

之意未至復發幣以勸之欲用深安賓也賈疏云彼雖無致燕
法案鹿鳴燕羣臣嘉賓有實幣帛則致燕亦以酬幣致之與饗
同各以其爵者則諸侯來朝遣三公致饗卿來聘遣卿大夫致
饗燕以酬幣致食以侑幣案賈說是也聘禮公于賓壹食再饗
燕與羞俶賜無常數彼爲諸侯使臣自相聘之禮禮殺食饗有
常數而燕無常數故亦無不親燕致幣之文此天子待來朝諸
侯據掌客上公三饗三食三燕諸文以下總云若弗酌則以幣致
之是燕有常數與饗食同則不親燕亦有致幣可知故鄭賈並
依言燕也賈掌客疏謂燕禮殺不酬蓋不致幣聘禮疏亦謂天
子諸侯燕皆無酬幣與此疏說自相抵牾不足據胡承珙云周
語言先王之燕禮解節折而共飲食之於是乎折俎加豆酬幣

宴貨以示容合好則燕亦未嘗不用酬幣也案胡說本陳道祥
是也詩小雅鹿鳴孔疏亦謂燕當有幣今燕禮不言者文略互
詳掌客疏又案鄭知此禮酒非王親饗燕食之酒者以酒正饗
士庶子耆老等皆共其酒則三饗賓客亦當酒人從酒正共之
不當直使酒人共之也云則從而以酒往者賈疏云謂酒人以
酒從使人往客館授與賓客案此當謂奉之於酒正鄭賈說亦
誤**凡事共酒而入于酒府**入于酒正之府者是王燕飲之酒酒
正當奉之疏注云入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉
之者于注例當作於各本並誤賈疏云此謂酒正所奉者則酒
正云凡王之燕飲酒酒正奉之幷共王之四飲三酒之饌亦是
酒正奉之以其事非一故言凡事共酒入于酒正之府惠士奇

云宰夫職云府掌官契以治藏酒正職云凡有秩酒者以書契
授之酒正之出日入其成月入其要成要即書契府實掌而藏
之酒正府二人酒人漿人無府故酒人共五齊三酒漿人共六
飲皆日入于酒府謂入于酒正之府日入其成月入其要也案
惠說是也酒人共酒漿人共漿入於酒府固謂入酒漿之物然
亦旅入書契以備成要惠說足補注義**凡祭祀共酒以往**不言
奉小祭祀疏注云不言奉小祭祀者賈疏云上云祭祀共奉之
謂大祭次祭此不言奉謂小祭祀王希冕玄冕所祭者故云共
酒以往詒讓案大祭祀之酒正親奉之小祭祀不言奉者酒人
使人以酒往致主祭祀之有司不親奉之也**賓客之陳酒亦如**
之謂若歸饔餼之酒亦自有奉之者以酒從往疏注云謂若歸

饔餼之酒者賈疏云謂上公饔餼九牢之等案聘禮云卿韋弁
歸饔餼牲牢及芻薪米禾等並歸於客館彼八壺設於西序北
上天子致禮於諸侯亦當陳於西序故云賓客之陳酒經直云
賓客陳酒不指斥言饔餼鄭不敢正言故言若饔餼之酒案聘
禮歸饔餼堂上八壺設于西序北上二以並南陳西夾六壺西
上二以並東陳又東夾亦六壺東上西陳即鄭所據也賈唯舉
西序所陳未賅又聘禮致飧亦有堂上八壺西夾六壺掌客諸
侯相致飧之禮則上公壺四十侯伯壺三十有二子男壺二十
有四此陳酒內當亦含致飧鄭不言者文不具也云亦自有奉
之者者以經亦不言奉明酒人不自奉之賈疏云謂使卿韋弁
歸之者是也云以酒從往者賈疏云謂卿韋弁歸饔餼等之時

亦使人以此酒從往致之

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府王之六飲亦酒正當奉之醴醴清也鄭司農云涼以水和酒也玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水涼者無厚薄之齊疏掌共王之六飲水漿醴涼醫酏者此與膳夫爲官聯也六飲自水外並有清有糟而以清爲尤善故膳夫謂之六清玉藻云五飲上水漿酒醴酏彼酒蓋即此醫無涼者涼依先鄭說則晐於酒依後鄭說則晐於酏漿故略之也漿醫酏並詳酒正疏云入于酒府者賈疏云亦入於酒正之府與三酒同以共酒正奉之故也　注云王之六飲亦酒正當奉之者賈疏云亦如酒人共酒人於酒府酒正奉之言當者酒正所云有不自奉者唯共王乃奉之云醴

醴清也者據內則醴本有清糟二種酒正四飲一曰清膳夫又云六清此六飲之醴雖不言清以酒正例之則此醴亦謂醴之清者可知故云醴清也賈疏謂此醴是不泲者未達鄭恉鄭司農云涼以水和酒也者說文水部云涼薄也以水和酒則味薄黃以周云醴爲醇酒涼爲薄酒先鄭義如此詒讓案依郊特牲及司尊彝文惟明水涗齊與凡酒脩酌祭祀之酒有以水和若常人所飲不當以水和酒故後鄭不從云玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也者廣雅釋器涼䣼漿也呂飛鵬云說文酉部云䣼雜味也則䣼爲正字故膳夫六清注作䣼涼乃假借字王聘珍云釋名釋飲食云寒粥末稻米投寒水中育育然也糗齲也飯而磨散之使齲碎也詒讓案糗與飯爲二物又以米乾熬之謂之糗浚水烝炊之謂之飯糗飯雜水謂先熬炊諸米而與和以水與寒粥小異國語楚語韋注云糗寒粥也穆天子傳郭注同韋郭所謂寒粥蓋即此注糗飯雜水所爲矣糗詳遂人疏又以諸和水亦謂之涼內則諸飲有醷及濫鄭彼注云醷梅漿濫以諸和水也以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之閒名諸爲濫孔疏云庾成以涼與濫是一物則此以諸和水謂以諸雜糗飯之屬和水也諸者眾雜之辭黃以周云諸謂梅諸或以桃諸爲之謂之桃濫釋名桃濫水漬而藏之其味濫濫然酢也孔賈申鄭並以諸爲眾辭非鄭意案黃剳孔賈之誤是也但諸審內則注意醷者煮梅取其汁爲酢漿即六飲漿之別故云梅漿濫則以乾蔽漬水成味故云以諸和水此與寒粥及糗飯雜水異孔合爲

一非鄭恉也綜校許鄭諸說蓋涼本爲寒飲故呂氏春秋節喪篇高注又云以冰置水漿於中爲濫是飲本宜寒而涼濫又六飲中之最寒涼者其味穠和眾物唯意所欲故或寒粥或糗飯穠水或以諸和水三者雖不同物以其並是寒水穠和米物故同得涼稱許以穠味詁䣼義足通晐鄭二禮注似岐異而實可互相備也許鄭並以涼爲和水與酒不同唯說文酉部有醓字云泛齊行酒也疑漢時禮家說有以內則之濫爲酒名者故字或作醓猶涼亦作䣼也楚辭招魂挫糟凍飲酎清涼王逸注云盛夏之時覆甑乾釀提去其糟但取清醇居之冰上然後飲之酒寒涼又長味好飲也惠士奇孔廣森並據彼以證涼濫爲寒涼之飲但依王注則彼爲涼酒此與說文訓醓爲泛齊義略相

近然依鄭說則濫無厚薄之齊與酒迥異也云酒正不辨水涼者無厚薄之齊者賈疏云此文六飲并有水涼酒正辨四飲無水涼以其水則臨時取用涼則至用乃和二者並不須豫辨故言無厚薄之齊詒讓案水涼無厚薄之齊謂非醞釀所成與酒絕異故酒正不辨之也共賓客之稍禮稍禮非飧饔之禮留閒王稍所給賓客者漿人所給亦六飲而已【疏】注云稍禮非飧饔之禮留閒王稍所給賓客者者賈疏云謂賓未去留閒王稍所給賓者也故以稍言之詒讓案此注釋稍爲留閒王稍所給猶大府注釋稍秣爲稍用之物也聘禮記云既致饔旬而稍鄭彼注云稍稟食也賈彼疏謂以其賓客之道十日爲正行聘禮既訖合歸一旬之後或逢凶變或主人留之不得時反即有稍

禮器凡朝聘賓客始至則有飧既行禮則有饔若其有事留閒則別給稟食其禮殺於飧饔有米穀酒漿而無牲牢故鄭聘禮注以稟食爲釋又酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之注云此謂給賓客之稍又謂王不親饗食而致幣以酒徙往然則賓禮自致飧饔正禮外凡致飲食於客館不必稟食並得稱稍矣云漿人所給亦六飲而已者賈疏云漿人不主酒齊唯主飲故知此稍禮所給六飲而已共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之亦酒正使之三物有清有糟夫人不體王得備之禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也【疏】共夫人致飲于賓客之禮者賈疏云夫人謂三夫人致飲於賓客之禮助王養賓亦致於客館詒讓案三夫人詳敘官疏掌客五等諸侯相朝夫人致禮云

壺豆籩壺即盛酒漿之器也彼夫人爲諸侯夫人與此王后下之夫人異而致禮賓客則略同云而奉之者黃以周云謂奉之酒正　注云亦酒正使之者賈疏云亦謂酒正使酒人漿人奄士也故酒正云醫酏糟皆使其士奉之彼注士酒人漿人奄士故知亦酒正使之案鄭意酒正使漿人奉之賓客其說非也酒人漿人之奄士亦不當稱士賈襲酒正注之誤詳酒正酒人疏云三物有清有糟者明經清糟通醴醫酏三者言之醴有清糟醫即釀酏爲醴故亦有清有糟酏爲粥清不釀亦有糟者凡泲內則所謂重醴彼注云重陪也致飲有醇者有泲者陪設之也者爲清不泲者其滓即爲糟也黃以周云黍酏煮黍爲粥其稀而清者謂之酏其厚而有滓者所謂酏糟也云夫人不體王得

備之者賈疏云對后體王屈故醫酏糟而無清醴也案夫人致飲備於后者卑者之禮賓宜詳也鄭賈說未審亦詳酒正疏掌客致禮公侯伯八壺子男六壺此夫人所致無文五等諸侯宜有降殺其備三飲則同云禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也者士冠禮云賓醴冠者贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉又醴賓以一獻之禮鄭彼注云醴賓不用柶者泲其醴凡醴事質者用糟文者用清是醴有糟用柶清無糟不用柶之事柶者角柶所以扱醴祭之啐之詳玉府疏賈疏云案柶只爲糟設醴既泲而清則不假柶則此經清醴是也凡飲共之謂非食時【疏】注云謂非食時者謂其渴時之飲非食時酳口漱口之飲也賈疏云上共王六飲食時以共說此又云凡飲共之故云謂非食

時孫希旦云食畢飲酒謂之酳飲漿謂之漱祭祀尸食畢而獻之謂之酳士昏禮合巹而酳樂記云食三老五更於大學天子執爵而酳此皆用酒者也士昏特牲少牢漿皆不設公食禮兼設酒漿而賓但飲漿弟子職曰左酒右漿又曰先生已食弟子乃徹趨走進漱亦但飲漿而已是則禮之重者食畢用酒以酳而無漿輕者兼設酒漿而食畢但飲漿也案孫說甚允凡六飲食時雖有飲以酳漱然唯用酒漿二物不全共也上言共王之六飲雖據王舉言之然亦通舉大數不全用也此云凡飲則所含亦甚廣但非王舉耳而鄭以非食時解之者明此亦具六飲與上同而與食禮唯用酒漿異也公食大夫禮飲酒漿飲鄭彼注云漿飲先言漿別於六飲也彼漿飲是食時漱口之飲而謂

其別於六飲者明不兼餘四飲也若然此注云非食時謂通其六飲可知矣

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌　正歲季冬火星中大寒冰方盛之時春秋傳曰火星中而寒暑退凌冰室也三之者爲消釋度也故書正爲政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也杜子春讀掌冰爲主冰也政當爲正正謂夏正三其凌三倍其冰

疏掌冰者說文仌部云仌凍也冰水堅也重文凝俗冰从疑經典通段冰爲仌此當從故書及先鄭讀爲掌冰政謂主藏冰出冰之政令也云正歲十有二月令斬冰者左傳昭十年孔疏引干寶云十盈則更始以奇從盈數故言有也案此疑引干氏周禮注義斬冰者檀弓注云斬伐也大學云伐冰之家伐斬義同謂冰堅須斬伐而取之左昭四年傳申豐說藏冰云深山窮谷固陰沍寒於是乎取之又云山人取之縣人傳之輿人納之隸人藏之蓋此官令山人縣人等入山谷斬而納之鄭注云正歲季冬火星中大寒冰方盛之時者此後鄭誤從杜以正歲連讀也月令季冬之月冰方盛水澤腹堅命取冰冰已入令告民出五種注云此月日在北陸冰堅厚之時也孔疏引三統厤云大寒日在危初度昏昴二度中去日八十度旦心五度中左襄九年傳云心爲大火是十二月大寒旦心中卽火星中冰盛之時也案左傳申豐曰日在北陸而藏冰據日躔而言此注云火星中據中星而言同屬季冬天象也此經及月令皆十二月斬冰當月卽納於凌室詩豳風七月篇則十二月鑿冰正月納之與

此經校一月詳敘官及後疏引春秋傳曰火星中而寒暑退者左昭三年傳晉張趯語引之者證火星中在季冬大寒之時也今本左傳作火中寒暑乃退賈疏引作火中而寒暑乃退又引注云火星季冬十二月平旦正在南大寒退季夏六月黃昏火中暑退案詩豳風禮記檀弓孔疏李善文選閒居賦注引左傳並作火星中而寒暑乃退疑今本左傳有捝字也賈引注說與杜義同而文異蓋據賈服義云凌冰室也者敘官注同云三之者爲消釋度也者入春以後氣溫冰漸消釋故計每歲所用冰數三倍納之於冰室之中則雖有消釋之減不至乏用也云故書正爲政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也者先鄭從故書讀掌冰政句斷謂藏冰之政令凌人主掌之也政正聲類同詩小

宰疏云杜子春讀掌冰爲主冰也者謂杜讀掌冰爲句訓其義
則爲主冰也云政當爲正正謂夏正者段玉裁云此鄭君用杜
說改政爲正下屬也攷周禮全書言正歲者皆謂寅月言歲終
歲十有二月者皆謂丑月凡言歲者皆謂夏正也言歲十有二
月則爲夏正已顯明不必加正字以混於全書內之謂寅月者
司農從故書掌冰正爲長王引之云建寅之月爲一歲十二月
之長故謂之正歲若建丑之十二月則當謂之歲終何得謂之
正歲乎鄭釋小宰正歲命名之義不明其爲一歲之長而但以
爲得四時之正於是寅月之名正歲其義不明而夏時十二月
遂若皆得四時之正而可以蒙正歲之稱此凌人掌冰正歲十
有二月之所以誤讀也案段王說是也云三其凌三倍其冰者

賈疏云謂應十石加至四十石即是三倍其冰也阮元云應十
石者三倍之爲三十石案阮說爲長春始治鑑　鑑如甄大口以
盛冰置食物于中以禦溫氣春而始治之爲二月將獻羔而啓
冰　疏　春始治鑑者釋文云鑑本作監葉鈔釋文監作鑑梁履繩
云左傳襄九年正義引此文作鑒疑監字當本作鑒詒讓案鑒
監濫聲類同古通鑑則俗體也鑑依注當爲金器則是冶鑄所
成蓋亦㮚氏爲之此官春治之者謂於孟春未出冰時豫備具
檢察之慮有屚缺不任用也　注云鑑如甄大口者說文金部
云鑑大盆也又缶部云罃小口罌也方言云甄甖也自關而西
晉之舊都河汾之閒其大者謂之甄又云罃周洛韓鄭之閒謂
之甄案甄即罃之別據說文罃爲小口罌則甄乃大口罌矣說

文以鑑爲大盆急就篇顏注云盆斂底而寬上即大口許
說蓋與鄭同呂氏春秋慎勢篇云銘篆著乎壺鑑節喪篇及墨
子節葬篇並作壺濫鑑俗作鑒廣韻去聲五十九陷云鑒大盆
似盆是也司烜氏及攷工記攻金之工又有鑒燧之鑒與此鑑
字同而義別云以盛冰置食物于中以禦溫氣者于注例當作
於各本並誤春夏之時食物得溫氣則易敗故用鑑盛冰置食
物於冰上以寒之也玉燭寶典引干寶注云鑑金器盛飲食物
以置冰室使不茹餒也案依干說鑑盛飲食不盛冰與鄭義小
異據下云冰鑑則干義非也云春而始治之爲二月將獻羔而
啓冰者謂啓冰則須用鑑故先一月豫治之也詩豳風七月云
四之日其蚤獻羔祭韭月令云仲春之月天子乃鮮羔開冰先

薦寢廟鄭注云鮮當爲獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒
而出冰薦於宗廟乃後賦之左昭四年傳云祭寒而藏之獻羔
而啓之公始用之鄭兼用此諸文啓冰在夏正二月後夏須冰
在夏正四月蓋啓後兩月始須之也凡外內饔之膳羞鑑焉凡
酒漿之酒醴亦如之　酒醴見溫氣亦失味酒漿酒人漿人也　疏
凡外內饔之膳羞鑑焉者此與外饔內饔爲官聯彼二官並於
凌人取冰鑑也賈疏云謂王后及世子幷養耆老孤子之等以
下文云祭祀此經直云膳羞明非祭祀也二月之後皆須鑑以
盛冰故云鑑焉云凡酒漿之酒醴亦如之者此與酒人漿人爲
官聯也賈疏云酒謂酒人之酒謂三酒五齊舉酒而言漿人之
漿謂六飲舉醴而言亦如之者亦以鑑盛冰　注云酒醴見溫

氣亦失味者酒醴得温則酸而失味也楚辭招魂來飲王注云
盛夏取清醇居之冰上然後飲之酒寒涼又長味好飲也是亦
酒用冰取寒不失味之一端云酒漿酒人漿人也者明與外內
饔同爲官名也祭祀共冰鑑賓客共冰不以鑑往嫌使停膳羞
疏祭祀共冰鑑者謂共冰并共鑑以盛之賈疏云此云祭祀者
謂天地社稷及宗廟之等皆共鑑云賓客共冰者謂其致之賓
客之館也賈疏云謂諸侯來朝王禮之以殽及饔餼直共冰以
往無鑑也　注云不以鑑往嫌使停膳羞者冰用鑑者爲置膳
羞其中久不失味賓客膳羞當其新者嫌使停宿故不以鑑往
也大喪共夷槃冰夷之言尸也實冰於夷槃中置之尸牀之下
所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷于堂

皆依尸而爲言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三
尺漆赤中疏大喪共夷槃冰者左傳所謂喪浴用冰也賈疏云
亦謂三月已後遭大喪則共夷槃及冰舉王喪其后世子及三
夫人已下小喪亦共之但王及后有夷槃自外當與諸侯已下
同大槃等其世婦已上有冰則與大夫同女御與士同無冰見
賜乃有也　注云夷之言尸也者喪大記注同夷尸音近得轉
相訓士喪禮注亦云夷槃承尸之槃呂飛鵬引成十七年左傳
一朝而尸三卿韓非子載厲公語曰吾一朝而夷三卿是夷尸
訓得通也云實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸者於舊
本誤于今據宋婺州本建陽本正喪大記云君設大槃造冰焉
大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀襢第鄭注云造猶內

也襢第袒簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既
小斂先內冰盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止
士不用冰以瓦爲盤併以盛水耳孔疏云既襲謂大夫也既小
斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦三日而設冰也在襲
斂之前也林喬蔭云喪大記注以襲在室中小斂後則侇於堂
明此兩處皆先於牀下造冰孔疏誤合注意士之有冰者禮同
於陳襲事之後未浴之前言用夷槃則因在死之本日未至厥
明案林說是也云尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰
夷于堂皆依尸而爲言者也者于黃丕烈校改於阮元云宋本
無者案疏亦無者諸本蓋衍案黃阮校是也此廣諸名夷之義
旣夕禮夷牀鄭注云朝正柩用此牀又士喪禮云士舉男女奉

尸夷于堂幠用夷衾注云侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也今
文侇作夷案侇夷字同喪大記亦作夷是鄭所據也引漢禮器
制度者賈疏云叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制
故鄭君依而用之也依制度云天子大槃廣八尺長丈二尺深
三尺漆赤中此經雖云夷槃無形制故依焉若然此周謂之夷
槃漢謂之大槃是別大異名案喪大記君設大槃者彼諸侯不
敢與天子同名夷盤故名大盤彼大夫云夷盤者卑不嫌得與
天子同名其制則小也釋文云漆赤中用朱漆其中詒讓案漢
禮器制度蓋卽後漢書曹褒傳所云叔孫通漢儀十二篇王充
論衡謝短篇云高祖詔叔孫通制作儀品十六篇亦卽是書惟
篇數不同未知孰是喪大記注引漢禮文與此同彼注又云夷

槃小焉周禮天子夷槃士喪禮君賜冰亦用夷槃然則其制宜同之據彼注說則漢禮夷槃小於大槃鄭意此經夷槃爲天子禮亦即禮記之大槃其制度當與漢大槃同故引以爲釋也夏

頒冰掌事暑氣盛王以冰頒賜則主爲之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之疏夏頒冰掌事者賈疏云據頒賜羣臣言掌事者謂主此賜冰多少合得不合得之事　注云暑氣盛王以冰頒賜則主爲之者此亦讀頒爲班班賜也見大宰注鄭志引此經亦作班冰大戴禮記夏小正三月頒冰傳云頒冰也者分冰以授大夫也彼頒冰在三月與此時異而事則同賈疏云謂三月之時蠅蟲已生公始用之四月以後暑氣漸盛則賜及羣下引春秋傳者左昭四年傳申豐曰古者日在

北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏冰也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啓之公始用之火出而畢賦自命夫命婦至於老疾無不受冰賈疏云爾雅云北陸虛也西陸昴也服氏云火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月陸道也北陸言在謂十二月日在危一度西陸朝覿不言在則不在昴謂二月在婁四度謂春分時奎婁晨見東方而出冰是公始用之今此鄭注引朝覿而出之謂經夏頒冰則西陸朝覿而出冰羣臣用之若然日體在昴在三月內得爲夏頒冰者據三月末之節氣故證夏頒冰此言夏據得夏之節氣春秋言火出者據周至於七月詩二之日鑿冰三之日納於凌陰四之日其蚤獻羔祭韭孫皓問藏之既晚出之又早何鄭荅爾士晚寒故夏正月納冰夏二月仲春大蔟用事陽氣出地始溫故禮應開冰先薦寢廟是公始用之也案據賈引服說西陸朝覿謂在二月是月即出冰出冰即獻羔啓冰公始用之左傳杜注則云謂夏三月日在昴畢蟄蟲出而用冰春分之中奎星朝見東方是謂西陸朝覿在二月時則公始用冰而出冰則在三月又與服小異詩左傳孔疏並引鄭志荅孫皓問云西陸朝覿謂四月立夏之時周禮夏班冰是也是鄭說西陸朝覿又爲四月故引以證此經夏頒冰與二月開冰爲二事月令孔疏亦云鄭以爲四月之時日在畢昴之星朝

見東方於時出冰以頒賜百官若其初出薦廟時在二月案孔述鄭義甚析鄭謂立夏昴朝覿東方與夏小正四月昴則見之文正合故左傳疏引劉炫亦從其說賈疏乃謂鄭據三月末之節氣非也但以左傳文義推之先藏冰後出冰畢賦更在其後敘次不容淆混若依鄭義則四月出冰三月乃云畢賦於理難通審文校義西陸之名通晐白虎七宿服說塙鑿不可易也至申豐云火出而畢賦服據昭十七年傳梓慎語釋爲夏之三月以左證左亦自允當杜則云火星昏見東方謂三月四月中杜意蓋因此經有夏頒冰之文故兼三四兩月爲釋據夏小正三月頒冰之文則服說專指三月得之竊謂頒冰者隨時授用非必盡在一時三月之末暑氣初生者已有頒冰之事至四月以

後暑氣大盛則所頒尤多左傳及夏正據其初頒時言之故繫之三月此經則據其頒多時言之故繫之夏明引孟夏至季夏一時三月頒冰之事凌人悉掌之斯乃立文有異於事無悖此經通例凡紀時者皆用夏正頒冰是夏非春與左傳夏正之文不能強合也秋刷〔注〕刷淸也鄭司農云刷除冰室當更內新冰玄謂秋涼冰不用可以淸除其室〔疏〕注云刷淸也者爾雅釋詁文郭注云埽刷皆所以爲潔淸說文刀部云刷刮也又部云㕞飾也此刷卽㕞之借字封人注亦云刷治絜淸鄭司農云刷除冰室當更內新冰者謂豫刷除冰室爲十二月內新冰之備也云玄謂秋涼冰不用可以淸除其室者後鄭意秋時去內新冰時尙遠故止爲淸除其室不用先鄭義也

籩人掌四籩之實〔注〕籩竹器如豆者其容實皆四升〔疏〕掌四籩之實者此並與醢人爲官聯也祭祀以籩實乾物分四次薦之朝事加籩皆八籩饋食據賈說亦同羞籩則二籩郊特牲所謂鼎俎奇而籩豆偶是也　注云籩竹器如豆者者論語述而皇疏云竹曰籩木曰豆豆盛葅醢籩盛果實並容四升柄尺二寸下有跗也案籩與豆形制大同蓋亦有校有鐙但編竹作之爲異故爾雅釋器謂之竹豆詳敘官及瓬人疏賈疏云皆面徑尺柄尺亦依漢禮器制度知之也云其容實皆四升者賈疏云據其籩之所受則曰容據其所實麷蕡等則曰實四升亦約與豆同升同也案豆容四升見瓬人疏朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐〔注〕麷熬麥也鄭司農云朝事謂淸朝未食先進寒具口實之籩熬麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以爲虎形謂之形鹽故春秋傳曰鹽虎形玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事形鹽鹽之似虎者膴膴生魚爲大臠鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也今河閒以北煮穜麥賣之名曰逢蒸人膽魚方寸切其腴以啗所貴也〔疏〕朝事之籩者謂宗廟之祭第一次所薦之籩也賈疏云此言朝事謂祭廟二祼之後祝延尸於戶外后薦此八籩江永云內宰司尊彝疏后薦朝事豆籩在延尸出戶迎牲未入之時禮運孔疏在升首之後薦腥之前今從賈疏蓋尸出在堂席前不可空故先設豆籩案江說是也通典吉禮謂尸初出戶時及薦腥之後有兩次薦豆籩尤誤

互詳內宰司尊彝疏左傳僖三十年孔疏云此等所陳雖爲祭祀下云賓客亦如之是賓客與祭祀不異云其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐者釋文云麷芳弓反徐又芳勇反或郞鋒反嚴可均云郞第从豐聲蓋本或作麷矣案嚴說是也然鄭以逢釋麷說文麥部麷讀若馮則自以豐聲爲正不當作麷陸所載或音不足據此八籩於四等籩爲最尊諸侯以下亦通用之而數有降損不得備用故左傳魯饗周公閱辭白黑形鹽有司徹禮上大夫賓尸四籩則用麷蕡白黑是也賈疏云八籩者則麷爲熬麥一也蕡爲麻子二也白爲熬稻米三也黑爲熬黍米四也形鹽鹽似虎形五也膴以魚肉爲大臠六也鮑以魚於楅室糗乾之七也鱐爲乾魚八也　注云蕡枲實也者弓人注同說

文艸部云蕡襍香艸萉枲實也重文𪏰萉或从麻賁又朩部云枲麻也此蕡卽𪏰之借字爾雅釋草云枲麻𪏰枲實御覽百卉部引吳普本艸云麻子一名麻𪏰賈疏云案喪服云苴絰子夏傳云苴麻之有蕡蕡是麻之子實也又案疏衰裳齊牡麻絰子夏傳云牡麻者枲麻也則枲麻謂雄麻也若然枲麻無實而解蕡爲枲實者舉其類耳程瑤田云麻大名也無實者枲有實者苴有實則有蕡矣北方蓺麻三月下種夏至前後牡麻開細碎花色白而微青苴麻不作花而放勃勃與花初胎時相似名之曰蕡卽麻實之稱者牡麻俗呼花麻花落後卽先拔而漚之剝取其皮是爲夏麻苴麻俗呼子麻八九月閒子熟則落農人拾取之詩言九月叔苴叔拾也拾取子盡乃刈漚其皮而剝之是

爲秋麻牡麻有花無蕡言蕡則子見故禮經數𣪠但曰蕡注疏竝曰枲實而喪服疏引孫炎直以麻子釋蕡也劉寶楠云玉篇有子曰苴無子曰枲列子楊朱篇昔人有美戎菽甘枲者呂氏春秋審時篇行時之麻厚枲以均列子呂覽所云竝謂枲實然則枲是大名有子無子皆得偁之而玉篇別言之者有子可通言枲無子不可通言苴也廣韻乃謂有子曰枲無子曰苴非是李時珍本草綱目云大麻卽今火麻亦曰黃麻案依李說則九穀之麻實曰蕡卽今之火麻人是也程瑤田說同鄭司農云朝事謂淸朝未食先進寒具口實之籩者先鄭不以此朝事爲祭祀之事謂王朝起未食時先進餅餌爲口實也寒具者北堂書鈔飲食部引通俗文云寒具謂之餲齊民要術云環餅一名寒

具以蜜調水溲麵北戶錄注引證俗音云寒麪內國呼爲搽餅亦呼寒具惠士奇云晏子春秋曰晏子侍于景公朝寒公曰請進暖食暖食者謂之寒具也先鄭謂朝事者淸朝未食先進寒具口實之籩則饋食加籩皆非祭禮乃王者之饋食燕食可知矣云熬麥曰麷者有司徹取麷設于豆西注云麷熬麥也方言云熬聚煎僰火乾也凡以火而乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之熬程瑤田云荀子富國篇午其軍取其將若撥麷盎麥乾煎則質輕撥去之甚易故以爲況詒讓案說文火部云熬乾煎也重文麨熬或从麥作𪌐卽麷熬麥而制字又鬲部云鬻熬也鬻方言作聚今俗皆作炒古所謂熬卽今所謂炒也春秋繁露祭義篇云夏上尊實尊實麷也夏之所初受也又四祭篇云

蒳者以四月食麥也董子說夏上麷蓋亦以爲熬麥但麷不可實於尊尊疑當作算算簋字通簋與籩形制同云麻曰蕡者以下三者竝豕熬爲文有司徹內則注竝云蕡熬枲實也云稻曰白者有司徹婦贊者執白黑以授主婦鄭注云白熬稻左傳僖三十年杜注同劉寶楠云管子地員篇五粟之土其種白稻是稻偁白也程瑤田謂白當爲白稷亦通云黍曰黑者有司徹注云黑熬黍左傳杜注同賈疏云爾雅有秬黑黍故知黑是黍云築鹽以爲虎形謂之形鹽者說文竹部云築擣也釋名釋言語云築堅實也此謂擣鹽使堅又刻爲虎形也云故春秋傳曰鹽虎形者賈疏云左氏僖三十年冬王使周公閱來聘饗有昌歜白黑形鹽辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象

其德薦五味羞嘉穀鹽虎形服云剋形非是案剋爲之故後鄭
不從也詒讓案剋與刻通服說與先鄭同呂氏春秋本味篇云
大夏之鹽高注云大夏澤名或曰山名在西北鹽形象虎
即戎鹽御覽飲食部引涼州異物志說戎鹽土人鏤爲虎形殆
古之遺制與詳鹽人疏云玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭
宗廟薦血腥之事者破先鄭之說此謂朝事即司尊彝朝踐之
節也彼注云朝踐謂薦血腥酌醴始行祭事后於是薦朝事之
豆籩既又酌獻此於祭宗廟九獻當三獻之前故鄭據以爲說
謂之朝事者祭義云二端既立報以二禮建設朝事燔燎羶薌
見以蕭光以報氣也薦黍稷羞肝肺首心見閒以俠甒加以鬱
鬯以報魄也彼注亦云朝事謂薦血腥時也薦黍稷所謂饋食

也孔疏云朝事謂旦朝祭事又郊特牲云坐尸於堂注云謂朝
事時也朝事延尸於戶西南面布主席東面取尸薦以籩豆詒
讓案祭義以朝事與薦黍稷爲二禮與此經以朝事與饋食並
擧同足證朝事即朝踐不當如先鄭淸朝進日實之說也賈疏
云祭宗廟無血鄭云薦血腥者鄭注論語亦云禘祭之禮自血
腥始皆謂毛以告純血以告殺是爲告殺時有血與朝踐薦腥
同節故連言血耳非謂祭血也司尊彝疏又云禮器云郊血大
饗腥則享祭宗廟無血此云薦血腥者謂肉非謂如別薦血也
案禮器孔疏引熊氏說同即賈所本孔氏駁之云案詩小雅論
宗廟之祭云執其鸞刀以啓其毛取其血膋則是有用血之明
文也熊氏云無血其義非也孔又引皇氏云郊則先設血也後

設腥與爓孰大饗之時血與腥同時俱薦當朝事迎尸於戶外
薦血腥也雖以大饗爲主其宗廟之祭皆然也案皇孔說是也
郊特牲說宗廟之祭明云血祭盛氣也孔疏謂在堂上制祭後
又薦血腥是時血與腥同薦也互詳司尊彝大祝疏云形鹽鹽
之似虎者與鹽人注同賈疏云以爲自然似虎形此破先鄭築
鹽爲虎形也案左傳杜注云形鹽鹽形象虎依後鄭義云膴膴
生魚爲大臠者腊人注云膴者魚之反覆有司徹尸俎五魚橫
主人皆一魚皆加膴祭于其上鄭彼注云膴刳魚時割其腹以
爲大臠也可用祭也案凡膴肉大臠獸謂之大魚謂之膴通而
言之獸肉亦得謂之膴故內饔注云膴胖肉大臠此膴鮑魚鱐
並據魚言故知即膴生魚爲大臠與內饔腒人膴胖爲獸肉別

也云鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也者釋文云楅本又作
煏案煏即㶡之省楅俗字也說文火部云㶡以火乾肉壺文稫
籀文不省廣韻二十四職云㶡楅同又乾釋文作幹云又作乾
阮元云賈疏本亦作乾經乾穰字作乾陸本作幹殆非案阮校
是也漢書顔注引並與今本同方言說火乾五穀云關西隴冀
以往謂之㶡秦晉之閒或謂之㶡楅㶡字同糗㶡音義亦相近
蓋楅糗並爲熬穀引申爲凡以火乾物之通稱謂於楅魚肉之
室內爲火以乾之也賈疏以楅室謂楅土爲室失之又說文魚
部云鮑饐魚也釋名釋飲食云鮑魚鮑腐也魚藏淹使腐臭也
史記貨殖傳鯫千石鮑千鈞裴駰集解引徐廣云鯫膊魚也索
隱引聲類韻集云破鮑不相離謂之膊完贓云鮑正義云謂破

開中頭尾不相離爲鮑詔之膊開者也漢書貨殖傳顏注云鮿膊魚也即今不著鹽而乾者也鮑今之鮑魚也鄭康成以爲鮑於煏室中乾之非也煏室乾之即鮿耳蓋今巴荆人所呼鰎魚者是也秦始皇載鮑魚臭則是鮿魚耳而煏室乾者本不臭也急就篇注亦云鮑亦海魚加之以鹽而不乾者也案據許劉諸說則鮑爲鮿魚之未乾者與鄭說異張守節以鮑爲破開中頭尾不相離則與聲類韻集完潰義亦異皆未知孰是惠士奇云史記鮿千石鮑千鈞鮿即鱐析乾爲鱐破開爲鮿鮑亦煏乾之但不析耳或云鮑魚誤凡籩實皆乾案惠說近是又賈子新書禮篇云周文王使太公望傅太子發太子嗜鮑魚而太公弗與曰禮鮑魚不登於俎案禮魚俎皆用生魚不用鮑鱐賈子所說

蓋謂鮑魚不登於正俎非不實於籩與此經義不相硋也云鱐者析乾之出東海者乾釋文亦作幹庖人先鄭注云鱐乾魚案鱐蓋與鮑同惟以破析其體爲異莊子外物篇說任公子得大魚離而腊之即析乾之義續漢書郡國志東海郡屬徐州云王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也者謂膴鮑魚鱐腥乾兼備也近者可以生致故用腥而爲膴遠者不能生致故乾之以備物而爲鮑鱐是各因其宜也云今河閒以北煮穜麥賣之名曰逢者續漢郡國志河閒郡屬冀州說文麥部云麷煮麥也讀若馮段玉裁云此鄭以方言證司農義也說文讀若馮馮與逢音正同許時馮字已同今馮姓之音矣程瑤田云說文熬乾煎也煮亯也鄭從司農說熬麥曰麷又曰煮穜麥與說文所謂麷

煮麥者蓋同然則熬煮通也鄭舉漢法之逢以況籩實知其所謂煮者非麥粥也又云穜疑或爲種稑之種宿麥也又或爲穜麥之譌案程說近是段玉裁說亦同葛洪西京雜記九月九日正月上辰並食蓬餌蓬逢音義同穜釋文音直龍反正讀爲內宰種稑之種程說與陸音合或說則讀爲種本草開注云穜即宿麥亦謂種麥此即或說所本宿麥爲秋冬種大小麥之通名穜則大麥之別種也楊倞荀子注引此注亦作種麥云據鄭之說麷麥之牙蘖也是讀穜爲種子之種穜種古今字則當音章勇反矣今攷此經注麥麻稻黍四穀並乾熬則麥不宜獨爲牙蘖楊說雖或隋唐舊義然鄭意必不如是也又煮麥宋本賈疏述注作灸麥阮元謂灸當作炙賈所據注蓋本作炙穜麥案說

文亦作煮麥則賈引非也御覽飲食部引束晳餅賦云朝事之籩煮麥爲麷亦從許及後鄭說云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴也者各本並無也字今從嘉靖本說文肉部云膾細切肉也腴腹下肥也有司徹注謂膴爲刳魚割腹爲大臠是膴正是腴魚腹下腴故引漢時燕俗語爲證也

饋食之籩其實棗㮚桃乾䕩榛實饋食薦孰也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不祼不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮乾䕩乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小

【疏】饋食之籩者此宗廟之祭第二次所薦之籩也賈疏云此謂朝踐薦腥後堂上更體其犬豕牛羊亨孰之時后薦謂之饋食之籩也云其實棗㮚桃乾䕩榛實者賈疏云其入籩者棗一也栗二也桃三也乾

蓛謂乾梅四也榛實五也其於八籩仍少三案乾蓛既爲乾梅
經中桃是濕桃既有濕桃乾梅明別有乾桃則注引內則桃諸
鄭云是其乾者既有濕桃明有濕梅可知以乾桃濕梅二者添
五者爲七籩案桃梅既並有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一
添前爲八也必知此五者之中有八者案儀禮特牲少牢士二
籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八醢人饋食之豆有
八此饋食之籩言六不類又上文朝事之籩言八下加籩亦八
豈此饋食在其中六乎數事不可故以義參之爲八也郊特牲
孔疏引熊安生說此經云乾蓛之中有桃諸梅諸則爲六物賈
六籩也案熊說與賈不同蓋謂桃兼乾濕而梅棗則否王紹蘭
云經文桃與乾蓛並列乾蓛爲乾梅則桃亦乾桃經不言乾桃

者畢乾蓛可知故鄭注云有桃諸梅諸明以乾蓛爲梅諸桃爲
桃諸猶恐人誤爲濕物故注又云是其乾者是知鄭不以桃爲
濕桃矣鄉射記腊用籩注籩宜乾物也禮何以用乾不用濕濕
者新也祭主四時棗與桃梅濕者不能時有亦不能同時並有
如煑梅以五月煑桃以六月剝棗以八月若籩實用濕臨時豈
能備物案王與賈說甚允吳廷華姜兆錫說並同敖繼公據少
牢不儐尸禮四籩棗糗栗脯謂經棗下脫糗栗下脫脯然亦止
七籩孫希旦又據曲禮婦人摯脯脩棗栗榛椇皆籩實議補椇
爲八籩黃以周云記曰鼎俎奇而籩豆偶籩未有用五者周官
當有譌文饋食之籩蓋四其實棗栗糗榛不用桃內則棗栗榛
柿瓜桃李梅杏楂梨鄭注謂人君燕食之庶羞非用於祭韓非

子外儲說左下云魯哀公賜桃與黍孔子先飯黍而後啗桃哀
公曰黍者非飯之也以雪桃也孔子對曰黍祭先王爲上盛果
蓏有六而桃爲下祭先王不得入廟饋食爲祭之盛禮則其籩
不用桃明矣鄭注釋乾蓛引桃諸梅諸今本作桃乾蓛乃後人
以注語增之爾古人飲酒之禮籩如豆數而食禮有豆無籩饋
食用食禮故籩不必如豆數案黃氏議減籩數與熊說同而數
小異但以禮經通例攷之食禮固有豆無籩而飲酒禮有籩則
數咸與豆同如士冠禮再醮士虞禮獻祝特牲禮主婦致爵于
主人皆二籩二豆少牢禮賓尸用四豆四籩它小禮用脯一者
則皆一豆一籩是無籩則已有則其數未有不與豆相儷者賈
氏八籩之說殆不可易黃又議刪經桃字案注既釋蓛爲乾梅

而又兼釋桃諸則鄭本實有桃字必非後人妄增韓子謂桃不
入廟疑專指溼桃言之熊黃說似皆未審竊謂據校禮經凡用
饋食之豆者配以饋食之籩如士虞特牲禮並用二籩棗栗配
饋食二豆是也而既夕禮大遣奠四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢其
四籩爲棗糗栗脯士冠禮再醮士喪禮大斂奠亦並以栗脯配
葵菹蠃醢唯有司徹下大夫不賓尸以棗糗栗脯配韭菹醓醢
菹醢朝事四豆則變禮也若然以禮例推之則饋食之籩容有
糗脯等敖說似尚可通但經文闕略衆釋紛牾未敢肊定謹備
著之以俟商榷　注云饋食薦孰也者孰古熟字特牲饋食禮
注云祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也又大宗伯以饋食享
先王注云言饋食者著有黍稷司尊彝秋嘗冬烝其饋獻用兩

壺尊注云饋獻謂薦孰時后於是薦饋食之豆籩是在九獻第
五獻之前燗薦體解之時后薦此豆籩也詳腊夫疏云今吉禮
存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也者儀禮特牲饋食禮第
十五鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士祭祖禰非天子之
士又少牢饋食禮第十六目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於
廟之禮羊豕曰少牢賈特牲疏云曲禮大夫以索牛士以羊豕
彼天子大夫士也此儀禮特牲少牢故知是諸侯大夫士也案
鄭以天子諸侯祭禮亡故舉諸侯大夫士禮之存者爲說也
云不祼不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮者賈疏云
若天子諸侯則有室中二祼堂上朝踐薦血腥之禮大夫則無
此二者而自薦孰始天子諸侯大夫士雖同名饋食仍有少別

何者天子諸侯尸食前仍有饋獻一是饋孰陰厭陰厭後尸入
室食乃獻大夫士則饋孰與黍稷爲陰厭陰厭前無饋獻以此
爲異耳云乾䕩乾梅也者丁晏云說文艸部云䕩乾梅之屬引
周禮曰饋食之籩其實乾䕩後漢長沙王始煮艸爲䕩䕩或从
潦齊民要術引廣志曰蜀名梅爲䕩大如雁子梅杏皆可以爲
油屬黃梅以熟䕩作之云有桃諸梅諸是其乾者者內則載國
君之燕食有此二者引以證䕩兼以乾桃也孔疏云王肅云諸
菹也謂桃菹梅菹卽今之藏桃藏梅也欲藏之時必先稍乾之
故周禮謂之乾䕩詒讓案凡乾梅乾桃皆煮而暴之大戴禮記
夏小正云五月煮梅六月煮桃傳並云煮以爲豆實也籩豆通
稱釋名釋飲食云桃諸藏桃也諸儲也藏以爲儲待給冬月用

之也云榛似栗而小者榛卽亲之借字說文木部云亲果實如
小栗春秋傳曰女摯不過亲栗詩鄘風定之方中孔疏引陸璣
疏云榛栗屬有兩種其一種之皮葉皆如栗其子小形似杼子
味亦如栗所謂樹之榛栗者也其一種枝葉如木蓼生高丈餘
作胡桃味遼東上黨皆饒又云桂陽有亲栗叢生大如杼子中
人皮子形色與栗無異也但差小耳加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡
㮚脯加籩謂尸旣食后亞獻尸所加之籩重言之者以四物爲
八籩蔆芰也芡雞頭也栗與饋食同鄭司農云蔆芡脯脩［疏］加
籩之實者此宗廟之祭正獻之後所羞之籩也　注云加籩謂
尸旣食后亞獻尸所加之籩者謂在九獻第六獻之後尸十五
飯畢時司尊彝注云尸卒食王酳之后酌亞獻內宗薦加豆籩

是也賈疏云案春官內宗云掌宗廟之祭祀薦加豆籩以其內
宗所薦明主於后又見特牲主婦獻尸云宗婦執兩籩於戶外
主婦受設於敦南主人獻尸之時不見有設籩之事故知唯主
於后也少牢主婦不設籩者以其當日賓尸故也其下大夫不
賓尸者亦與士同也詒讓案加籩之薦與加爵相同故內宗注
釋加豆籩爲加爵之豆籩是也攷左傳僖二十二年云楚子入
享於鄭九獻加籩豆六品又昭六年云季孫宿如晉晉侯享之
有加籩武子退使行人告曰小國之事大國也得貺不過三獻
今豆有加臣下勿堪辭左傳說則賓禮亦有加籩豆然在九獻
三獻之外而鄭此注及內宰司尊彝注並以九獻第八獻九獻
爲加爵加豆籩卽薦於彼時則以加爵爲在正獻之內禮運孔

疏引崔靈恩則云尸十五飯後王酳尸爲七獻后酳尸爲八獻諸侯爲賓者獻尸爲九獻九獻之後謂之加爵孔氏又云案特牲有三加凡天子以下加爵之數依尊卑不祇三加也故特牲三加爵別有嗣子舉奠文王世子諸侯謂之上嗣舉奠亦當然陳祥道申崔義云籩人醢人言朝事饋食之籩豆則朝踐饋獻之籩豆也言加籩加豆則加爵之籩豆也特牲禮主人主婦既酳尸然後長兄弟衆賓長爲加爵則加爵不施於亞獻之節鄭說誤案崔陳謂加爵在正獻之外是也薛季宣鄭鍔說同江永金榜亦謂薦加豆籩當在九獻後諸臣獻尸時不在八獻后亞王酳尸時並足正鄭賈之誤互詳內宰司尊彝內宗疏云重言之者以四物爲八籩者四物物各二籩合成八籩嫌物各一籩

故重言之云蔆芰也者說文艸部云蔆芰也楚謂之芰秦謂之薢茩爾雅釋艸蔆蕨攗郭注云蔆今水中芰惠士奇云楚語屈到嗜芰有疾屬曰祭我必以芰及祥將薦芰屈建命去之恩謂蔆芡栗脯分實八籩天子之祭禮也特牲有司徹不聞有蔆芡大夫而薦芰是僭用天子之禮也故屈建曰干國之典說者謂芰非祭物誤云芡雞頭也者說文艸部同方言云䓈芡雞頭也北燕謂之䓈青徐淮泗之閒謂之芡南楚江湘之閒謂之雞頭或謂之雁頭或謂之烏頭崔豹古今注云芡雞頭也一名雁頭一名芡葉似荷而大葉上蹙縐如沸實有芒刺其裏如珠可以療饑神農本艸經云雞頭實一名雁喙實一名芰陶注云此即今蔦子莖上花似雞冠故名雞頭云栗與饋食同者饋食栗一籩此加籩栗一籩所實則同醢人四豆朝事與加豆同用醓醢饋食與加豆同用魚醢則一物不嫌兩薦也經作㮚注作栗者亦經用古字注用今字之例鄭司農云蔆芡脯脩者段玉裁云司農云之下脫當言二字謂蔆芡栗脯當作蔆芡脯脩脩段脩也栗與饋食複故易之詒讓案此先鄭改字以避兩薦也有司徹主婦獻尸侑主人並有腶脩若然先鄭以此脯爲乾肉之不鍛者與脩小異故並薦之後鄭則以脯脩同物而栗不妨與饋食同故不從士冠禮再醮兩籩既夕禮大遣奠四籩皆以栗脯並薦亦其證也**羞籩之實糗餌粉餈**羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者故書餈作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作餈謂乾餌餅之

也玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足疏羞籩之實者此亦宗廟之祭正獻之後加爵之前所羞之籩也賈疏云此當王酬尸內饔進之於尸侑等者也案賈謂王酬尸後進羞籩此於王祭宗廟當在明日繹祭時依注義也玉藻孔疏說同然據後世婦云及祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物是正祭之日亦當有此羞籩等之進注文偶不具耳詳後又據世婦職則內羞世婦所掌故詩小雅楚茨孔疏云內羞則世婦薦之賈謂內饔進之於經無徵不足據也云糗餌粉餈者賈疏云此爲二籩糗與粉爲一物恐餌餈黏著籩故分於二籩之下　注云羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸

侑主人主婦皆右之者賓有司徹文彼目錄云有司徹少牢之下篇也故此引之稱少牢也彼文於主人酬尸之後云尸侑主人皆升筵乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之注云二羞所以盡歡心房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食房中之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也賈疏云天子祭祀之禮亡故取少牢大夫禮解之案有司徹上大夫當日賓尸正祭不設內羞故於賓尸設之此天子之禮賓尸在明日則祭祀日當設之案少牢下大夫不賓尸賓長致爵受酢云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左天子之禮賓長受酢後亦當設此內羞庶羞于尸祝及王與后然鄭不引不賓尸而引賓尸者以其設內羞之禮故稱引其一但正祭設於祝賓尸設於侑又賓尸主人酬尸後正祭賓長受酢後爲異耳詒讓案羞籩羞豆於天子祭禮薦於何時經無可攷注以少牢上大夫禮相比況則王禮當於明日賓尸尸酬王後薦於尸侑及王后其正祭之日進內羞止見世婦職而注則無文賈據少牢下大夫不賓尸禮推之謂王禮正祭九獻諸侯爲賓者獻尸受酢後亦有此內羞之薦詩小雅楚茨云君婦莫莫爲豆孔庶爲賓爲客毛傳云豆謂內羞庶羞也繹而賓尸及賓客孔疏云有司徹大夫賓尸尚有二羞明天子之正祭有二羞矣非但正祭所用至繹又用之故云繹而賓尸及賓客也案孔意疑亦與賈同任啓運駁賈正祭之日設二羞於尸祝及王后之說云王不

獻祝王與后未交致爵內羞庶羞於何用乎案任謂王不獻祝是也賈彭人疏亦謂天子無獻祝及綏食之事此疏與彼疏蓋自相抵牾至王禮祭日九獻之後王后自有交致爵之禮故鄭司几筵注云后諸臣致爵乃設席則賈謂正祭有設二羞於王后說自可通也以特牲少牢二禮推之蓋王祭日諸侯爲賓者終獻後王與后交致爵則進羞籩羞豆於尸及王后至長兄弟等爲加爵則進加籩加豆經先加籩而後羞籩者以羞籩輕於加籩故文不次耳王禮經注雖闕略不備而依大夫士禮推致之尚可得其端緒也云故書餈作茨者徐養原云茨爲餈之假借鄭司農云糗熬大豆與米也者說文米部云糗熬米麥也案米蓋謂稻米程瑤田云陳藏器曰糗一名麨和水服之河東人以麥爲之麤者爲乾糗糧東人以粳米爲之炒乾磨成也釋名釋飲食云糗齲也飯而磨之使齲碎是也然則糗有擣粉者有未擣粉者擣粉者籩實之體蕢白黑國語設糗一筐以羞子文其糗之未擣粉者與既夕篇之四籩棗糗栗脯直呼糗餌爲糗則已擣之糗粉於餌者也左傳陳轅頗出奔鄭道渴其族轅咺進稻醴粱糗服脩焉杜注糗乾飯也公羊傳魯昭公走之齊高子執簞食與四脡脯國子執壺漿曰吾寡君聞君在外餕饔未就敢致糗於從者何休注糗糒也左傳之粱糗公羊之簞食曰致糗蓋皆謂飯爲糗也今人炒飯令汁乾亦謂之乾飯然則糗之義本寬也其已擣粉之糗可和水而服之者若今北方之麪茶南方之麪粹皆其類也其未擣粉而亦可和水者則鄭注六飲之涼

云今寒粥若糗飯雜水是也其已屑粉亦可餅而食之若玉篇以麨麥爲麪廣韻以爲餅是也合諸言糗者而觀之糗之爲言氣也米麥火乾之乃有香氣故謂之糗說文熬米麥之訓最爲得解無論擣與未擣也案程說是也內則注云糗擣熬穀也書費誓孔疏云糗謂熬米麥使熟又擣之以爲粉也蓋凡乾熬稻粱黍麥豆諸穀通謂之糗先鄭云熬大豆與米後鄭云熬穀許云熬米麥其義一也惟糗有擣與未擣兩種先鄭釋糗爲熬豆米以別於粉之爲豆屑則謂此糗爲熬而未擣者粉餌以擣爲宜故後鄭不從云粉豆屑也者釋名釋首飾云粉分也研米使分散也此豆屑亦謂磨熬豆爲粉知是豆者粉餅餌宜用豆也云茨字或作餈者段玉裁云謂書亦或作餈也司農從或本云

謂乾餌餅之也者釋名釋飲食云餈漬也烝燥屑使相潤漬餅之也餅并也溲麪使相合并也劉說餈與先鄭同謂乾烝米屑不和水其爲餅餌者烝氣潤漬所成後鄭則直謂和水爲餅與先鄭異也云玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也者稻米謂稉米也與黍米皆黏宜爲餌餈故知粉二者所爲也楚辭招魂云粔籹蜜餌王注云言以蜜和米麪煎作粔籹擣黍作餌卽此粉黍米之餌也云合蒸曰餌餅之曰餈者說文鬻部云鬻粉餅也重文餌鬻或从食耳聲食部云餈稻餅也重文粢餈或从米餅麪餈也火部云烝火氣上行也蒸卽烝之叚字段玉裁云許說與鄭不同謂以稉米蒸熟餅之如麪餅曰餈今江蘇之餈飯也粉稉米而餅之而蒸之則曰餌今江蘇之米粉餅米粉團也粉

餅則傅之以熬米麥之乾者故曰糗餌餈則傅之以大豆之粉米部曰粉傅面者也許不言何粉大鄭云豆屑是也詒讓案依許書則米屑所爲曰餌麥屑所爲曰餅不屑之米所爲曰餈急就篇顏注云溲麪而蒸熟之則爲餅溲米而蒸熟之則爲餌列子力命篇張湛注云粢稻餅也味類粔米不碎說並與許同據鄭說則餌用乾粉合烝之餈則水溲爲餅不乾烝二者同用粉不用米惟以烝不烝爲異與許說不同餌餈散文亦通故方言云餌謂之糕或謂之餈是也又初學記歲時部陳元靚歲時廣記引干寶注云糗餌者豆末和屑米而烝之加以棗豆之味卽今餌餻也案干氏蓋謂擣豆爲末以粉米屑之上合烝之又加以棗使味美也徐堅所引味下疑有脫字高承事物紀原飲食

部引干注作糗餌者或屑而蒸之以棗豆之味同食亦誤干說以糗爲豆末餌爲屑米烝之並與後鄭同其用棗者以助餌之甘益擣晉時作烝餅法齊民要術有作稉米棗糒法亦略相類餌餻者玉篇食部云蜀人呼蒸餅爲餻類篇食部云餻丸餌也云糗者擣粉熬大豆者謂取大豆熬之又擣之爲粉也內則糗餌粉酏注云糗擣熬穀也以爲粉餌與餈既夕禮大遣奠有糗注亦云以豆糗粉餌云爲餌餈之黏著以粉之耳者釋名釋飲食云餌而也相黏而也兗豫曰溏浹就形名之也是餌餈潤漬皆易黏著故以豆屑粉之使分散也云餌言糗餈言粉互相足者賈疏云餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦糗之故言互相足也凡祭祀共其籩薦羞之實薦羞皆進也未食未飲曰薦

既食既飲曰羞【疏】凡祭祀共其籩薦羞之實者賈疏云謂四時
禘祫等皆共其籩鄭注云薦羞皆進也者膳夫庖人注義同云
未食未飲曰薦者賈疏云先薦後獻祭祀也據朝踐饋獻時未
獻前所薦籩豆朝事饋食之籩是也詒讓案此謂先設之正饌
也宰夫注云薦脯醢也朝踐饋食之豆籩及脯醢皆爲正饌此
與宰夫注各舉一隅爲釋詳彼疏云既食既飲曰羞者宰夫注
云羞庶羞內羞也賈疏云爲尸食後酳尸訖所進羞卽加籩之
實是也吳廷華云此言加籩以槀羞籩也案吳說是也此據後
設之加饌言之加籩豆羞籩豆及庶羞皆加饌也此注與宰夫
注亦互相備互詳宰夫疏 喪事及賓客之事共其薦籩羞籩 喪
事之籩謂殷奠時【疏】喪事及賓客之事共其薦籩羞籩者賈疏

云喪事謂大奠時賓客之事謂享燕時亦共其薦籩羞籩 注
云喪事之籩謂殷奠時者賈疏云殷尤大也大奠朔月月半薦
新祖奠遣奠之類也吳廷華云儀禮之例脯醢皆曰薦始死卽
有之士喪禮脯醢醴酒奠於尸東是也羞止有庶羞據上疏則
加豆籩亦得曰羞據士喪禮小斂止有脯醢則薦籩而已大斂
奠兩豆葵菹芋兩籩栗脯兩豆皆饋食之豆是上疏所謂薦兩
籩皆加籩是則所謂羞也則大斂已有羞籩疏止以朔奠以下
言誤也案吳說是也士喪禮月半不殷奠注云殷盛也士月半
不復如朔盛奠下尊者曾子問有殷事朔月月半薦新之奠也
又喪服大記主人具殷奠之禮注云殷猶大也朝夕小奠至月
朔則大奠案凡喪禮之奠有十惟始卒及朝夕奠爲小奠其小

斂大斂朔月月半薦新遷祖奠祖奠大遣奠並有牲體爲殷奠
此注本兼小斂大斂奠言之賈乃漏釋耳又釋名釋喪制云朔
望祭曰殷奠所用殷衆也劉氏復偏舉朔望奠爲說尤未晐其
士喪禮無月半之殷奠又朔望無籩天子朔望皆有奠其禮尤
盛當與士異也互詳牛人喪祝疏又案既夕禮大遣奠又有羞
籩之糗庖人云若喪紀之庶羞亦此所謂羞籩也彼注以爲喪
祭虞祔不數喪奠者以其未立尸也互詳彼疏 爲王及后世子
共其內羞 於其飲食以其房中之羞【疏】注云於其飲食以其房
中之羞者有司徹云宰夫羞房中之羞又云內羞在左故知內
羞爲房中之羞卽糗餌粉餈酏食糝食等是也此卽羞籩之實
不及朝踐饋食加籩等者以其非飲食恆禮所用也凡籩事掌

之

醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿
臡茆菹麇臡 醓肉汁也昌本昌蒲根切之四寸爲菹三臡亦醢
也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以
美酒塗置甀中百日則成矣鄭司農云麋臡麋骭髓醢或曰麋
臡醬也有骨爲臡無骨爲醢菁菹韭菹鄭大夫讀茆爲茅茅菹
茅初生或曰茆水草杜子春讀茆爲卯玄謂菁蔓菁也茆鳧葵
也凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞【疏】掌四豆之實者此並與
籩人醢人爲官聯也說文豆部云豆古食肉器也梪木豆謂之
豆詩大雅生民篇于豆于登毛傳云木曰豆瓦曰登豆薦菹醢
也登大羹也王涇大唐郊祀錄引三禮圖云豆以木爲之受四

升高尺二寸柔亦中案此四豆以盛菹醢則皆木豆也與旅人所爲瓦豆異正字皆作梪經典通作豆凡祭祀以豆盛濡物亦分四次薦之朝事饋食加豆皆八豆羞豆則四豆與籩人四籩數正相當也賈疏云言四豆之實者豆與籩並設節數與四籩同時亦謂朝事饋食加豆羞豆之實是也云朝事之豆者賈疏云亦謂朝踐節八豆並后設之云其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡者釋文云醓本又作監案監卽醓之譌詳後賈疏云於豆內盛菹之類菜肉通全物若牒爲菹細切爲齏又不言菹者皆是齏則昌本之類是也詒讓案此第一豆亦最尊故左僖三十年傳魯饗周公閱辭昌歜禮經惟聘禮致饔餼全用此八豆公食大夫禮六豆則無茆菹麇臡上大夫八豆注謂

因六豆而加以葵菹蝸醢少牢饋食禮則用芹菹醓醢葵菹蠃醢皆參用饋食之豆有司徹上大夫賓尸則唯用韭菹醓醢昌菹醢皆不備用亦禮之殺也又案郊特牲云恒豆之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也注云此謂諸侯也天子朝事之豆有昌本麋臡饋食之豆有葵菹蠃醢豚拍魚醢其餘則有雜錯云也詩大雅既醉孔疏云記言恆豆加豆鄭引朝事饋食則以朝事爲恆饋食爲加取其水陸相配與記同者而證之以恆加相亞宜爲朝事與饋食故不爲饋外之加爲其餘錯雜者於醢人云朝事之豆有韭菹菁菹非水草也饋食之豆有蜃蚳醢蠯非陸產蚳非水物故言雜錯也案依郊特牲注說則四豆惟朝事爲恆豆饋食以下三豆並爲

加豆與此經加豆爲第三豆異郊特牲孔疏謂彼加豆亦卽此經第四豆與詩疏說異於義雖可通然非鄭恉也但此經四豆之實水陸錯出與禮記所說亦不相應鄭以爲天子禮異理或然矣鄭注云醓肉汁也者說文肉部云肬肉汁滓也又血部云醓血醢也禮有醓醢以牛乾脯粱䕸鹽酒也無醓字聘禮注云醓醢汁也又公食大夫禮注云醓醢醢有醓畢沅校本釋名釋飲食云醓多汁者曰醓醓瀋也宋魯人皆謂汁爲瀋毛詩小雅行葦傳云以肉曰醓醢案說文云禮有醓醢者許所見儀禮周禮經文並作醓醢也二徐本作禮記非今從段玉裁校刪依許說則肬爲肉汁滓醓爲血醢二義不同然禮經無血醢而鄭說醓醢正與許書肬字說解同竊謂正字當本作肬醓乃後來孳

生字二禮及毛詩並作醓此經別本又作盜皆醓之變體漢時禮家說蓋有以醓爲血醢者許遂別以醓隸血部實則與肬是一字也凡禮經單言醓不著牲獸者並卽三牲之醓醓是肉非血許說未塙段玉裁云許云汁滓者謂醢不同渣也凡醢醬皆有汁而牛乾脯獨得醓名者六畜不言牲名他醢醬不言醓立文錯見之法汁卽鹽酒所成言皆胜物非有孰汁也毛傳云以肉曰醓醢大鄭云醓醢肉醬也皆言肉以包汁不言何肉者蓋謂周禮六牲之肉下文醢臡麋鹿麇兔鴈在六獸六禽內可證也許但言牛乾脯者舉六牲之一以包其餘也案段說是也凡醢皆有汁故實於豆行葦孔疏謂肉醢特有多汁故以醓名其無汁者自以所用之肉魚鴈之屬爲名非也又內則記大夫庶

羞二十牛炙牛胾羊胾豕炙之下並有醢孔疏引熊氏云此經承牛羊之下則是牛肉羊肉之醢以其庶羞故得用三牲爲醢若其正羞則不得用牲故醢人職無云牲之醢也今案熊說亦非也此經醓醢卽是三牲之醢安得謂醢人職無牲醢乎云昌本昌蒲根者公食大夫禮注云昌本昌蒲本菹也呂氏春秋任地篇云冬至後五旬七日菖始生高注云菖菖蒲水草也又克己篇注云本根也昌蒲根菹又謂之昌歜左僖三十年傳云饗有昌歜遂人疏引左傳服注云昌歜昌本之菹說文玉篇欠部作歜義未詳韓非子說難篇呂氏春秋遇合篇並云文王嗜昌蒲菹高注亦云昌本之菹本草草部云菖蒲一名昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良案古昌本當用此本草別有白

昌證類本草引陳藏器云卽今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼爲菖蒲一名水菖蒲根色正白去蚤蝨白昌不可爲菹非古昌本也云切之四寸爲菹者賈疏云蓋以一握爲限一握則四寸也詒讓案士虞禮注云菹刌刌卽切也昌本後文在五齊之內此云爲菹者菹齏故文得通有司徹亦云昌菹其切之皆以四寸爲度也詳後疏云三臡亦醢也者對文則有骨爲臡無骨爲醢散文則通有司徹凡臡亦並通曰醢云作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣者此釋作醢及臡之法膊乾者說文肉部云膊薄脯膊之屋上方言云膊暴也燕之外郊朝鮮洌水之間凡暴肉謂之膊釋名釋飲食云脯迫也薄椓肉迫著物使燥也莝者說文

艸部云斬芻也急就篇顏注云細斫稾也此引申爲細切肉之稱蓋先析肉爲薄片暴乾之爲脯復細切之和粱麴等物以爲之說文說作醓醢法與此正同粱麴者以粱米爲麴漢書平當傳如淳注引漢律云粟米一斗得酒一斗爲下此粱麴卽粱米所作之麴也甀者小口甖詳瓬人賈疏云案王制云一爲乾豆鄭注云謂腊之以爲祭祀豆實也脯非豆實亦謂作醢始得在豆與此先膊乾其肉義合鄭司農云麋臡麋骭髓醢者說文骨部云骭骹也髓骨中脂也爾雅釋訓郭注云骭腳脛案髓鄭讀爲髓若依此說則麋麇諸臡並骭髓醢矣此於經無驗故後鄭不從云或曰麋臡醬也者說文酉部云醢肉醬也廣雅釋器云醢醬也此又一說直謂麋肉爲之與前麋骭髓醢說異以

諸醢通例校之後說爲是云有骨爲臡無骨爲醢者亦或說也謂臡醢但以有骨無骨爲異不用骭髓也爾雅釋器云肉謂之醢有骨謂之臡郭注云醢肉醬臡雜骨醬說文肉部云腝有骨醢也重文臡腝或从難釋名釋飲食云醢有骨者曰臡臡昵也骨肉相傳昵無汁也醢晦也晦冥也封塗使密冥乃成也公食大夫禮後鄭注云醢有骨謂之臡與先鄭說同云菁韭菹者說文艸部云菁韭華也又韭部云韭菜名一種而久者故謂之韭廣雅釋艸云韭其華謂之菁玉燭寶典引四民月令云八月收韭菁作擣齏賈疏云以菁爲韭菁於義不可後鄭不從若爲菲字菲則蔓菁於義爲是後鄭不應破之明本作韭不作菲也阮元云考疏云以菁爲韭菁於義不可後鄭不從據此是先鄭

作菁菹韭菁菹也韭華謂之韭菁淡人語倘知此後人奪下菁
字賈時不誤案阮說是也上已有韭菹不當複出故先鄭以韭
菁菹爲釋別於上文韭菹爲韭葉也賈所見別本蓋作菲菁菹
疏當云菲菁則蔓菁蓋菲韭形近菲菁又與菲菁聲相轉故互
誤今本有挩字說文訓菁爲韭華知不作韭華菹者以別本作
菲若爲菲華則義不可通賈不宜云於義爲是也爾雅釋艸云
菲芴郭注云卽土瓜也又菲蒠菜注云菲草生下溼地似蕪菁
華紫赤色可食據郭說則菲似蕪菁而實非一物惟段公路北
戶錄云蕪菁小學篇曰芴菁與釋艸菲芴字同故賈云卽蔓菁
也云鄭大夫讀茆爲茅茅菹茅初生者茆茅聲相近鄉師大祭
祀共茅菹杜注云菹當爲菹以茅爲菹案茅初生所謂荑也毛

詩鄘風靜女傳云荑茅之始生也玉燭寶典引夏小正云二月
時有見荑始收荑也者取以爲豆實也今大戴禮記荑作稊誤
又引詩草木疏云正月始生其心似麥欲秀其中正白長數寸
食之甘美蓋茅初生可作菹故小正取爲豆實矣賈疏謂茅不
可食誤云或曰茆水草者卽後鄭所謂鳧葵也祭統水草之菹
鄭注云芹茆之屬段玉裁云此大夫所引或說不改字又一說
也云杜子春讀茆爲卯者段玉裁改卯爲茆云杜子春以茆不
見於經傳易爲魯頌薄采其茆之茆鄭申之曰鳧葵知鄭必申
杜者若非杜說則鄭當云茆當爲茆鳧葵也且今本杜說讀茆
爲卯殊不可通若云讀茆如卯亦當訓爲何物惟杜破字作茆
則鳧葵之解已在其中鄭特明言之耳陸氏作釋文賈氏作正

義時注文已譌謬又不知卯丣本二聲茆茆必二字誤讀本一
字故不能證正周禮釋文茆音卯北人音柳魯頌釋文茆音卯
徐音柳皆混茆茆爲一字泮水本是茆字訓鳧葵說文艸部可
證韋昭音勸藻反則韋時茆已誤爲茆矣漢律麻志冒茆於卯
茆字僅見於此又云按杜不云茆當爲茆而云讀爲茆者古音
卯聲丣聲同在尤幽部凡易其字而音韻同部者皆曰讀爲也
案段據說文定茆字當爲茆諸丣聲不當從卯其說自是但杜
鄭說字形聲正別不盡與許同證以漢志冒茆之文及葺蹈萌
藻之讀蓋漢時自有從艸卯聲之字至許君乃定其字爲諧丣
聲然丣卯古音同部未必卯聲之必不可諧也竊疑杜鄭自作
茆字此當云讀茆如卯非正其字乃擬其音且管子五行篇卯

菱尹注云卯鳧葵早春而生也字亦作卯可證云玄謂菁蔓菁
也者書禹貢孔疏引此注蔓作蕪鄭坊記注云葑蔓菁也陳宋
之閒謂之葑方言云豐蕘蕪菁也關之東西謂之蕪菁陳楚之
郊謂之蘴郭注云蘴在江東音嵩字作菘也公食大夫禮菁菹
注云菁蕪菁菹也蔓蕪菁並一聲之轉詩邶風谷風釋文引草
木疏云葑蔓菁也郭璞云今菘菜也案齊民要術有作蕪菁菹
法又云菘菜似蕪菁無毛而大說文艸部云蘆菔似蕪菁實如
小尗者則蕪菁乃蘆菔之類似非卽菘也本草陶注云蘆菔是
今溫菘其根可食葉不中噉蕪菁根乃細於溫菘而葉似菘好
食其子與溫菘甚相似小細爾俗人蒸其根及作菹皆好但小
薰臭爾又引唐本注云蕪菁北人又名蔓菁根葉及子乃是菘

類與蘆菔全別陶及唐本草說亦小異綜校諸說蕪菁苑卽蘆菔之細而長者葉似菘而實非菘郭說之誤明矣云茆鳧葵也者茆段玉裁亦改爲茆詩魯頌泮水箋薄采其茆毛傳云茆鳧葵也說文艸部及廣雅釋艸並同詩孔疏引草木疏云茆與荇菜相似葉大如手赤圓有肥者箸手中滑不得停莖大如匕柄葉可以生食又可鬻滑美江南人謂之蓴菜或謂之水葵諸陂澤水中皆有魯頌釋文云茆干寶云今之鬼蓴草堪爲菹江東有之何承天云此菜出東海堪爲菹醬也鄭小同云江南人名之蓴菜生陂澤中草木疏同又云或名水葵一云今之浮菜卽猪蓴也本草有鳧葵陶引景以入有名無用品解者不同未詳其正沈以小同及草木疏所說爲得詒讓案據鄭小同陸璣沈

重說鳧葵卽蓴菜而後漢書馬融傳李注云鳧葵葉圓似蓴生水中今俗名水葵證類本草菜類蓴下引蜀本圖經亦云葉似鳧葵此並分鳧葵與蓴爲二與鄭陸說異又本草經云鳧葵生水中卽莕菜也又引唐本注及圖經並云卽荇菜莕荇字同今攷詩周南關雎孔疏引陸疏說荇菜浮在水上顏之推家訓書證篇亦說荇菜云黃華似蓴江南俗亦名爲猪蓴若然荇菜本浮生又別名猪蓴是陸引一云浮菜卽猪蓴者卽以鳧葵爲荇菜與本草經說同也攷證類本草草類鳧葵下引唐本注云南人名猪蓴又引別本注駁之云猪蓴與鳧葵全不相似蓋魏晉以來釋鳧葵者或謂卽蓴或謂是荇菜則似蓴而非蓴諸說舛異要不出此二者以詩攷之荇見關雎茆見泮水傳箋及陸疏並分別釋之則鳧葵是蓴而與荇不同物殆可無疑矣云凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞者賈疏云經云韭菹醓醢已下兩兩相配者皆是氣味相成之狀不可知故云其狀未聞饋食之

豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢

蚳蛾子鄭司農云脾析牛百葉也蜱蛤也鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅也或曰豚拍肩也今河間名豚脅聲如鍛鎛【疏】饋食之豆者賈疏云亦與饋食之籩同時而薦云其實葵菹蠃醢者說文艸部云葵菜也葵卽菜之隸變齊民要術引四民月令云九月可作葵菹金鶚云葵類最多爾雅釋草云莃菟葵芹楚葵說文云茆鳧葵攀鳧葵又爾雅齧苦堇郭注云今堇葵也又荍蚍衃注云今荊葵也又菺戎葵注云今蜀葵此六者皆有葵名亦以其可食而味滑也然皆似葵爲葵之類非卽葵也今秋

葵一名側金盞六月放花大如碗鵝黃色紫心六瓣朝開暮落隨卽結子諸葵惟蜀葵根苗嫩時可食秋葵嫩時食之尤佳鮑昭葵賦云豚耳鴨掌今觀秋葵其葉如鴨掌則秋葵卽葵菜之葵明矣云脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢者賈疏云此八豆之內脾析蜃豚拍三者不言菹皆齏也詒讓案士冠再醮士喪大斂奠士虞特牲二豆並用葵菹蠃醢士喪大遣奠四豆又加以脾析蜱醢亦士禮殺不得全用八豆也　注云蠃螔蝓蜃大蛤蚳蛾子者醢人注並同大戴禮記夏小正云二月抵蚳蚳蟻卵也爲祭醢也鄭司農云脾析牛百葉也者旣夕注云脾讀爲雞脾肶之脾脾析百葉也說文肉部云膍牛百葉也一曰

鳥膍胵胵烏胃也段玉裁云既夕注云脾讀爲雞脾肶之脾內則鴇奥注奥脾肶也肶與斯斯與析音近故釋脾析爲脾肶雞鴇皆有脾肶謂胃也卽許所謂鳥膍胵也鄭與許字異而音義同謂之百葉者胃薄如葉碎切之故云百葉未切爲膍胵既切則謂之脾析謂之百葉也此胃也而經注何以謂之脾蓋如今人俗語脾胃連言故以脾之名加於胃也經文脾析說禮家容有讀爲膍者故許從之不欲與土藏同名也莊子耕桑楚臏者之有膍胲司馬云膍牛百葉也是也大雅加肴脾臄脾蓋亦謂百葉許以牛百葉系諸獸系諸已成之豆實故以鳥膍胵爲別一義實則皆謂胃也廣雅云百葉謂之膍胵渾言之也案段說是也鄭既夕注必讀脾爲雞脾肶者以別於土藏之脾許君則

徑定其字爲膍與鄭義小異又說文肉部云肶牛百葉也廣雅釋器云胃謂之胘然則脾析也脾肶也膍胵也百葉也胘也五者皆胃之異名既夕注止云百葉不云牛賈彼疏云醢人天子禮容有牛此用少牢無牛當是羊百葉故不云牛然則凡牲胃並有百葉之稱不徒牛矣云蜃蛤也者醢人先鄭注同云鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅也者段玉裁云以拍爲膊卽讀拍爲膊也易其字而訓爲脅詒讓案士喪禮特豚而胉鄭彼注云胉脅也今文胉爲迫文選東京賦毛炰豚胉李注引此經作胉蓋兼據禮古文改山海經西山經有窮鬼居之各在一摶郭注云摶猶脅也案說文無胉字古蓋無正字故叚借作拍胉迫及膊摶聲類並相近也凡成牲體解左右脅各分爲三前曰代脅

次曰長脅後曰短脅豚未成牲則唯解左右脅爲二禮所謂兩胉是也云或曰豚拍肩也者段玉裁云此又一說不易字而訓爲肩拍不得訓肩此是讀拍爲髆說文曰髆肩甲也案段說是也惠士奇說同士喪禮小斂奠云兩肩亞兩胉亞此拍與胉字同彼肩拍相亞則拍非肩明矣故後鄭不從云今河間名豚脅聲如鍛鎛者段玉裁云此鄭君援方言以證前說之是也河間謂豚脅爲鎛則易拍爲鎛訓脅宜矣膊訓薄脯膊之屋上非謂脅也謂依河間語言則字用膊訓脅可矣拍古音與膊鎛同鍛鎛卽段氏爲鎛器也古段鍛通用**加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢**芹楚葵也鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳醓醢肉醬也箈水中魚衣故書鴈或

爲鶉杜子春云當爲鴈玄謂深蒲蒲始生水中子箈箭萌筍竹萌【疏】加豆之實者國語周語韋注云加豆謂既食之後所加之豆也賈疏云此加豆之實亦與加籩之實同時設之詒讓案加豆亦爲加爵時內宗所薦之豆在正獻之後鄭司尊彝注謂在九獻第八獻時所薦誤也詳籩人疏云深蒲醓醢者賈疏云醓醢與朝事之豆同云箈菹魚醢者魚醢亦與饋食同因籩人加籩之實栗與饋食同也　注云芹楚葵也者爾雅釋艸文郭注云今水中芹菜說文艸部云芹楚葵也又菦菜類蒿周禮有菦菹詩魯頌泮水薄菜其芹箋云芹水菜也案鄭郭並以芹爲楚葵卽水芹也許則以此芹菹字當爲菦而楚葵之芹別一艸未知孰是水菜之芹神農本艸經又作水靳陶注云其二月三月

作英時可作菹及孰煸食之又有植芹可爲生菜亦可生噉俗中皆作芹字案芹正字靳俗作陶說誤鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲者說文艸部云蒻蒲蒻之類也又蒲水艸也可以作席深即蒻之叚借字詩大雅韓奕毛傳云蒲蒲蒻也齊民要術引詩義疏云蒲深蒲也周禮以爲菹謂蒲始生取其中心入地者蒻大如匕柄正白生噉之甘肥又煮而以苦酒浸之如食筍法大美今吳人以爲菹輸人注云今人謂蒲本在水中者爲弱案弱蒻字同深蒲蓋蒲始生嫩葉未出水者故可爲菹許以蒻爲蒲蒻之類則不以爲一物與二鄭說異云或曰深蒲桑耳者神農本艸經有桑耳名醫別錄云味甘一名桑菌一名木麥說文艸部云萸桑萸也萸木耳也案桑耳即桑萸謂木耳之

生於桑者齊民要術云作木耳菹取棗桑榆柳樹邊生者是也內則燕食庶羞有芝栭孔疏引庾蔚之云無華葉而生者曰芝栭今春夏生於木可用爲菹盧植云芝木芝也王肅云無華而實者名栭栭即萸也然桑耳爲深蒲其說無據故後鄭亦不從云醓醢肉醬也者言肉以包汁與後鄭前注義同云箈水中魚衣者段玉裁云說文艸部曰箈水青衣也从艸治聲此先鄭說也然則先鄭本作菭今本經文作箈混誤不成字洪頤煊云詩采菽正義引此作菭菹案段洪校是也祭統孔疏引經亦作菭說文菭字注今本作水衣段從爾雅音義引說文校改又釋草云薄石衣郭注云水苔也一名石髮江東食之魚衣水衣石衣蓋異名同物然則經先鄭本固當作菭後鄭本則自作箈故釋爲箭萌蓋二鄭本自不同沈俱未別白釋之耳孔引作菭則與後鄭說不合今不據改云故書鴈或爲鵝者說文隹部云雁鵝屬也鵝即雁之借字公食大夫禮上大夫庶羞有雉兔鶉駕杜子春云當爲鴈者段玉裁云爲宜作從故書本不畫一杜從其長者也云玄謂深蒲蒲始生水中子者子亦謂蒲嫩葉也說文艸部云蒻蒲子可以爲平席蓋深蒲即蒲之少者故謂之子可作席其初生者可爲菹後鄭說與先鄭及許同但先鄭不云蒲子故增成其義云箈箭萌者不從先鄭本作菭也菭即箈之俗爾雅釋艸云箈箭萌郭注云萌筍屬也引周禮曰箈菹鴈醢說文竹部云箈竹萌也箭矢竹也御覽兵部引字統云箭者竹之別大身小葉曰竹小身大葉曰箭箭竹主爲矢因謂矢爲箭案

郭引此經作箈者從爾雅文改也釋文出菭字云爾雅作箈則經本不與釋艸同可知云筍竹萌者亦爾雅釋艸文竹謂大竹也詩大雅韓奕孔疏引孫炎云竹初萌生謂之筍又陸璣疏云筍竹萌也皆四月生唯巴竹筍八月九月生始出地長數寸鬻以苦酒豉汁浸之可以就酒及食說文竹部云筍竹胎也段玉裁云許意筍箈不以大竹小竹分別筍謂掘諸地中者如今之冬筍箈謂已抽出者如今之春筍與鄭說不同也羞豆之實酏食糝食鄭司農云酏食以酒酏爲餅糝食菜餗蒸玄謂酏餈也內則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲餈又曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌煎之【疏】羞豆之實者此亦謂房中之羞也賈疏云此羞豆之實

亦與羞籩之實同時設之云酏食糝食者賈疏云謂𩜁與糝食
爲二豆　注鄭司農云酏食以酒酏爲餅者賈疏云酏粥也以
酒酏爲餅若今起膠餅文無所出故後鄭不從案賈云起膠餅
膠卽教也漢書李陵傳注引孟康云媒酒教玉篇酉部有酵字
云酒酵酵卽教之俗程瑤田云起膠餅齊書永明閒詔太廟四
時祭薦宣皇帝起麪餅卽此也蓋蒸餅饅頭之類可充籩實而
以爲豆實宜後鄭不從也云糝食菜餗蒸者說文米部云糂以
米和羹也一曰粒也重文糝古文糂从參又鬻部云鬻鼎實惟
葦及蒲陳留謂𩜁爲鬻重文餗鬻或从食束釋名釋飲食云糝
黏也相黏數也餗字又作蔌爾雅釋器云菜謂之蔌詩大雅韓
奕其蔌維何維筍及蒲毛傳云蔌菜殽也案依說文爾雅則菜

餗同物但唯蒸菜不得稱糝詳審先鄭此注似用許書後一義
以餗爲𩜁易鼎覆公餗釋文引馬融亦云餗𩜁也穀梁僖二十
四年楊士勛疏又引馬云謂糜也蓋先鄭意以菜與𩜁粥合蒸
之是謂糝食凡以米和菜通謂之糝但菜多而米專用屑者爲
羹內則說羹有和糝鄭注云凡羹齊宜五味之和米屑之糝是
也菜少而米或用屑或用粒者則爲糜故說文糝亦訓粒又米
部云糜糝也糂米和也是也凡羹糜皆煮之而先鄭云蒸之者
以糜多淖必蒸之乃可爲豆實也後鄭別取內則爲釋故不從
先鄭云玄謂酏餰也者說文鬻部云鬻鬻也重文餰鬻或从食
衍聲賈疏云案雜問志云內則餰次糝周禮餰次糝又酏在六
飲中不合在豆且內則有餰無酏周禮有酏無餰明酏餰是一

也故破酏從餰也段玉裁云此鄭君破酏字從內則之餰也酏
與餰皆粥也而酏薄餰厚小切狼臅膏與稻米爲餰尤餰之至
厚者說文鬻或作餰鬻也酏賈侍中說爲鬻清鄭注四飲曰酏
今之粥酏飲粥稀者之清也然則酏餰各物者析言之周禮謂
餰爲酏者統言之鄭云酏餰也且餰字今音諸延切古當讀衍
平聲與酏雙聲故周禮以酏爲餰也酏食之酏與四飲之酏異
猶內則羞糗餌粉酏之酏與黍酏之酏異引內則曰取稻米舉
糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲餰者內則餰本作酏鄭彼注
云糔溲博異語也糔讀爲滫瀡之滫同狼臅膏臆中膏也以煎
稻米則似今膏𩝐矣此周禮酏食也此酏當從餰彼注義與此
同段玉裁云據襍問志則內則本作餰字注中此酏當從餰謂

周禮此酏字當從內則作餰字言此酏者以別於六飲之酏也
今本內則作酏淺人所改案段說是也阮元說同呂飛鵬云攷
工記注䈂讀餐饡之饡饡古文餐字餐與饡似爲一物然釋名
云肺脤脤饡也以米糝之如膏饡也則饡爲糝食矣蓋以膏煎
米則爲餰以糝和肉則爲饡矣云又曰糝取牛羊豕之肉三如
一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌煎之者鄭彼注云此
周禮糝食也賈疏云三如一者三肉等分小切之者謂細切之
稻米二肉一者謂米二分肉一分合以爲餌煎之也餰糝二者
皆有內則文故不從先鄭然則上有糗餌彼餌無肉則八簋此
餌米肉俱有名之爲糝卽八豆案易鼎卦九四鼎折足覆公餗
其刑剭鄭注云糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜

也是八珍之食臣下賤宜失君之美道當刑之於屋中來上膳
夫注八珍取肝膋不取糝鄭注易糝又入八珍中者以其糝若
有菜則入八珍不須肝膋若糝無菜則入羞豆此文所引是也
八珍則數肝膋故注不同**凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦
如之爲王及后世子共其內羞王舉則共醢六十甕以五齊七
醢七菹三臡實之**齊當爲齏五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也七
醢醓蠃蠯蚳魚兎鴈醢七菹韭菁茆葵芹箈筍菹三臡麋鹿麇
臡也凡醯醬所和細切爲齏全物若牒爲菹少儀曰麋鹿爲菹
野豕爲軒皆牒而不切麇爲辟雞兎爲宛脾皆牒而切之切葱
若韭實之醯以柔之由此言之則齏菹之稱菜肉通【疏】凡祭祀
共薦羞之豆實者薦豆朝事饋食之豆也羞豆加豆羞豆也禮

經又有臑膴膷臐膮胾炙謂之庶羞又膳夫羞用百有二十品亦爲
庶羞其半爲豆亦此官所共以羞豆匹法故經不具也云賓客
喪紀亦如之者賓客謂饗食燕及致飧饔餼喪紀謂殷奠及虞
祔等又既夕禮明器有甕醯醢檀弓云宋襄公葬其夫人醯醢
百甕王禮亦當有之云王舉則共醢六十甕以五齊七醢七菹
三臡實之者此與醢人爲官聯也賈疏云凡祭至內羞一
與籩人同王舉則共醢六十甕此以下與籩人異以其王舉不
共籩實唯有豆實王舉謂王日一舉鼎有十二則醢人共醢六
十甕以醢爲主其實有五齏七菹等淩廷堪云禮經通例食禮
則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有故公食大夫有豆無籩鄉
飲鄉射燕禮大射豆籩皆有特牲尸入九飯有豆無籩主婦亞

獻主人獻賓豆籩皆有少牢尸入十一飯有豆無籩有司徹祭
畢賓尸豆籩皆有案王舉用食禮故有豆無籩淩說足與賈說
相證析言之則齏菹臡與醢別統言之則齏菹臡得通稱醢故
五齏七醢七菹三臡總爲醢六十甕也又案禮器云天子之豆
二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六鄭注
謂天子朔食之豆孫希旦云醢人朝事之豆八饋食之豆八加
豆八羞豆二合爲二十六天子全用之而公以下遞減焉案依
孫說則王大舉正饌亦卽此四種豆於數頗合亦足備一義也
注云齊當爲齏者明此與酒正五齊異也說文韭部云𩐁墜
从韭次朿皆聲重文齏𩐁或从齊是齏卽𩐁之或體從齊得聲
此經假齊爲齏並以齊爲齏字段玉裁云此定爲聲之誤也故

日當爲云五齏昌本脾析蜃豚拍深蒲也者賈疏云此據豆內
不言菹者皆是齏以次數之有此五而已云七醢醓蠃蠯蚳魚
兎鴈醢七菹韭菁茆葵芹箈筍菹三臡麋鹿麇臡也者並據上
經去復重計之云凡醯醬所和者按膳夫云醬用百有二十甕
通醯醢言之但此官共醢六十甕與醯人共醯物六十甕別職
則此齊醢菹臡之屬皆未和醯者也蓋齊菹等雖皆以醯作之
作成之後亦仍有和醯不和醯之別鄭言醯醬所和明醬物調
和之通法耳云細切爲齏者釋名釋飲食云齏濟也與諸味相
濟成也莊子列御寇篇云韲粉又大宗師篇釋文引司馬彪云
韲碎也是齏爲切和細碎之名故菜肉之細切者通謂之齏細
切卽少儀注所云報切之是也云全物若牒爲菹者說文艸部

云菹酢菜也又皿部云𥂕醢也又肉部云脿薄切肉也釋名釋
飲食云菹阻也生釀之遂使阻於寒温之間不得爛也一切經
音義引通俗文云全物爲菹案全物謂小物不及四寸者全而
不切脿謂薄切之但不細切耳此經昌本爲五齏之一而前注
云切之四寸爲菹是細切脿切皆以四寸爲度細切者蓋若今
之肉絲脿切者卽內則少儀注所謂藿葉切之蓋若今之肉片
士喪禮大斂奠毼豆兩其實葵菹芋注云齊人或名全菹爲芋
蓋葵長過四寸以爲菹當脿切之今喪奠禮略亦全而不切故
禮經特著芋文明非恒法也互詳內饔疏引少儀曰麋鹿爲菹
野豕爲軒皆脿而不切麇爲辟雞兔爲宛脾皆脿而切之切葱
若薤實之醯以柔之者舊本麋麇互譌今據宋董氏本及注疏

本正釋文出皆脿云本或作𦟝下同案禮記文脿並作𦟝鄭注
云𦟝之言脿也此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醢與𦟝
染淹之殺肉及腥氣也內則亦有此文案此注作脿者薄切肉
之正字少儀作𦟝者聲近叚借字釋文作𦟝者又𦟝之異文鄭
引彼文者明彼菹軒卽此七菹之屬辟雞宛脾卽此五齏之屬
也云由此言之則齏菹之稱菜肉通者賈疏云鄭案三豆之內
七菹皆菜無肉五齏之內菜肉相兼若據少儀齏菹之稱菜肉
通也詒讓案鄭因此七菹皆菜而少儀云麋鹿爲菹故又據彼
明齏菹惟以細切不細切爲別不分菜肉也依說文則菹爲酢
菜之專名少儀麋鹿之菹似當爲𥂕之借字與鄭義少異賓客
之禮共醢五十罋致饔餼時疏賓客之禮共醢五十罋者賈疏

云賓客謂五等諸侯來朝也天子致饔餼與之醢詒讓案客內
亦兼侯國卿大夫來朝者其致饔餼亦共醢也　注云致饔餼
時者賈疏云案掌客上公之禮醯醢百有二十罋侯伯百罋子
男八十罋此共醢五十罋幷醢人所共醢五十罋其爲百罋此
據侯伯饔餼之禮舉中言之明兼有上公與子男若然則上公
百二十罋與王數同者據二王之後王所尊敬者而言其同姓
諸侯唯魯得與二王後同其餘同姓雖車服如上公從侯伯百
罋而已又案掌客上公已下並是諸侯自相待法天子待諸侯
亦與之同又案聘禮待聘臣亦云醯醢百罋得與諸侯同者彼
別爲臣禮禮有損之而益故子男之卿百罋其數多於君案子
男卿醯醢不得多於君賈說未允詳掌客疏凡事共醢

周禮正義卷十終

周禮正義卷十一

瑞安孫詒讓學

醯人掌共五齊七菹凡醯物以共祭祀之齊菹凡醯醬之物賓客亦如之齊菹醬屬醯人者皆須醯成味【疏】掌共五齊七菹凡醯物者此亦共豆實與醢人爲聯事也五齊齊亦當爲齏下齊菹同凡醢人共齊菹此官則以醯和之以成其味也云以共祭祀之齊菹凡醯醬之物者賈疏云醯人連言醬者幷豆醬亦掌詒讓案經言共五齊七菹而云凡醯物則醯物卽指齊菹之和醯者此祭祀云凡醯醬之物者醯亦卽和醯之齊菹醬卽未和醯之醢也凡經言醬者多爲醯醢之通名若膳夫云醬用百有二十甕內饔云醬物是也此職醯醬並言則醯及醬爲二物但

醬有二有和醯不和醯之別士昏禮醯于房中醯醬二豆注云醯醬者以醯和醬生人尚褻味又公食大夫禮宰夫自東房授醯醬賈彼疏云祭祀無此法以生人尙褻味故有之據鄭賈說則和醯之醬爲褻味祭祀所無此醯醬之物共祭祀之用則醯與醬各自共之非和醯之醬明矣故賈別以醬爲豆醬豆醬卽醢人豆實之醢未和醯者也云賓客亦如之者此當幷共和醯之醬而云如祭祀者明其法數略同賈疏云上經云賓客之禮據饗餼此云賓客據饗食致之　注云齊菹醬屬醯人者皆須醯成味者內則說麋鹿魚爲菹等並切葱若薤實諸醯以柔之注謂釀菜而柔之以醯殺腥肉及其氣至將食時又有以醯和醬是齊菹醬之類並須醯以柔之且成其酢味故醯人兼掌之也王舉則共齊菹醯物六十甕共后及世子之醬齊菹賓客之禮共醯五十甕凡事共醯【疏】王舉則共齊菹醯物六十甕者明醯物卽齊菹之和醯者六十甕內無徒醯也王舉尙褻味明當有和醯之醬矣賈疏云共齊菹醯物六十甕者幷醢人六十甕卽膳夫醬用百有二十甕是也云共后及世子之醬齊菹者賈疏云案醢人共其內羞不言齊菹此云齊菹以其與醢人共掌齊菹須醯故就醯人爲言詒讓案后世子所共甕數經無文以禮等推之疑后數當與王同世子當與掌客上公同亦皆六十甕與云賓客之禮共醯五十甕者賈疏云與醢人五十甕均共爲百甕亦據侯伯舉中言之

鹽人掌鹽之政令以共百事之鹽政令謂受入教所處置求者所當得【疏】以共百事之鹽者謂祭祀賓客膳羞等所用鹽爲和其事衆多言百以晐之　注云政令謂受入教所處置者凡海鹽產鹽之處以鹽來入此官並受之又區其種別處置其所則教令之云求者所當得者謂求鹽共用各依其所當得者與之若祭祀當得苦鹽散鹽賓客當得形鹽散鹽膳羞當得飴鹽是也

祭祀共其苦鹽散鹽杜子春讀苦爲盬謂出鹽直用不湅治鄭司農云散鹽湅治者玄謂散鹽鬻水爲鹽【疏】注云杜子春讀苦爲盬者苦盬聲類同故杜讀從之典婦功先鄭讀同說文鹽部云盬河東鹽池也袤五十一里廣七里周百十六里史記貨殖傳索隱引伊說云盬鹽河東大鹽案小司馬所引卽伊氏周禮注佚義也賈疏云盬謂出於鹽池今之顆鹽是也段玉裁云凡

周禮苦讀爲盬者甚多故杜比例知之也魏了翁云苦盬自對
下文飴鹽不改爲盬亦可參魏說亦通水經涑水注說鹽池云
土人鄉俗引裂沃麻分灌川野畦水耗竭土自成鹽即所謂鹹
鹺也而味苦號曰鹽田鹽盬之名殆資是矣案曲禮云凡祭宗
廟之禮鹽曰鹹鹺注云大鹹曰鹺然則祭祀之鹽貴其大鹹爾
雅釋言云鹹苦也郭注云苦即大鹹淮南子墬形訓云鍊苦生
鹹苦盬即大鹹也酈道元謂河東鹽池鹽鹽味苦然則苦盬盬
鹽義本兩通不必破字矣宋史食貨志云引池而成者曰顆鹽
周官所謂盬鹽也與賈說同蓋以味言則曰苦鹽以形言則曰
顆鹽也互詳典婦功疏云謂出鹽直用不湅治者說文水部云
湅簡也賈疏云對下經鬻鹽是湅治者也鄭司農云散鹽湅治

者者史記索隱引伊說云散鹽東海煮水爲鹽也案伊亦用鄭
義賈疏云下經自有鬻鹽是湅治故後鄭不從云玄謂散鹽鬻
水爲鹽者對上鹽盬非鬻水所爲鹽也釋文於下經鬻鹽始發
音疑此注鬻字本作煮注例用今字也互詳肆師疏說文鹽部
云鹽鹹也古者夙沙初作鬻海鹽釋玄應一切經音義引說文
云天生曰鹵人生曰鹽管子地數篇云請君伐菹薪煮沸水爲
鹽案鬻海水爲鹽所謂人生者也宋史食貨志云鬻海鬻井鬻
鹻而成者曰末鹽周官所謂散鹽也案禹貢青州貢鹽職方氏
幽州其利魚鹽皆鬻海之鹽也又案苦鹽味大鹹爲鹽之最貴
者散鹽則味微淡用多而品略賤祭祀則次於苦鹽賓客則次
於形鹽故謂之散散之爲言褋也說文肉部云散襍肉也散即

散之隸變此經凡言散者皆𢻎沽猥襍亞次於上之義故屨人
散屨次於功屨巾車散車次於良車充人之散祭祀別於五帝
先王之祭旅人之散樂別於雅樂司弓矢之散射別於師田之
射事異而義並相近也賓客共其形鹽散鹽形鹽鹽之似虎形
疏賓客共其形鹽散鹽者依左傳三十年傳說則惟饗大賓客
有形鹽其燕食及小賓客並用散鹽也又籩人祭祀朝事之籩
亦有形鹽上祭祀不言共者文略　注云形鹽鹽之似虎形者
籩人注同王之膳羞共飴鹽后及世子亦如之飴鹽鹽之恬者
今戎鹽有焉疏王之膳羞共飴鹽者饋食侑褻味故鹽以甘爲
貴也　注云飴鹽鹽之恬者者廣雅釋器云飴餳也內則棗栗
飴蜜以甘之飴味甘故鹽味甘者亦謂之飴鹽又內則說人君

燕食有卵鹽疑即此恬即甛字詳酒正疏云今戎鹽有焉者神
農本草經云戎鹽味鹹一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉
福祿城東南角賈疏云即石鹽是也惠士奇云御覽飲食部引
涼州記曰青鹽池出鹽正方半寸其形似石甚甛美涼州異物
志曰鹽山二岳三色爲質赤者如丹黑者如漆作獸辟惡佩之
爲吉名曰戎鹽可以療疾則戎鹽不徒供膳羞兼可療疾病又
土人鏤爲虎形大小如意明鹽入形鹽亦用戎鹽也詒讓案依
鄭說則戎鹽蓋鹹而微恬呂氏春秋本味篇云伊尹曰和之美
者大夏之鹽殆即戎鹽與凡齊事鬻鹽以待戒令齊事和五味
之事鬻鹽湅治之疏注云齊事和五味之事者若食醫掌和王
之六膳百羞百醬八珍之齊須調和五味者皆用鹽以爲鹹也

齊和詳內饔疏云鬻鹽湅治之者鬻注例當作煮凡注復述經
文亦不用古字說文鬻部云鬻亯也重文煑鬻或從火此鬻鹽
通上苦鹽等言之呂飛鵬云鹽出鹽池凡出鹽之所皆得稱鹽
故未煎之鹽亦稱鹽郊特牲煎鹽之尚疏云煎者煎此自然之
鹽湅治之也此注云湅治之殆卽所謂煎鹽與
幂人掌共巾幂　共巾可以覆物　疏　掌共巾幂者說文巾部云巾
佩巾也案佩巾以拭物卽內則之紛帨又有盥巾亦共類玉府
掌王之燕衣服注謂有巾則此官唯掌賓祭及王飲食覆物之
巾佩巾盥巾非其所掌賈疏謂此巾兼以拭物非也　注云共
巾可以覆物者敘官注亦云以巾覆物曰幂謂巾幂卽是巾之
可以覆物者以別於佩巾不可以覆物也國語周語云淨其巾

幂章注云巾幂所以覆尊彝也案幂卽幂之俗大射儀云膳尊兩
甒幂用錫若絺燕禮云公尊瓦大兩幂用綌若錫特牲饋食禮云
覆兩壺卒奠幂用綌又記云簋巾以綌纁裏士昏禮云醯醬二
豆菹醢四豆兼巾之公食大夫禮云簠有蓋幂是尊彝甒壺籩
豆簠簋皆有幂幂以布及葛爲之亦通謂之巾士昏禮及特牲
記所云是也聶氏三禮圖引舊圖云籩巾圓一幅又云覆簋巾
士大夫以緇布纁裏諸侯天子以玄布纁裏禮圖所云蓋巾幂
之通制也其牲鼎之覆以茅爲之禮經謂之鼏與巾幂異祭祀
以疏布巾幂八尊以疏布者天地之神尚質　疏　祭祀以疏布巾
幂八尊者賈疏云祭天無灌唯有五齊三酒實於八尊疏布者
大功布爲幂覆此八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加
玄酒則十六尊皆以疏布幂之也案依通典吉禮引崔靈恩說
則唯圜丘方丘備五齊三酒乃有八尊其二郊及迎氣則四齊
三酒則唯七尊加明水玄酒則十四尊也詳酒正疏　注云以
疏布者天地之神尚質者郊特牲云黼黻文繡之美疏布之尚
反女功之始也又禮器云犧尊疏布鼏此以素爲貴也注云鼏
或作幂案鼏卽幂之借字疏布鄭不云何布賈以爲大功布蓋
據士喪禮大小斂奠幂並用功布故鄉射記疏謂裘巾之幂皆
用疏布明祭幂雖尚質不當降於喪幂也今攷喪服經有疏衰
又有大功布小功布彼注云疏猶麤也大功布其鍛治之功麤
沽之閒傳云大功七升八升九升小功十升十一升十二升國
語魯語云子服之妾衣不過七升之布七升布卽大功布也攷

士喪禮喪大記及司巫注引遂禮並有功布鄭士喪注云功布
鍛濯灰治之布也故賈孔咸以七升大功布釋之然既夕云幂
三幂用疏布緇二幂用功布則疏布非卽功布竊疑功布既爲
大功布則疏布當卽六升之布蓋疏衰之布雖自三升以上而
閒傳說斬衰受服六升七升而後謂之成布則五升以下雖有
疏名而尚未得爲成布七升以上則加以鍛功而不僅稱疏是
疏布之縷六升不當以七升以上之大功布混之明矣賈疏云
鄭知此經祭祀是天地之神者以其下經畫布幂六彝是宗廟
之祭用六彝卽知此疏布幂八尊無祼是天地可知又見禮器
云大路素而越席疏布幂彼皆據祭天則疏布是祭天地可知
舉天地則四望山川社稷林澤皆用疏布皆是尚質之義也詒

讓案禮運說宗廟之祭亦云疏布以冪則內祭祀亦有用疏布冪者孔疏謂彼記禮據夏殷諸侯之禮未知然否疏布巾蓋用素布一幅爲之陳祥道謂下言畫布巾則疏布不畫可知是也郊特牲以疏布別於黼黻文繡明疏布尙質無黼黻之文矣**以畫布巾冪六彝**宗廟可以文畫者畫其雲氣與〔疏〕以畫布巾冪六彝者用玄纁錫布一幅爲巾而畫之也賈疏云言六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝此六彝皆盛鬱鬯以畫布冪之此舉六彝對上經八尊無鬱鬯以言宗廟有鬱鬯其實天地亦有秬鬯之彝用疏布宗廟亦有八尊亦用畫布互舉以明義也案賈說祭天地亦有秬鬯之彝蓋陳而不祼詳鬯人司尊彝疏又燕禮公尊冪用綌若錫注云冬夏異也依鄭彼注義則天子諸侯冪當用錫夏則以絺綌黃以周云凡尊冪錫爲上絺次之綌又次之錫布之細者也絺葛之細者也大射冪用錫若絺燕禮冪用綌若錫惟君得用錫也或絺或綌亦惟其所用上得兼下鄭以爲冬夏之別非其義也鄉飲酒士昏特牲皆用綌是士以綌爲正也畫布爲布之細者即錫也案黃說與鄭小異於義亦通錫布依鄭禮記注義爲七升半依金榜說則當爲十五升金說爲允其布精於功布於差次亦正符合也　注云宗廟可以文者賈疏云以其用畫布對上疏布爲質故言宗廟可以文云畫者畫其雲氣與者賈疏云三禮通例所言畫者解皆以爲畫雲氣謂畫爲五色之雲俱無正文故言與以疑之詒讓案鄭君諸經注凡言畫者多以雲氣爲說如射人及鄉射記之畫侯司

凡延及書顧命之畫純司常之畫象喪大記之畫荒皆以爲雲氣蓋皆意爲之說於經典無塙證王昭禹黃以周謂下文凡王巾皆黼則畫布巾亦畫黼其說亦通**凡王巾皆黼**〔疏〕凡王巾皆黼者王飲食覆物之巾若曲禮云爲天子削瓜者副之巾以絺之類別於上覆尊彝之巾爲祭祀所用也又據典絲注則王盥巾亦有畫黼賈疏云凡王之覆物之巾皆用黼文覆之言凡非一四飲三酒之外籩豆俎簋之屬皆用之　注云四飲三酒皆畫黼者謂以玄纁布一幅爲巾而畫以黼文飲食不用五齊故不言也其布蓋亦以錫及絺綌四飲三酒詳酒正職云周尙武者賈疏云黼者白與黑作斧文取金斧斷割之義周以武得天下尙武故用黼也詒讓案黼斧字通周書器服篇記明器有斧巾即此黼巾也云其用文德則黻可者亦鄭以意言之明不必皆用黼也賈疏云謂若夏以揖讓得天下是文定天下則當用黑與青謂之黻兩己相背也若然易云湯武革命殷亦以武得天下則亦用黼耳**宮人掌王之六寢之脩**六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息焉春秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢是則人君非一寢明矣〔疏〕宮人掌王之六寢之脩者釋文云脩本亦作修案修正字敘例用借字作脩大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩注云脩埽除糞灑是也　注云六寢者路寢一小寢五者說文宀部云寢臥也㝱部云

寤病臥也案寤省變作寢凡宮寢並取寢息爲名釋名釋宮室
云寢寢也所寢息也賈疏云路寢制如明堂聽政路大也人君
所居皆曰路曲禮孔疏云案周禮王自六寢一是正寢餘五寢
在後通名燕寢其一在東北王春居之一在西北王冬居之一
在西南王秋居之一在東南王夏居之一在中央六月居之凡
后妃以下更以次序而上御王於五寢之中也胡培翬云天子
六寢路寢一小寢五路寢則正寢小寢則燕寢也正寢之一天
子至士所不殊惟燕寢有隆殺耳詒讓案路寢大僕謂之大寢
燕寢見女御亦曰小寢者對大寢言之也此王六寢自相對爲
大小與后寢無涉公羊莊三十二年何注云夫人居小寢左傳
僖三十三年杜注及檀弓孔疏引服虔說並以小寢爲夫人寢

彼以夫人寢對君寢爲小寢與此注義異鄭匠人注謂天子路
寢制如明堂而此注云路寢一小寢五則鄭意路寢者一寢而
五室十二堂小寢五者五寢寢各一堂二房一室也小寢雖不
如明堂制然五寢方位亦與明堂五室同故曲禮疏說五小寢
並依匠人五室注義一寢居中而四寢分居四維蓋深得鄭指
內宰先鄭注說后六宮後五前一與後鄭說王寢制正同然鄭
路寢如明堂制之說實未塙李如圭云書顧命成王崩於路寢
其陳位也有設斧扆牖間南嚮則戶牖閒也西序東嚮東序西
嚮則東西序也西夾南嚮則夾室也東房西房則左右房也賓
階面阼階面則兩階前也左塾之前右塾之前則門內之塾也
畢門之內則路寢門也兩階戺則堂廉也東堂西堂則東西箱

也東垂西垂則東西堂之宇階上也側階則北階也然則鄭謂
天子路寢如明堂制者蓋未必然案顧命路寢東西房側階之
制不可通於明堂李氏所駁甚當江永金鶚說並同明堂位孔
疏引尚書大傳多士傳云天子堂廣九雉三分其廣以二爲內
五分其內以一爲高東房西房北堂各三雉伏傳亦謂路寢有
東西房及北堂足證其必不爲明堂制矣喪大記孔疏引熊氏
說謂天子路寢左房則東南火室右房則西南金室欲以傅合
東西房與五室爲一制說殊牽強亦不足據互詳大史匠人疏
又案伏傳說路寢制有東西房北堂而無室依禮經北堂皆在
東房之後則言房可以晐北堂而室必不容不見義並難通豈
伏意謂北堂在室後或舉堂以見室與引玉藻曰朝辨色始入

者釋文云辨本又作別案禮記作辨辨別聲近義通詳敘官疏
鄭彼注云羣臣也入入應門也辨猶正也別也賈疏云謂羣臣
昧爽至門外辨色始入應門云君日出而視朝者彼上文云朝
服以日視朝於內朝鄭注云內朝路寢門外之正朝也然則此
視朝亦謂內朝云退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適
小寢釋服者鄭彼注云小寢燕寢也釋服服玄端賈疏云朝罷
君退適路寢之時大夫各鄉治事之處君使人視大夫大夫退
還舍君然後適小寢釋去朝服服玄端云是路寢以治事小寢
以時燕息焉者玉藻聽政在路寢是路寢以治事聽政畢則適
燕寢是燕寢以時燕息故女御云掌御敘于王之燕寢但路寢
爲王之齊宮凡齊疾亦於彼居息故大戴禮記盛德篇云此天

子之路寢也不齊不居其室是路寢亦有居息之時矣云春秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢者莊三十二年僖三十三年經文公羊莊公傳云路寢者何正寢也穀梁說同云是則人君非一寢明矣者據玉藻及春秋經諸侯非一寢明天子宜有六寢也春秋定十五年經公薨于高寢穀梁傳云高寢非正也左傳杜注亦云高寢宮名不於路寢失其所是高寢非正寢故鄭不引又說苑脩文篇云春秋曰壬申公薨于高寢傳曰高寢者何正寢也曷爲或言高寢或言路寢曰諸侯正寢三一曰高寢二曰左路寢三曰右路寢高寢者始封君之寢也二路寢者繼體君之寢也其二何曰子不居父之寢故二寢繼體君世世不可居高祖之寢故有高寢名曰高也路寢其立柰何高寢立

中路寢左右然則天子之寢柰何曰亦三承明繼體守文之君之寢曰左右承明路寢謂之承明何曰承乎明堂之後者也案說苑說承明文有缺佚大意蓋以始受命之王居中承明猶諸侯之有高寢也公羊莊二十二年何注云天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢父居高寢子居路寢孫從王父妻從夫寢夫人居小寢案劉向說天子亦三寢與此經乖其說高寢亦與穀梁傳不合並鄭所不取至諸侯寢數此注無文賈疏云天子六寢則諸侯當三寢亦路寢一燕寢一側室一內則所云者是也喪大記孔疏云諸侯三寢一正者曰路寢二曰小寢夫人亦有三寢一正二小案賈孔二說不同以孔爲長黄以周云天子諸侯之寢見於經傳者止有路寢小寢所謂燕寢高

寢者皆小寢也祭義云卜三宮夫人世婦之吉者鄭注諸侯夫人三宮半王后也亦兼正寢言以此例之則諸侯三宮亦正寢一小寢二可知也側室不得謂之寢賈疏非胡培翬云內則妻將生子及月辰居側室注疏解此經爲大夫之制謂夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁是大夫有燕寢有側室矣既夕記月朔若薦新則不饋于下室賈疏以下室爲燕寢則士有燕寢矣內則云庶人無側室者及月辰夫出居羣室庶人無側室則士得有側室矣若諸侯小寢二與大夫士同爲燕寢一側室一不幾上下亡等乎案黄胡說是也金鶚亦謂側室非小寢並足正賈說之誤春秋僖公二十年五月西宮災公羊傳云西宮者何小寢也小寢則曷爲謂之西宮有西宮則

有東宮矣魯子曰以有西宮亦知諸侯之有三宮也又穀梁桓十四年傳云甸粟而納之三宮並諸侯夫人三宮之證鄭此注及內宰注以后六宮儗王六寢則亦謂侯國夫人三宮與君三寢相儗可知六宮兼路寢言之則侯國三寢三宮亦兼路寢言可知粽校鄭義孔說自塙又文王世子云諸孫守下宮下室注云下室燕寢是燕寢通稱下室而不得爲側室側室蓋在后燕寢之兩旁而別自爲院故內則云夫齊則不入側室之門孔疏謂側室在燕寢之旁亦南鄉是側室別有門而南鄉足以明其制又側室大戴禮保傅篇引青史氏記謂之宴室詳內宰疏爲其井匽除其不蠲去其惡臭井漏井所以受水潦蠲猶絜也詩云吉蠲爲饎鄭司農云匽路廁也玄謂匽豬謂霤下之池受畜

水而流之者【疏】爲其井匽者井匽當讀爲庰匽說文广部云庰
蔽也謂於宮寢隱處爲之匽又爲屏以爲隱蔽庰亦作屏墨子
旗幟篇云爲屏三十步而爲之圜高丈爲民圂垣高十二尺以
上匽卽圂也云除其不蠲去其惡臭者卽井匽掃除之事此官
以時除其不蠲之物說文歺部云殠腐气也臭卽殠之借字惡
臭尤不絜之甚者去亦除也　注云井漏井所以受水潦者蓋
直承霤之下於地爲小溝所以受接承霤之水潦使漏泄於宮
外者其形若井故謂之漏井御覽禮儀部引傅玄五祀議云中
霤祭於漏井是也云蠲猶潔也者小爾雅廣詁云蠲絜也段玉
裁云圭訓絜蠲不訓絜因音同而以猶通之案段說是也蠲卽
圭之借字詳蜡氏疏引詩云吉蠲爲饎者小雅天保篇文毛傳

亦訓蠲爲絜故引以爲證賈疏云案秋官蜡氏云大祭祀令州
里除不蠲注云蠲讀如吉圭惟饎之圭圭絜也此云蠲彼注云
圭不同者彼蓋是三家詩故與此不同鄭司農云匽路廁也者
說文匚部云匽匿也广部云廁清也謂於宮中路旁隱匿之處
爲廁溷是謂之匽惠士奇云井匽一名偃一名屏匽莊子庚桑
楚篇云觀室者周於寢廟又適其偃焉郭注偃謂屏廁寢廟則
以饗燕屏廁則以偃溲此井匽乃屏廁之明證而後鄭謂漏井
匽豬者非也戰國策燕策宋王鑄諸侯之象使侍屏匽廣雅釋
器云圊圂庰廁也王念孫云急就篇云屏廁清溷糞土壤屏與
庰通開元占經甘氏外官占引甘氏云天溷七星在外屏南外
屏七星在奎南注云天溷廁也外屏所以障天溷也又引甘氏

讚云天溷伏作庰廁糞土屏蔽擁障宴溷莫睹宴亦廁也字本
作匽又作偃匽與屏皆取隱蔽之義宮人爲其井匽井字疑是
并字之譌并屏古字通屏匽謂廁也據下文云除其不蠲去其
惡臭則以匽爲路廁者是也案惠王說甚塙但先鄭不釋井字
疑以井匽爲二蓋不知井爲并之誤也云玄謂匽豬謂霤下之
池受畜水而流之者者破先鄭說也丁晏云左傳襄二十五年
規偃豬杜注偃豬下濕之地鄭云匽豬義與偃豬同廞人注梁
水偃也釋文徐本作匽古偃匽通用稻人注偃豬者畜流水之
陂也詒讓案說文雨部云霤屋水流也故凡屋簷溜水下注之
處通謂之霤鄉飲酒禮磬階閒縮霤燕禮設洗篚于阼階東南
當東霤又賓所執脯以賜鐘人于門內霤是也此云霤下之池

蓋卽掌舍先鄭注所謂受居溜水以涑橐者亦謂之承霤檀弓
云池視重霤鄭彼注云如堂之有承霤也承霤以木爲之用行
水亦宮之飾也今宮中有承霤云以銅爲之孔疏云重霤者屋
承霤也以木爲之承於屋霤入此木中又從木中而霤於地故
謂此木爲重霤也天子則四注四面爲重霤案據孔說則王六
寢並四面爲承霤霤以行水故亦謂之池喪車之池蓋依此爲
名漢書宣帝紀神爵元年詔曰金芝九莖產於函德殿銅池中
顏注引如淳云銅池承霤也則漢時猶名承霤爲池矣共王之
沐浴沐浴所以自絜清【疏】共王之沐浴者內則云外內不共湢
浴則王寢中當亦有浴室此宮兼掌之也此謂共王燕居無事
時之沐浴與鬯人王齊事之沐浴用秬鬯女巫歲時祓除釁浴

用香薰草藥巽共之者喪大記注說喪禮天子沐黍平時沐靧
當同此宮共其潘汁及浴用巾柅盤杅之屬並具而奉之　注
云沐浴所以自絜清者釋文云本亦作清案說文水部云沐濯
髮也浴洒身也瀞無垢薉也又仌部云清寒也絜清之清卽瀞
之借字瀞淨亦古今字與清字同或本非是鄭言此者明與上
文脩除糞絜事義同也凡寢中之事埽除執燭共鑪炭凡勞事
勞事勞褻之事疏凡寢中之事者明此官專掌六寢以內凡喪
祭及王燕居之事無大小皆共給之也云埽除者說文土部云
埽坌也此卽上云脩是也詳隸僕疏大射儀云司宮埽所畫物
大射雖不在寢宮人蓋亦掌其埽除之事矣云執燭者昏執之
以爲明也宮正云凡邦之事蹕宮中廟中則執燭彼注以爲祭

事蓋在寢外宮廟之中則宮正執燭若平時在寢內則此宮人
執之二職互相備亦官聯也燕禮云司宮執燭于西階上司宮
卽宮人燕在寢故亦此官執燭公食大夫禮司宮具几筵注云
司宮大宰之屬掌宮廟者也卽據此官言之彼食禮在廟故注
兼云宮廟燕禮注以司宮爲小宰失之云共鑪炭者說文金部
云鑪方鑪也王燕居寒則共鑪炭爲溫蓋掌炭共炭此官以共
王二官相與爲聯事也　注云勞事勞褻之事者謂上三者之
外凡王之六寢中勞苦卑褻之事宮人並掌之四方之舍事亦
如之從王適四方及會同所舍疏注云從王適四方及會同所
舍者賈疏云爲王巡守征伐及會同所舍之處亦如上掌凡勞
褻之事詒讓案王行所至之地則掌舍爲宮以舍宮人亦從而

掌其舍中之事也
掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重故書枑爲柜鄭司農云梐
榱梐也柜受居溜水涑橐者也杜子春讀爲梐枑梐枑謂行馬
玄謂行馬再重者以周衞有外內列疏掌王之會同之舍者賈
下三宮四門等言之賈疏云會同者謂時見曰會殷見曰同皆
爲壇於國外與諸侯相見而命以致禁之事焉王至壇所舍息
也案賈據會同常禮之行於國城外者唯爲壇壝宮而已其十
二年王巡守會諸侯於畿外方岳及殷國道路較遠或於道廬
宿市之舍則備此三宮四門各隨時地設之會同詳大宗伯疏
　注云故書枑爲柜者此婺州本建陽本董氏本嘉靖本並作
拒下同案鈔本釋文亦作拒案拒卽柜之譌今依宋作柜本正

徐養原云司會參互故書互爲巨杜子春讀爲參互脩閭氏互
欜故書互爲巨鄭司農云當爲互是古者梐枑之枑或通作互
互與巨形聲相似故作柜則讀爲枑作巨則讀爲互杜鄭各依
字讀之鄭司農云梐榱梐也者先鄭蓋以梐爲榱之借字爾雅
釋宮云桷謂之榱郭注云屋椽說文木部云桷榱也榱秦名爲
屋椽周謂之榱齊魯謂之桷案桷卽屋椽端橫木釋文云榱戚
疏關反盧文弨云當本亦作椽段玉裁云榱字不當有此音非
是闕字有誤則戚本當作楔字通俗文曰閉門機曰楔案榱椽
義同然椽與疏關音遠疑段說近是云柜受居溜水涑橐者也
者賈疏云掌舍掌閑衞不掌絜淨之事又行止之處未卽有雞
可涑先鄭輒依故書柜而爲溜水涑橐又柜非必是受溜水之

物於義未可故後鄭不從段玉裁云此司農從故書作柜涑橥
涑讀如盥漱之漱橥釋文當洛反讀為沰集韻沰當洛切滴也
受居溜水涑橥者今之格霤是也謂霤水下其閒漱之沰之疏
云涑蟲岳珂橥音妒葉林宗鈔宋本釋文及宋槧周禮橥當洛
反蓋皆讀橥為蠹似非也會同之舍為壇不屋不應有棟及格
霤等故後鄭從子春作梐枑訓行馬也案段說甚覈先鄭以柜
為受居溜水之物溜霤字通即宮人後鄭注云霤下之池受畜
水而流之者漢人所謂承霤者也說文水部云涑瀚也漱盪口
也二字音義不同釋文云涑徐劉色遘反戚色胄反是徐邈劉
昌宗並如字讀而戚袞則讀為漱蓋與匠人注漱齧字同段從
戚讀於義自通但涑橥疏釋為涑蟲釋文則讀橥為蠹猶掌染

草釋文音橥為妒也此與賈義正同段則據今本說文讀橥為
沰皆未知孰得先鄭之指曾釗則謂橥即榡字脩閭氏注榡束
兩版為之此注云橥蓋以接柜所受水而寫於地者形制與榡
同故借名橥若然涑橥即謂漱瀧其承溜之木中空如榡者義
亦得通也王惠士奇曾釗又並謂柜即渠之省惠又引荀子非
相篇渠匽為釋掞之聲義亦似符合但諦審經義竊疑柜與掌
固樹渠字同其義當為藩落土方氏王巡守則樹王舍注云為
藩羅是也脩閭氏互榡古文苑揚雄城門校尉箴用彼文作析
柜與此故書正同蓋交木為行馬謂之梐樹木為藩落謂之柜
二者皆以備守衛故經並舉之以此釋故書或可備一義與云
杜子春讀為梐枑梐枑謂行馬者說文木部云梐梐枑也枑行

馬也周禮曰設梐枑再重段玉裁云杜易柜為枑鄭君從杜也
司農梐枑為二物杜梐枑為一物枑與柜形聲皆相似說文枑
字下云行馬也引周禮柜字下不引周禮亦是從子春說不從
故書案段說是也行馬以木相連比交互為之故謂之梐枑枑
字亦作互脩閭氏先鄭注云互謂行馬所以障互禁止人也亦
謂之閑虎賁氏舍則守王閑注云閑梐枑六韜軍用篇云三軍
拒守木螳蜋劍刃扶胥廣二丈百二十具一名行馬是周時有
行馬之名漢時因之藝文類聚職官部引漢官儀云光祿勳門
外特施行馬以旌別之是也云互謂行馬再重者以周衛有外
內列者周衛謂周市王舍為藩衛師氏云朝在野外則守內列
注云內列蕃營之在內者也是周衛有外內列之證然則設梐

枑再重者內列一重外亦一重也賈疏云此梐枑所施唯據下
文車宮壇宮止宿而言其帷宮無宮暫止之閒未必有此梐枑
也**設車宮轅門**謂王行止宿阻險之處備非常次車以為藩則
仰車以其轅表門【疏】設車宮轅門者以下設三宮四門之法宮
之為言營也凡野舍為營域以象牆壁通謂之宮司儀設壇壝
宮有四門則三宮及無宮並設四門可知　注云謂王行止宿
阻險之處備非常次車以為藩則仰車以其轅表門者以下云
為壇壝宮是平地築土為宮此不築土而以車為宮明是阻險
之處暫以此備非常次車以為藩謂對處無牆垣則以車相次
比為藩落也孫子軍爭篇曹注云以車為營曰轅門即本此經
賈疏云言仰車以其轅表門者謂仰兩乘車轅相向以表門詣

讀案凡兵車乘車曲輈大車直轅兩制不同此會同設車宮當用兵車則轅當爲輈經注散文不別也又轅門亦建旌穀梁昭八年傳說蒐狩之事云艾蘭以爲防置旃以爲轅門范注云轅門卬車以其轅表門楊士勛疏云謂以車爲營舉轅爲門又建旃以表之並與鄭義同此會同之舍雖與蒐狩異車宮轅門之制則一也又韓非子十過篇云智伯與韓魏圍晉陽二君朝智伯而出遇智過於轅門之外則軍旅亦爲轅門矣惠士奇云漢衛青擊匈奴以武剛車自環爲營蓋師古車宮之遺意爲壇壝宮棘門謂王行止宿平地築壇又委壝土起堳埒以爲宮鄭司農云棘門以戟爲門杜子春云棘門或爲材門【疏】注云謂王行止宿平地者賈疏云以下文二者非止宿之事唯有此壝宮及

上文車宮爲止宿但險阻平地二所不同故知是止宿平地也云築壇又委壝土起堳埒以爲宮者司儀云將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門注云合諸侯謂有事而會也爲壇於國外以命事宮謂壝土以爲牆處所謂爲壇壝宮也又覲禮云諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺注云四時朝覲受之于廟此謂時會殷同也宮謂壝土爲埒以象牆壁也案此並所謂壇壝宮也壇謂宮內之土堂壝則通壇外之營域言之祭法注云封土爲壇書金縢三壇同墠書釋文引馬融云壇土堂蓋壝者委土之名凡委土而平之爲墠於墠之中封土若堂爲壇墠之外四面圍繞擁土若牆垣爲堳埒三者通謂之壝故大司徒設其社稷之壝注云壝壇與堳埒也又鬯人社壝注

云壝謂委土爲墠壇廣雅釋丘云堳埒厓也說文土部云埒庳垣也鄭意築土高起爲壇又於壇外四面委土爲庳垣令高出於墠使有堳埒卽所謂宮也賈疏謂掘地爲宮土在坑畔而高爲堳埒司儀疏亦謂掘地爲壍壝土爲堳埒當牆處則似爲溝壍矣殊誤又聘禮未入竟壹肄爲壝壇彼但壝土爲壇不爲堳埒故下云無宮與此壇壝宮異也鄭司農云棘門以戟爲門者小爾雅廣器云棘戟也說文戈部云戟有枝兵也讀若棘明堂位越棘大弓鄭注云棘戟也左隱十一年傳子都拔棘杜注同案戟詳冶氏疏棘戟古同讀故經典戟字多作棘壇壝宮無屋於壝旁樹戟以表門戟門卽於壝旁爲之故覲禮注云諸侯入壝門卽此棘門也惠士奇云戰國策楚策楚考烈王卒李園入

宮置死士於棘門之內則知古者宮門皆立戟矣杜子春云棘門或爲材門者存異文也宋世犖云詩斯干如矢斯棘韓詩棘作朸聲類朸古材字案宋說是也棘朸材三字古音同部故棘門或爲材門其義未聞賈疏云閔二年衛文公居楚丘國家新立齊桓公共門材先令豎立門戶故知棘門亦得爲材門卽是以材木爲門也案賈說亦通爲帷宮設旌門謂王行晝止有所展肆若食息張帷爲宮則樹旌以表門【疏】爲帷宮設旌門者與幕人掌次司常爲官聯也　注云謂王行晝止有所展肆若食息者肆卽肄之借字賈疏云見下曲禮云君命大夫與士肄鄭云肄習也君有命大夫則與士展習其事則此亦王與羣臣皆止有所展習云若食息者非直有展習亦有食息之時案曲禮

經注肆並作肆賈引作肆與彼釋文所載別本同惠士奇云聘禮未入竟壹肆爲壝壇畫階帷其北無宮蓋張帷以象宮室帷一面而闕其三不成宮也案惠說近是彼聘使展肆疑兼用帷宮無宮之制蓋帷宮正法張帷周帀爲垣又於中張帷幕爲次不僅帷其北也左宣十八年傳公孫歸父墠帷而復命於介穀梁襄十八年傳亦有墠帷之文似皆與聘禮略同云張帷爲宮則樹旌以表門者幕人注云在旁曰帷謂張帷帳爲宮也賈疏云案司常云會同賓客置旌門注引此掌舍爲帷宮設旌門則旌門司常置之掌舍主掌之其旌門則司常所云析羽爲旌者也詒讓案大司馬以旌爲左右和之門注云軍門曰和今謂之壘門立兩旌以爲之國語齊語執枹鼓立於軍門韋注云軍門

立旂爲軍門若今牙門矣又云渠門赤旂注云渠門兩旂所建以爲軍門若今牙門矣是渠門亦卽旌門此帷宮爲會同之舍大會同六軍從行故旌門之制亦與軍門同也依韋昭說似諸侯旌門用大旂但龍旂色青今齊語云赤旂則當是鳥隼之旗以其注析羽於干首故謂之旌若天子制似當用大常而注析羽也至毛詩小雅車攻傳說田禮云褐纏旃以爲門與穀梁傳謂置旃以爲轅門同則因王侯所載旗並爲通帛之旜蓋旜旌皆五旗之通制故詩孔疏謂彼卽此及大司馬之旌門賈大司馬疏同是也五旗通有旜旌詳司常大司馬疏又覲禮云至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外鄭注云郊舍狹寡爲帷宮以受勞引此職帷宮旌門然則旌門蘩帷宮爲名亦得謂之帷門矣**無宮則共人門**謂王行有所逢遇若往遊觀陳列周衞則立長大之人以表門　疏　無宮則共人門者聘禮注云無宮不壝土畫外垣也此無宮亦王行道路暫駐故不壝土畫外垣則立人以表門云共者謂選擇其人而立之也　注云謂王行有所逢遇若往遊觀者謂王行在道或與諸侯逢遇或無所逢遇而暫往遊觀則不爲宮但立人門以二者皆行道倉卒簡略之事不久停止故也云陳列周衞則立長大之人以表門者謂列人爲周衞當門處則選擇長大之人以表之也惠士奇云虎士立爲門四翟各持兵故曰人門公羊昭二十五年傳以遇禮相見以人爲菑何注云菑周埒垣也所以分別內外衞威儀則人門若人垣矣案惠說是也公羊云以遇禮相見亦

如在道逢遇陳列周衞其禮疏略與此注可互證此雖云無宮蓋亦列人爲菑故孫子軍爭篇曹注云以人爲營人門是也**凡舍事則掌之**王行所舍止　疏　注云王行所舍止者言雖非會同若巡守師田之類王行所舍止其事皆掌舍掌之

幕人掌帷幕幄帟綬之事王出宮則有是事在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳于上帷幕皆以布爲之四合象宮室曰幄王所居之帳也鄭司農云帟平帳也綬組綬所以繫帷也玄謂帟王在幕若幄中坐上承塵幄帟皆以繒爲之凡四物皆以綬連繫焉　疏　掌帷幕幄帟綬之事者賈疏云掌王帷在傍施之像土壁也幕則帷上張之像舍屋也幄帷幕之內設之帟者在幄幕之內承塵綬者條也以此條繫連帷帟幕人掌此五者王出宮

則送與掌次張之　注云王出宮則有是事者謂王在宮寢室之內則無張帷幕諸事明此幕人所掌諸事惟王出宮乃有也然幄帟二者在宮亦或張之故韓詩外傳云天子居廣廈之下帷帳之內旃茵之上詩大雅抑云相在爾室尚不愧于屋漏鄭彼箋釋屋爲幄孔疏云禮之有帷幕皆於野張之以代宮室其宮內不張幕也幄則室內亦有之云在旁曰帷在上曰帟者說文巾部云在旁曰帷帷在上曰幕覆食案亦曰幕釋名釋牀帳云帷圍也所以自障圍也幕幕絡也在表之稱也廣韻四覺引三禮圖云四旁及上曰帷案禮圖兼上言之未析帷亦謂之容荀子正論篇云天子居則設張容容卽帷也與巾車車裳帷爲容同楊注以容爲羽衞非也賈疏云帷在下幕在上共爲室今

之設幕則無帷在下爲異也云幕或在地展陳于上者于注例當作於賈疏云案聘禮云管人布幕官陳幣史展幣皆於幕上聘禮又賓入境至館皆展幣是幕在地展陳於上云帷幕皆以布爲之者賈疏云案既夕禮云明衣裳用幕布其雖在幕下明亦用布故知二者皆用布至於覆棺之幕則用緇故禮記檀弓云布幕衞也緇幕魯也明天子亦用緇覆棺不張設故用緇也案檀弓孔疏引崔靈恩說亦謂此帷幕皆用布與覆棺之幕用緇別卽賈所本既夕記鄭注云幕布帷幕之布升數未聞也案史記孔子世家孔子見衞夫人夫人在絺帷中絺亦布也雜記說諸侯道死用輤布裳帷則帷幕或上下通用緇布與云四合象宮室曰幄者賈疏引顏延之纂要說同釋名釋牀帳云幄屋也以帛衣版施之形如屋也小爾雅廣服云覆帳謂之幄幄幕也廣韻四覺引三禮圖云上下四旁悉周曰幄案四合者謂上下四旁湊合相連覆也象宮室有棟宇四壁之形蓋兼帷幕之用而較小故詩抑鄭箋云屋小帳也孔疏云雜記云諸侯行而死於道輤布裳帷素錦以爲幄而行則幄在帷幕之內帷幕是大帳則幄爲小帳也案孔說是也幄正字當作楃亦作屋詳巾車疏云王所居之帳也者左傳哀十四年杜注云幄帳也釋名釋牀帳云帳張也張施於牀上也案幄卽覆帳故云王所居之帳史記周本紀云有火自上復于下至于王屋流爲烏王屋亦卽王所居之幄也鄭司農云帟平帳也者廣雅釋器云帟帳也平帳者謂平施於人上異於幄幕等爲穹隆下覆之帳也云綬

組綬所以繫帷也者說文糸部云綬韍維也組綬屬也內則孔疏云組紃條也薄闊爲組似繩者爲紃案玉藻說天子以下佩玉皆有組綬蓋凡織絲爲薄闊之組以爲繫者通謂之組綬此組綬以連繫帷與韍維佩系同材也云玄謂帟王在幕若幄中坐上承塵者廣韻四覺引三禮圖云在上曰帟賈疏云在幕謂下掌次云師田則張幕設重帟是王在幕設帟之事若幄中有帟者掌次云朝日祀五帝則張大次小次設重帟次卽幄是幄中坐上有承塵也詒讓案檀弓注云帟幕之小者所以承塵釋名釋牀帳云小幕曰帟張在人上奕奕然也又云承塵施於上以承塵土也案承塵卽平帳以其平施於坐上則謂之平帳以其承塵土則謂之承塵後鄭此說卽增成先鄭之義玉篇巾部

云帟平帳也又承塵也分爲二義非賈疏謂後鄭不從先鄭平帳義亦誤云幄帟皆以繒爲之者說文糸部云繒帛也賈疏云以其帟帷幕之內宜細密又案喪大記有素錦褚褚即幄彼喪用錦明此用繒可知案賈知素錦褚即幄者據雜記云其輤素錦以爲屋注云輤象宮室屋其中小帳襯覆棺者彼屋亦與幄同又周書王會篇云成周之會墠上張赤帟陰羽又云堂後東北爲赤帟焉浴盆在其中其西天子乘車立焉青帟陰羽鳧旌又云外臺之四隅張赤帟爲諸侯欲息者皆息焉命之曰爻閭孔晁注云帟帳也陰鶴也以羽飾帳然則吉時之帟蓋以采繒爲之周書帟有羽飾此經無者文不具也云凡四物者以綬連繫焉者謂帷幕幄帟四者並以綬連繫之以便張也**凡朝覲會**

同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬共之者掌次當以張疏凡朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬者賈疏云此一經皆供與掌次使張之此云朝覲會同卽掌次云諸侯朝覲會同是也此云軍旅田役卽掌次云師田彼師卽此軍旅彼田卽此田役是也此云祭祀卽掌次云大旅及朝日祀五帝是也此數事皆共帷幕幄帟綬與掌次案田役謂四時大田起徒役詳大宰疏　注云共之者掌次當以張者明此官唯掌共不掌張事也**大喪共帷幕帟綬**爲賓客飾也帷以帷堂或與幕張之於庭帟在柩上疏大喪共帷幕帟綬者宰夫注云大喪王后世子也遂師云大喪使帥其屬以幄帟先注云幄帟先所以爲葬窆之閒先張神坐也是大喪亦當共幄此不言者文不具　注云爲賓客飾也者明喪當去飾而共此四者是爲賓客設飾賓客謂諸侯君臣來朝聘及來奔喪弔賻者也云帷以帷堂者堂謂路寢之堂賈疏云謂若喪大記及士喪禮始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也云或與幕張之於庭者庭亦謂路寢堂下賈疏云案尙書顧命云出綴衣於庭鄭云連綴小斂大斂之衣於庭中爾時在庭應設此帷幕無正文故云或也有解者云爲王襲絰在庭故有帷幕按喪大記諸侯踊阼階下襲絰於序東雖王禮亦當哭踊在阼階下何因反來庭中襲絰乎恐不可也詒讓按此帷幕亦以布爲之依檀弓注說天子禮別有覆棺之縿幕當亦此官共之又墨子節葬篇說送葬亦有屋幕則不徒張之於庭矣云帟在柩上者掌次注云張帟柩上承塵又檀弓注

云帟張於殯上殯上卽柩上也據遂師注大喪葬窆時張神坐亦設帟注不言者亦文不具**三公及卿大夫之喪共其帟**唯士無帟王有惠則賜之檀弓曰君於士有賜帟疏三公及卿大夫之喪共其帟者此亦謂張殯上之帟也賈疏云掌次云諸侯再重孤卿大夫不重則此云三公不云諸侯與孤掌次云諸侯與孤不云三公者三公卽是諸侯再重此不云孤孤與卿大夫同不重幕人不張故略不言　注云唯士無帟王有惠則賜之者以士賤不得備物士喪禮亦無帟引檀弓曰君於士有賜帟者證有惠則賜蓋亦此官共之

掌次掌王次之灋以待張事法大小丈尺疏掌王次之灋者掌次之官法也賈疏云次者則舍也言次謂次止言舍謂舍息云

以待張事者賈疏云王出宮則幕人以帷與幕等送至停所掌
次則張之案賈說未晐廣雅釋詁云張施也凡王次張施陳設
之事此官悉掌之故下經氈案亦云張明張事不徒設帷幕幄
帟等矣蓋凡王次皆幕人司几筵共其物掌次掌其事三官相
與爲官聯也凡張帷幕等並以木爲柱橑而後施以繩布故呂
氏春秋音初篇云幕動坼橑委人喪紀共其木材注亦云木材
給張事是也　注云法大小丈尺者此亦注用今字也司書注
云法數也謂大小丈尺之數賈疏云大小者下文有大次小次
是也丈尺之數未聞王大旅上帝則張氈案設皇邸大旅上帝
祭天於圜丘國有故而祭亦曰旅此以旅見祀也張氈案以氈
爲牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也玄謂後版屛風與

染羽象鳳皇羽色以爲之疏王大旅上帝則張氈案設皇邸者
釋文云皇邸一本作皇羽邸阮元云此因注云皇羽覆上經亦
誤衍羽字疏云見經皇是鳳皇之字故知以皇羽覆邸上是賈
疏本不衍羽字也案阮說是也以下並王之張事王大祭祀皆
設大次小次以爲休息之所氈案皇邸卽張設於次中賈疏謂
王坐所置是也覲禮云張皇邸云設者說文言部云設施陳也
與張文異義同故下文又云設重案矣　注云大旅上帝祭天
於圜丘者經注例凡圜字當作圓此疑誤賈疏云見下經別云
祀五帝則知此是昊天上帝卽與司服及宗伯昊天上帝一也
卽是大司樂冬至祭天於圜丘之事也案鄭賈意經雖言大旅
實卽圜丘之大祀也依此注則上帝指昊天而言大宗伯及典

瑞皆云旅上帝注並云上帝五帝也職金旅上帝賈疏亦以五
帝爲釋二說不同攷禮器云大饗之禮不足以大旅大旅具矣
不足以饗帝注云大旅祭五帝也饗帝祭天家語郊問篇王肅
注同彼云大旅不足以饗帝饗帝卽圜丘之祭大旅旣次於饗
帝則此注以大旅上帝爲祭天於圜丘者非也禮器注說以大
旅爲祭五帝與大宗伯典瑞諸注義同然此職下文別出祀五
帝明上帝與五帝異則以上帝爲通晐五帝者亦非也蓋帝之
與天雖可互稱而此經則塙有區別通校全經凡云昊天者並
指圜丘所祭之天凡云上帝者並指南郊所祭受命帝二文絕
不相通此職云大旅上帝大宗伯云旅上帝及四望典瑞云祀
大旅上帝又云祀地旅四望職金云旅于上帝玉人云旅四望

凡言旅者並指非常之祭而言所旅者止於上帝四望不云旅
昊天旅五帝則知旅祭上不及昊天下不徧及五帝此大旅上
帝自專指有故祭受命帝與南郊之祭帝同而禮不同與圜丘
昊天之祭則迥不相涉也蓋受命帝在五帝之中爲特尊而卑
於昊天旅上帝有張氈案設皇邸則祀昊天亦同可知旅禮畧
而郊祀詳旅有張設則郊祀亦同又可知經舉上帝而不及昊
天者明舉卑可以見尊舉大旅而不及郊祀者明舉畧可以見
詳經固有此文例也凡上帝與昊天五帝不同互詳大宰大宗
伯肆師典瑞疏南齊書禮志載江淹王儉議並謂南郊爲旅上
帝又引孔晁云五帝佐天化育故有從祀之禮旅上帝是也案
孔晁治王肅之學蓋亦以郊丘爲一南郊祀昊天以五帝配是

為旅上帝則亦以旅為郊也王議又引馬融說以為夏正總旅明堂舊唐書禮儀志載唐人亦有釋典瑞旅上帝為衆祭五帝者黎幹表難之云旅雖訓衆出於爾雅及爲祭名春官訓陳注有明文若如所言旅上帝便成五帝則季氏旅於泰山可得便是四鎮邪案黎說是也馬王諸家之說其不可通有四此經云大旅下文又別云祀五帝則上帝非卽總祀五帝可知叚令大旅與祀同此五帝經何以為別異之文乎其不可通一旅為總祭古無是說大宗伯典瑞玉人並云旅四望望祀各就其方無總祭之法若如馬說豈得復有總祭四望之禮乎其不可通二大宗伯以旅上帝為國有大故之祭若南郊則常祀之最大者不得待有大故始行之其不可通三賈疏說大旅有廞樂器與

大喪同笙師說大旅陳器亦然明大旅之禮與常祭不同若郊祀用盛樂豈得但廞陳之其不可通四也凡大旅與圜丘不同帝與南郊帝同而祭不同互詳大司樂疏云國有故而祭亦曰旅者明旅本為有故特祭之專名常祀不名旅也賈疏云案大宗伯國有大故則旅上帝及四望是國有故而祭謂之旅案詳大宗伯疏云此以旅見祀也者賈疏云但此下文五帝見正祀其旅見於大宗伯大宗伯昊天不云旅故此見此文不言正祀故鄭以因旅見之欲見有故昊天亦旅之故云以旅見祀詒讓案大宗伯注云旅陳也陳其祭祀以祈焉禮不如祀之備也據彼注則旅與祀禮小異此經云王大旅上帝不云祀上帝不宜大旅有張氈案設皇邸之等大祀反無之故鄭謂經言旅以見

祀明旅有此張設則祀亦有不待言也然以經攷之昊天似無旅法鄭賈並謂昊天亦有旅非也云張氈案以氈為牀於幄中者掌皮云共其毳毛為氈以待邦事釋名釋牀帳云氈旃也毛相著旃旃然也說文毛部云氈撚毛也木部云案几屬牀安身之几坐也案對文則案與牀異散文則通凡牀以木為之此注云以氈為牀者言以氈覆牀上為之猶於牀上覆重席謂之重案也賈疏云牀上著氈卽謂之氈案據鄭云於幄中則知不徒設氈案皇邸而已明知幷有大次小次之幄與下祀五帝互見之也鄭司農云皇羽覆上者樂師皇舞先鄭注云以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽然則此皇邸先鄭意疑亦當為翡翠之羽覆邸上與後鄭皇為象鳳皇羽義異賈疏謂先鄭亦以皇為鳳皇

羽疑非先鄭意云邸後版也者謂氈案後之植版也爾雅釋器云邸謂之柢凡物根柢必在後故後版謂之邸輈人以大車後較為邸與此義略同云立謂後版屏風與者賈疏云此增成司農義言後版者謂為大方版於坐後畫為斧文言屏風者據漢法況之無正文故言與以疑之呂飛鵬云康成三禮圖云扆從廣八尺畫斧文於其上今之屛風也賈云為大方版於坐後畫為斧文是卽以後版屏風為斧依案呂說是也釋名釋牀帳云屏風所以屏障風也爾雅釋器郭注謂射容形如牀頭小曲屏風此氈案卽牀而設後版蓋與漢晉牀頭屏風正相類故後鄭舉屏風以申先鄭後版之說然不云畫黼賈據司几筵注謂黼依制如屏風因謂此皇邸亦畫斧文不知此皇邸以皇羽覆上

不必更畫斧文也屏風亦見燕丹子及史記孟嘗君傳則戰國時已有此稱不始於漢矣云染羽象鳳皇羽色以爲之者樂師皇舞注云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞王制云有虞氏皇而祭注云皇冕屬也畫羽飾焉凡禮經言皇者鄭並以鳳皇羽爲釋爾雅釋鳥云鳳其雌皇山海經南山經云丹穴之山有鳥焉其狀如雞五采而文名曰鳳皇此象鳳皇羽色亦謂染羽爲五采也賈疏云案尙書禹貢羽畎夏翟謂羽山之谷貢夏翟之羽後世無夏翟故周禮鍾氏染鳥羽象鳳皇色以爲之覆於版上明堂位及司几筵皆云黼扆此不在寢廟無扆故不得云黼扆故別名皇邸案賈說非也鳳皇羽與夏翟羽色並備五采鄭各望文爲訓故不同耳爾雅釋器云牖戶之間謂之扆此皇邸

大旅所用既不在牖戶之間雖形制相近而畫飾迥異不得諱即黼依之別名也典絲疏說亦同

朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之

朝日春分拜日於東門之外祀五帝於四郊次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有强力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉合諸侯於壇王亦以時休息重帟復帟重案牀重席也鄭司農云五帝五色之帝

疏 朝日祀五帝者亦蒙王爲文此皆大祀王親與祭則有此張設之事五帝尊於日月而經先云朝日後云祀五帝者各隨文便無義例云則張大次小次設重帟重案者賈疏云大幄小幄但幄在幕中既有幄明有帷幕可知設重帟者謂於幄中設承塵重案者案則牀也牀言重謂牀上設重席不言扆及皇邸亦有可知上扆案不言重席亦有重席可知互見爲義　注云朝日春分拜日於東門之外者玉藻云天子玄端而朝日於東門之外鄭注云朝日春分之時也東門謂國門也覲禮云天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反禮方明彼注云此謂會同以春者也此云拜日於東門之外兼用玉藻覲禮兩文覲禮所記雖非春分朝日其禮略同也春分朝日秋分夕月即日月之正祭鄭說本馬融詳典瑞疏云祀五帝於四郊者賈疏云案小宗伯兆五帝於四郊是也此謂四時迎氣案月令立春於東郊立夏於南郊季夏六月迎土氣亦於南郊立秋於西郊立冬於北郊謂靈威仰之屬案詳小宗伯疏云次謂幄也者敘官注云次自修正

之處凡祭祀朝覲之所必張幄以爲自修正之處經云大小次次即幄四合象宮室者也云大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處者賈疏云必兩次設幄者大幄謂王侵晨至祭所祭時未到去壇壝之外遠處設大次王且止居故云大幄初往所止居也接祭者與羣臣交接相代而祭去壇宜近置一小幄退俟之處引祭義曰周人祭日以朝及闇者祭義云郊之祭也大報天而主日配以月夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人祭日以朝及闇鄭彼注云闇昏時也陽日中時也朝日出時也夏后氏大事以昏殷人大事以日中周人大事以日出亦謂此郊祭也以朝及闇謂終日有事案彼注謂郊祭此注引之證朝日祀五帝與郊祀略同亦終日有事也云雖有强力孰能支之是以退

侯與諸臣代有事焉者强力謂强有力也聘義云聘射之禮至
大禮也質明而始行事日幾中而后禮成非强有力者弗能行
也挈壺氏注云代猶更也以其竟日有事雖有强力亦不能支
故王與諸臣更番迭進王以次退佚於幄得以暫息不至疲倦
云合諸侯於壇王亦以時休息者明合諸侯亦於壇內外設大
小次及重帟重案也合諸侯即大宗伯云時見曰會殷見曰同
賈疏云案司儀合諸侯爲壇三成是也云重帟復帟者復宋本
嘉靖本並作複今從注疏本廣雅釋詁云復重也賈疏云謂兩
重爲之詒讓案周書王會篇說成周之會墠及文閒皆張赤帟
蓋即重帟也云重案牀重席也者牀不可以言重故知爲複重
席賈疏云案司几筵莞筵繅席次席三重此言重席亦當有此

三重與重帟不同案賈意重案當有三重席與重帟止兩重帟
文同義異但司几筵三種席謂加席也與重席本不同以禮經
重席之例言之天子當莞筵五重玉藻云天子之席五重是也
此經注並無重席之數疑覆案之席與設於地不同或不必備
五重後文諸侯不云重案則是不重與禮器亦異是其證也重
席詳司几筵疏鄭司農云五帝五色之帝者即蒼赤黃白黑五
天帝是也詳大宰及小宗伯疏師田則張幕設重帟重案不張
幄者於是臨誓衆王或迴顧占察〔疏〕師田則張幕設重帟重案
者亦象上王爲文謂大師及四時大田王親行者也賈疏云謂
出師征伐及田獵則張幕者爲王設坐不言帷者亦有可知
注云不張幄者於是臨誓衆王或迴顧占察者謂師田有誓衆

之事故設平帳之帟而不設四合象宮室之幄使四旁皆見以
便王之迴顧占察說文見部云覘窺視也占即覘之段字方言
云占覘也凡相竊視南楚或謂之占自江而北凡相候謂之占
然則占察猶言覘察司稽司門注並云覘占是也諸侯朝覲會
同則張大次小次大次亦初往所止居小次即宮待事之處〔疏〕
諸侯朝覲會同者以下並諸侯之張事賈疏云此謂與諸侯張
之若四時常朝在國內今言朝覲會同爲會同而來故在國外
與大宰大朝覲會同一也案經言朝覲者明四時常朝亦張大
小次也賈謂因會同而朝不關常朝非經義云則張大次小次
者賈疏云亦如上文大小次丈尺則減耳詒讓案張大小次則
亦當有帟案但不重耳又聘禮記云宗人授次次以帷少退于

君之次鄭彼注云主國之門外諸侯及卿大夫之所使者次位
皆有常處賈彼疏云凡爲次君次在前臣次在後故云少退於
君之次則諸侯卿大夫來聘問亦有次此經不言者文略　注
云大次亦初往所止居小次即宮待事之處者賈疏云鄭云初
往止居者謂宮外也即宮者應是宮內言宮即司儀所言宮方
三百步壇土爲之是也言待事者欲於幄中待事辦否案賈據
會同言之其朝覲之次則在皋門外及廟門外覲禮云諸侯前
朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上鄭彼注云受舍
于朝受次于文王廟門之外言舍者尊舍也天子使掌次爲之
諸侯上介先朝受焉此即朝覲即宮待事之次也但覲禮注謂
朝覲受次在文王廟門外而依小宗伯注廟在雉門外則非三

朝所在小司寇注雖有外朝在雉門外之說然以朝士校之自是誤文今攷定廟當在路門外則正當治朝然鄭實無是義又齊侯大行人注謂朝覲王有車迎出大門之法則諸侯待事亦不宜唯在廟門外鄭彼注義外迂甚多故賈彼疏云若天子春夏受享諸侯相朝聘迎賓客者皆有外次有外次於大門外者則無廟門外之內次天子覲遇在廟者有廟門外之內次無大門外之外次案賈蓋亦知鄭義之難通故爲此說以斡旋之然究不塙也江永云朝覲當有大次在外朝有小次在廟門外覲禮所謂前朝皆受舍于朝是也覲禮言族見則分同姓西面異姓東面若其特朝則次當張之門外西方而東面以爲止居待事之處掌訝云及將幣爲前驅至於朝詔其位入復入復至行

禮爲時久則侯氏宜於大次止居以待乃交擯天子許入於是侯氏入大門至廟門外入於小次以待事案江說與聘禮覲禮義並合是也凡四時朝覲禮亦無異詳大宗伯疏師田則張幕設案鄭司農云師田謂諸侯相與師田玄謂此掌次張之諸侯從王而師田者疏師田則張幕設案者賈疏云文承上諸侯謂諸侯從王師田卽張幕設案者也不言重則無重席亦應有單席於脉也　注鄭司農云師田謂諸侯相與師田者先鄭意上張幕設重帟重案爲天子師田此文承上諸侯朝覲會同之下故當爲諸侯相與師田與上天子師田異也云玄謂此掌次張之諸侯從王而師田者者賈疏云後鄭不從先鄭者以其天子掌次不合與諸侯國內張幕故云掌次張之以明非諸侯相與

師田也此至下所云次者謂以帷爲幄帳案聘禮記所云次或以帷及席皆得與此掌次所云次別也案賈意上大小次注以次爲幄據幕人注幄以帷爲之故謂此及下所云次並以帷爲幄帳與聘禮記次以帷布爲之者別又士冠禮賓就次注云次門外更衣處也以帷幕簟席爲之賈彼疏謂士卑或張簟席故此疏亦云或以帷及席皆得竊謂行禮有次通於尊卑幄帷雖緗布異材然皆可爲次此經諸次所設不同既無用幄之明文則或亦得合有帷席之次賈必謂其與聘禮次別殆失之固矣孤卿有邦事則張幕設案有邦事謂以事從王若以王命出也孤王之孤三人副三公論道者不言公公如諸侯禮從王祭祀合諸侯張大次小次師田亦張幕設案疏孤卿有邦事則張幕

設案者此畿內諸臣之張事孤卿不設幄次降於諸侯也　注云有邦事謂以事從王者賈疏云謂若上王大旅上帝朝日祀五帝合諸侯及師田等數事王親行則從王往也云若以王命出也者賈疏云若祭祀則容王有故不親羣臣攝之若諸侯使臣時聘殷覜王不親行則於國外使羣臣受之是王命出也云孤王之孤三人副三公論道者者北堂書鈔設官部引五經異義云古周禮說天子立三公曰太師太傅太保無官屬與王同職故曰坐而論道謂之三公又立三少以爲之副曰少師少傅少保是爲三孤又引環濟要略云少師少傅少保是爲三孤副助三公者也孤者不掌官祭然孤特也書僞古文周官說與周禮說略同僞孔傳云孤特也言卑於公尊於卿特置此三者論

語微子皇氏義疏引鄭書微子注云少師者大師之佐孤卿也亦從古周禮說王引之云漢書百官公卿表曰大師大傅大保是爲三公又立三少爲之副少師少傅少保是爲孤卿與六卿爲九焉是鄭注所本也案三少出大戴禮記保傅篇曰於是爲置三少皆上大夫也曰少保少傅少師是與大子宴者也未嘗以爲周禮之孤周禮言三公者皆著其數曰三若孤實有三人則亦當著其數曰三孤矣乃通考全經言孤者凡二十有一皆但謂之孤無言三孤者則孤之數必非三人未可以保傅之三少當之也幕人三公及卿大夫之喪共其帟典命王之三公八命其卿六命掌客從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮皆言三公而不言孤孤已在卿之內故也經凡以孤卿並言者皆不

著卿之人數以卿與三公對言則曰六卿而不言孤豈非以孤在六卿之內則不得於孤之外更數六卿亦不得於六卿之外更言孤乎蓋六卿中有秉國政者其位獨尊故謂之孤孤者獨也譬之大國之卿晉士會受黻冕之命而將中軍宋樂喜爲司城以爲政位在六卿之列而又獨尊也周書大匡篇王乃召冢卿三老三吏大夫百執事之人朝于大庭孔注曰冢卿孤卿蓋爾雅冢大也六卿之中孤爲大故曰冢卿也穆天子傳百辟冢卿亦孤也郭注以爲冢宰失之昭四年左傳叔孫卒杜洩將以路葬南遺謂季孫曰冢卿無路介卿以葬不亦左乎杜注曰冢卿謂季孫介次也則季孫爲冢卿孟孫叔孫爲介卿可知季孫秉國政故謂之冢卿也其位在六卿之首其數則一人而已不

得有三也自班氏作表誤以三少爲孤而康成沿襲之於是東晉古文尚書竊其說以入周官曰少師少傅少保曰三孤而孤之爲官遂失其本義矣又案以周禮之孤爲三人其誤始於新莽漢書王莽傳曰置大司馬司允大司徒司直大司空司若位皆孤卿蓋莽建立周禮見周禮屢言三公孤卿則妄以孤爲三公之佐而置三公司卿以放效之至班氏作表又以大師大傅大保爲三公而少師少傅少保爲孤卿官名雖異而以孤爲三人分屬三公則沿新莽之誤案王謂孤爲冢卿卽在六卿之中非三少其說致塙孤者執政之卿亦謂之卿士詩小雅十月之交說皇父卿士在家伯維宰之上鄭箋以宰爲冢宰則皇父爲孤卿可知左隱九年傳載鄭莊公爲王左卿士與虢公忌父爲

右卿士並爲政左隱三年杜注謂卿士王卿之執政者執政必孤卿而有左右是有二孤矣蓋孤爲諸卿中執政者之稱無專職亦無定員但不可以三少强充其數耳通言之孤在卿中爲特尊秩次亞於三公故亦通稱公鄉飲酒禮諸公大夫注云大國有孤四命謂之公是也卿士爲孤而亦爲諸卿之通稱故書洪範云卿士惟月師尹惟日孔疏引鄭書注云卿士六卿掌事者又匠人注以三孤六卿爲九卿亦非詳彼疏云不言公公如諸侯禮從王祭祀合諸侯張大次小次師田亦張幕設案者以經言孤卿不及三公故鄭補其義賈疏云謂如上諸侯之禮中唯有會同師田無言祭祀鄭云祭祀者王於會同與祭祀同云亦如之則諸侯從王祭祀亦與會同同若然三公從王祭祀亦

與從王會同同也凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重張帟柩上承塵【疏】凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重者賈疏云以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯同再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫同不重一而已八十一御妻與士同無帟有賜乃得帟也此諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯掌次不張之金鶚云凡兩物積累方可言重若正一物則不可言一重故再重之下即日不重而無一重之文　注云張帟柩上承塵者詳幕人疏凡祭祀張其旅幕張尸次旅眾也公卿以下即位所祭祀之門外以待事為之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳【疏】凡祭祀張其旅幕張尸

次者賈疏云祭祀言凡者天地宗廟外內祭祀皆有羣臣助祭其臣既多不可人人獨設故張旅幕旅眾也謂眾人共幕諸祭皆有尸尸尊故別張尸次　注云旅眾也者序官注同云公卿以下即位所祭祀之門外以待事者上經孤卿有邦事則張幕設案注謂以事從王又謂公如諸侯禮從王祭祀設大次小次是公從祭者特設次卿從祭當特張幕則此注公卿以下葢外公卿言之謂中大夫以下待事則眾人共居旅幕以其無專幕也通典吉禮說大祫云掌次於廟外之東設主人及公卿以下次幕林喬蔭云尸次差設於廟門外之西案林蓋據聘禮注賓次在門西推之於義近是杜謂設於門東恐未塙賈疏云若宗廟自有廟門之外若外神於郊則亦有壝宮之門門外並有立位云為之張大幕者以其旅居人眾取足相容故特為大幕也云尸則有幄者以經云張尸次與上朝日祀五帝設大次小次同為四合之幄也少牢饋食禮云祝迎尸于廟門之外特牲饋食禮云祝迎尸于門外注云尸自外來代主人接之就其次而請則尸次亦於廟門外張之鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳者掌舍云次于舍門外後鄭注云次如今官府門外更衣處士冠禮大射儀注並同即用先鄭義次張帷幕為之故謂之帳賈疏云未祭則常服至祭所乃更去常服服祭服也故言更衣射則張耦次耦俱升射者次在洗東大射曰遂命三耦取弓矢于次【疏】射則張耦次者通三射而言賈疏云天子大射六耦在西郊賓射亦六耦在朝燕射三耦在寢此六耦三耦據諸侯射

者若眾耦則多但無常數耳案天子大射當在東郊南郊燕射亦具六耦賈說並誤詳司裘大司馬射人疏　注云耦俱升射者者即大司馬云若大射則合諸侯之六耦射人云王六耦諸侯四耦孤卿大夫士三耦是也左襄二十九年傳云射者三耦杜注云二人為耦曲禮孔疏云射法每兩人相對以決勝負名之曰耦耦貴賤必對故卿與卿耦大夫與大夫耦或奇餘不足則使士備耦案大射君與賓耦卿大夫自相耦賈疏云案大射鄉射耦皆兩兩揖讓升自西階鄉兩楹之閒履射物南面而射射訖又兩兩揖讓降自西階云次在洗東者鄭大射儀注云耦次在洗東南案彼經上文云設洗于阼階東南然則耦次又在洗之東南亦即阼階東南也此注不言南者文不具又案大射

注據射宮庭中言也燕射於路寢亦有阼階唯賓射於治朝無
室階以意推之賓射耦次其在路門外東塾之東南與引大射
曰遂命三耦取弓矢于次者賈疏云設次中有弓矢其耦立位
在次北西面至射乃命三耦入次取弓矢引之者以天子之次
無文雖六耦不同設次則與諸侯同也儀禮鄉射乃是州長貢
士禮其中兼有鄉大夫詢衆庶之射並無次故堂西比耦也掌
凡邦之張事

大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府九功謂九職也受藏之府若內府也
受用之府若職內也凡貨賄皆藏以給用耳良者以給王之用
其餘以給國之用或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文疏

掌九貢九賦九功之貳者此並掌財用府藏官之法與大宰
正副相對者也大宰云以九職任萬民以九賦斂財賄以九貢
致邦國之用此官並執其法籍之貳賈疏云大宰掌其正此官
掌其副貳者以其物入大府故也云以受其貨賄之入者明凡
貨賄之入此官總受之也賈疏云九貢謂諸侯九貢自然有金
玉曰貨布帛曰賄九賦謂畿內之九賦口率出泉九職如三農
園圃之類亦有不出貨賄者皆言受其貨賄之入者雖以泉穀
爲主民欲得出貨賄者則取之以當邦賦之數故大宰云九賦
斂財賄是其不要取泉也案九賦者畿內田野之稅九功者萬
民職事之征賈依大宰注說以九賦爲口泉非也並詳大宰疏
云頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府者賈疏云言大府
雖自有府其物仍分置于衆府　注云九功謂九職也者司會
云以九功之灋令民職之財用故云九功卽九職之功授其事
則爲職獻其成則爲功其實一也管子乘馬篇云賈而不爲官
賈者與功而不與分焉工而不爲官工者與功而不與分焉彼
功卽此九功之功與功而不與分謂使爲賈工者各自貢其功
若閭師商賈百工之貢不與分者不須以食也賈疏云以其九
職任萬民謂任之使有職事故大宰云九職大府斂貨賄振成
功言之故云九功其本是一故云九功九職也江永云九功中
臣妾不貢疏材此舉其大綱未暇細別閭師乃分析言之云受
藏之府若內府也者據內府云掌受九貢九賦九功之貨賄良
兵良器以待邦之大用是受藏之府職金云入其玉石丹青于

守藏之府注亦云守藏者玉府內府也黃以周云玉府內府皆
藏貨賄之良以待王之大用大用不常有故謂之受藏之府明
不遽出也詒讓案鄭意蓋謂玉府內府外府皆爲受藏之府唯
云內府者文不具也云受用之府若職內也者據職內云以逆
邦國之賦用是受用之府鄭意蓋謂職內職歲職幣皆爲受用
之府唯舉職內者亦文不具也金榜云受藏之府受用之府六
官之屬具有之在天官則玉府內府外府其較著者也職內掌
邦之賦入職歲掌邦之賦出蓋各執其出入之總以贊逆會乃
計官之屬故與司會司書職相亞次非謂邦賦盡入於職內盡
出於職歲也案金說是也此經受藏受用之府所晐甚廣若酒
人漿人酒飲並入酒府廛人市布入泉府珍異入膳府之屬凡

百官之有府者並得受之非唯與內府職內二官以見例耳云若者即是比擬之詞非謂受藏專屬內府受用專屬職內也云凡貨賄皆藏以給用耳者以貨爲金玉賄爲布帛皆給用之物賈疏云鄭欲以藏用互文貨言藏者以其善物賄言用者以其賤物其實皆藏皆用故言凡貨賄皆藏以給用耳云良者以給王之用者若內府待邦之大用玉府掌王之良貨賄之藏是也云其餘以給國之用者若職內邦國之用是也云或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文者賈疏云言受藏謂內府言受用謂職內皆藏以給用言藏亦用言用亦藏是互文也雜言貨賄者言貨兼有賄言賄亦兼有貨亦是互文但二者善惡不同故別言之耳凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉【疏】凡官府都鄙之吏者此吏通冢官府都鄙爲文謂王朝眾官及都鄙采邑咸有官吏猶司會云掌國之官府郊野縣都百物財用此內與官府外與都鄙以通晐郊野縣等畿內之官吏通掌之文不具也采邑之吏雖各屬其主然亦兼正於王官若都家宗人司馬及邑長等有大法用如受王命祭祀發軍役之等亦受財於大府也云及執事者者執事謂非其專職暫來治事者故於官府都鄙之吏外別言之詳大宰疏云受財用焉者官吏與執事凡有應用財物者皆於此官受之以此官通管諸府也凡頒財以式灋授之關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣

餘之賦以待賜予待猶給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也稍秣即芻秣也謂之稍稍用之物也喪紀即喪荒也賜予即好用也鄭司農云幣餘使者有餘來還也玄謂幣餘占賣國之斥幣【疏】凡頒財者以下冢上文而辨九賦九貢九功所用之異也大宰注云財泉穀也此當通貨賄言之賈疏云大宰云九賦斂財賄九式用之此大府頒與九式用之但事相因故二處別言九賦之物也此所頒之財即大宰斂財賄是也云以式灋授之者明此官亦掌九式之貳也當頒財時各攷案法式爲書并授其人使依法式用之所用與式必相應也金榜云大宰制式法以歲上下凡受財用者皆以式法授之爲其所用多寡成各不同職歲職曰凡官府都鄙羣吏之出財用受式法于職歲此大府頒財亦令職歲授之式法也云關市之賦以待王之膳服者賈疏云自此以下並與九式事同但文有交錯與九賦不次江永云以某賦待某事蓋約計其財用之相當爲之式法非必以其地之所出給此用也金榜云大府頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府分別其貨賄入于諸府未嘗以邦中四郊之等區爲九處如山澤之賦以待喪紀而川衡祭祀賓客共川奠澤虞祭祀賓客共澤物之奠其非專以待喪紀甚明餘可類推案江金說是也此亦以九賦地稅與九式法用約略相當足相待給耳至其用之則緩急贏朒亦自有彼此通移之法固不可一概論也　注云待猶給也者外府注同此引申之義也說文彳部云待竢也凡儲物以其用時而給之亦爲待故小宗伯

注云待者有事則給之是也賈疏謂鄭謂大宰斂得九賦之財給九式之用待來則給之故云待猶給非是訓待爲給非鄭指也云此九賦之財給九式者者據大宰文見經云式法即九式之法也九賦地稅爲賦斂之正故以待九式之正法用明餘法用不得取此也云膳服即羞服也者此據大宰九式文彼注云羞飲食之物也膳即飲食之善者故兩職互文云稍秣即芻秣也者亦據九式文謂給牛馬之禾穀也掌客云賓客有喪唯芻稍之受注云芻給牛馬稍人稟也與此異者芻稍對文則異散文可通以禾穀給牛馬亦猶人之給稟食故通得稱稍矣云謂之稍稍用之物也者釋芻秣亦曰稍秣之義說文禾部云稍出物有漸也芻秣亦以漸頒之故云稍用之物云喪紀即喪荒也

者亦據九式文呂飛鵬云九式言喪荒注云荒凶年也此經言喪紀者不一庖人共喪紀之庶羞注云喪紀喪事之祭外饔凡小喪紀注云謂喪事之奠祭則喪紀止可云喪事不可兼云荒也案呂說是也大宰九式有喪荒此有喪無荒者荒非常事不可豫爲節度故文不具也詳大宰疏云賜予即好用也者以九式有好用無賜予彼注云好用燕好所賜予是也凡賜有常賜有好賜常賜者歲時頒賜著於秩籍者好賜則常賜之外以恩澤特受賜非恆典也常賜謂之頒上匪頒內已晐之明此賜予專據好賜言也凡經云賜予者並爲好賜詳內饔及大宰疏鄭司農云幣餘使者有餘來還也者先鄭意聘使當有幣帛故有餘來還謂之幣餘也賈疏云案大宰司農注幣餘百工之餘與

此注不同者蓋是司農互舉以相足後鄭不從者聘使之物禮數有限何得有餘來還又且有餘來還何得有賦故後鄭不從云玄謂幣餘占賣國之斥幣者大宰幣餘之賦後鄭注同案幣餘當讀爲敝二鄭說並誤詳大宰疏**凡邦國之貢以待弔用**此九貢之財所給也給弔用給凶禮之五事〔疏〕凡邦國之貢以待弔用者邦國九貢爲數不多不及九賦九功之富又無泉穀之貢故專儲以待弔用也江永云以待弔用亦謂取之諸侯者還用之諸侯耳非謂弔用必取給于九貢而九貢必不可爲他事用也　注云此九貢之財所給也者據大宰云以九貢致邦國之用書禹貢孔疏引鄭書注云貢者百功之府受而藏之即謂此大府等也賈疏云案大行人六服諸侯因朝所貢之物與

大宰九貢歲之常貢雖日時節不同貢物有異要六服之貢與九貢多同亦入弔用之數云給弔用給凶禮之五事者明與宰夫云凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用爲專據弔諸侯諸臣者異也賈疏云案大宗伯云以凶禮哀邦國之憂下云有喪禮荒禮弔禮禬禮恤禮五禮皆須以財貨哀之故云給凶禮之五事詒讓案鄭知弔用非即凶禮之弔禮者以弔禮所用無多故以凶禮五事總釋之**凡萬民之貢以充府庫**此九職之財充猶足〔疏〕凡萬民之貢以充府庫者此即上文九功亦即閒師之八貢也任民以九職而使貢其功以當賦故謂之功亦謂之貢九功之財數亦少於九賦以充府庫者積儲以備九賦九貢之不足及他小用亦取諸此也江永云此對邦國之貢言之即九功

所出之財貨非別有貢物也黃以周云此言九職力征閒師職所謂掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力以時徵其賦是也力征其所入者少止以充府庫不若九賦之待用廣也賈氏疏鄭以九功爲田賦九賦爲口錢則是以田地之正稅充府庫而口賦之餘稅反給邦國之大用無是理也案黃說是也　注云此九職之財者即上九功之財也賈疏云案大宰云九職任萬民此上文又云九功此貢即是九職之功所稅故知此是九職之財也又九貢言入帀用九賦言入九式有餘財亦入府庫是以上文掌九貢九賦受其貨賄頒於受藏受用之府也云充猶足者廣雅釋詁云充滿也說文儿部云充長也高也引申爲滿足之義故云充猶足也凡式貢之餘財以共玩好之用謂

先給九式及帀用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用言式言貢互文疏凡式貢之餘財者此亦即幣餘之財以共賜予外尙有羨賸也云以共玩好之用者說文玉部云玩弄也沈夢蘭云九式九貢之餘財以供玩好之用者如禹貢球琳琅玕蠙珠之屬國語楚語白珩先王之玩也何寶焉謂之玩好之用正不貴異物之意也　注云謂先給九式及帀用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用者賈疏云經言餘財明知先給九式及帀用足府庫之餘也經言式貢者式即上文九賦之財給九式之餘也貢即上文邦國之貢及萬民之貢也云言式言貢互文者賈疏云式謂九賦貢謂九貢及萬民之貢但賦言式據用而言其實亦有賦貢據貢上爲名亦有用故云互文也案此式謂九式所用之餘雖據用而言然亦兼有斂即幣餘之入藏幣又以式法斂之者也賈說未析凡邦之賦用取具焉賦用用賦疏凡邦之賦用取具焉者明大府爲財用之總會凡邦用無大小悉取具於是官也　注云賦用用賦者用賦猶言用財明與上九賦異也賦用亦見職內賦皆謂財用之總名又職內云賦入職歲云賦出義並同賈疏謂上有九賦九貢九功此特言賦明兼有九貢九功亦取具焉失之歲終則以貨賄之入出會之疏歲終則以貨賄之入出會之者此通掌諸府藏官之官成司會云以歲會攷歲成亦與彼爲官聯也大府受諸府之歲會而入之冢宰冢宰受而聽之賈疏云貨賄之入者謂九貢九賦九功入來至大府言出者大府以貨賄

分置於衆府及給九式之用亦是至歲終總會計之

周禮正義卷十一終

瑞安孫詒讓學

玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏良善也此物皆式貢之餘財所作其不良又有受而藏之者【疏】掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏者兵謂五兵器謂車旗用器卽內府良兵良器是也此經司兵及宅職云五兵兵甲兵革者皆單言兵不槃器爲文大司馬云軍器則又不言兵凡云兵器者並兵與器爲二鄭賈多釋爲軍器則與內府不合非也大宰注云金玉曰貨布帛曰賄則金玉玩好兵器亦良貨賄之種別此金玉玩好兵器及良貨賄卽大宰九賦之稅所造及九職之功所貢者故遂師云入野職野賦于玉府明此官爲其受藏之府內府亦掌

良貨賄此官蓋掌其尤良中王之服御者亦與彼爲官聯也易祓云獸人曰皮毛筋骨入于玉府歔人曰凡獻征入于玉府廛人曰斂其皮角筋骨入于玉府澤虞曰掌國澤之政令守其財物以時入之于玉府職金亦曰入其金錫于爲兵器之府入其金石丹青于守藏之府此其玩好兵器良貨賄之物玉府皆掌而藏之矣　注云良善也者宰夫注義同云此物皆式貢之餘財所作者賈疏云案上大府云式貢之餘財以供玩好之用彼玩好之中兼有金玉兵器故知式貢餘財也云其不良又有受而藏之者者賈疏云卽上大府云受藏受用之府是也詒讓案以經云良貨賄明惟良者乃入此官其不良者仍入內外府諸官也共王之服玉佩玉珠玉佩玉者王之所帶者玉藻曰君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其閒鄭司農云服玉冠飾十二玉【疏】共王之服玉佩玉珠玉者此皆王服御之玉也江永云有法度之玉典瑞掌之良貨賄之玉玉府藏之服玉佩玉珠玉食玉含玉皆良貨賄之玉也詒讓案說文玉部云珠蚌中陰精也此珠玉則當是小玉圓好如珠者或亦琢玉爲之非蚌珠也爾雅釋地云南方之美者有霍山之多珠玉焉彼珠卽小玉也荀子賦篇云旋玉瑤珠不知佩也則古珠或以瑤爲之毛詩衞風木瓜傳云瓊瑤美石玉石散文亦通　注云佩玉者王之所帶者者說文人部云佩大帶佩也釋名釋衣服云佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉有容刀有帨巾有觽之屬也案容刀諸物所

謂事佩也與玉佩異賈疏云謂佩於革帶之上者也引玉藻曰君子於玉比德焉者彼下文卽說天子以下佩玉事故引以證王必佩玉之義彼義文亦略同云天子佩白玉而玄組綬者亦玉藻文鄭彼注云綬者所以貫佩玉相承受者也賈疏云所佩白玉謂衡璜琚瑀玄組綬者用玄組條穿連衡璜等使相承受引詩傳者賈疏謂是韓詩案月令孔疏引韓詩外傳文與此同然今本外傳無此語疑出韓詩內傳也國語晉語韋注引詩傳及大戴禮記保傅篇賈子容經說佩玉並略同云佩玉上有葱衡者大戴禮保傅盧注云衡平也賈疏云衡橫也謂葱玉爲橫梁案說文玉部云珩佩上玉也所以節行止也衡卽珩之叚字徐堅初學記器物部引三禮圖云衡長五寸博二寸上平爲衡

案衍覽及聶氏三禮圖引並作博一寸疑徐引非足玉藻云一命再命幽衡三命葱衡注云衡佩玉之衡也青謂之葱又云天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩瓀玟則天子以下佩玉各異所謂葱衡者即大夫佩水蒼玉之衡此鄭引詩傳成語故仍其舊文不復改易實則天子當佩白玉衡不佩葱衡國語晉語云白玉之珩六雙楚語亦云楚之白珩蓋即天子所佩白玉衡也又詩傳云上有葱衡賈孔疏義並謂佩上止有一衡而宋本大戴禮及賈子月令章句三禮舊圖漢書五行志注並云上有雙衡初學記器物部引魚豢魏略亦云有雙璜雙珩琚瑀衡牙玭珠爲佩者乃漢明帝采古文始制也任大椿云攷衡之爲義惟一梁上橫追師之衡輈人之衡與佩

上之衡名義相似蓋以一衡爲上端下屬三組中組以貫瑀衡牙旁組以貫兩琚及雙璜也若有兩衡何以貫三組乎況三禮舊圖明云衡長五寸若雙衡則一尺矣假繫身旁而容一尺之衡其不適於體甚明故雙之作葱當以韓詩爲正案任說甚覈孔廣森亦據儀禮經傳通解校改保傅雙衡爲葱衡但據玉藻則天子以下佩衡玉色各異大戴禮諸書並通說佩制與詩說不同不宜槩沿三命葱衡之文陳奐黃以周並從舊本大戴禮作雙衡陳氏云珩爲佩玉最上之名行步下則雙璜與衡牙成聲上則珩與珩成聲采芑篇有瑲葱珩傳瑲珩聲謂即雙珩之聲也鄭引詩傳者二家釋采芑之葱珩後儒因改大戴禮雙字爲葱字天子白珩大戴言天子之珩不得爲葱珩明矣案依陳

說則韓傳詁詩自作葱衡戴記述禮又自作雙衡兩文不可强合其論實尤當晉語說白珩以雙計亦足爲保傅佐證但任謂衡之義取一梁上橫與車衡義同其說則固不謬蓋裸佩之玉不一今以條組交午貫穿若非以一衡總攝兩端則縣之革帶必有散亂之弊豈亦安能成節乎衡之不能與璜同爲平列分縣援之物理殆無疑義竊謂古佩玉自有雙衡而實非平列似當以兩玉重累縣之其形蓋橫平而上微隆起爲鈍角下微容邪剡勢出爲岐足故晉語韋注云珩形似磬而小楚語注又云珩上之橫者韋所謂象磬而上橫者自據漢以後橫縣之磬爲象然則三禮舊圖云上平曰衡亦對雙璜側垂大較言之實則衡上隆而下窐與橫磬略同固非正平也其縣之則上下重沓

相去當不逾數分動則下衡之首與上衡恆相摩切故不藉衡牙而自能瑲然成聲而三組分貫於上下衡之中與兩旁則與一衡無異自無不能總攝之患揆校文義於禮或有合乎云下有雙璜衡牙者保傅盧注云半璧曰璜玉藻云佩玉有衡牙鄭注云居中央以前後觸也孔疏云凡佩玉必上繫於衡下垂三道穿以蠙珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衡牙動則衡牙前後觸璜而爲聲所觸之玉其形似牙故曰衡牙皇氏謂衡居中央牙是外畔兩邊之璜以衡牙爲二物若如皇氏說鄭何得云牙居中央以爲前後觸也賈疏云謂以組縣於衡之兩頭兩組之末皆有半璧曰璜故云雙璜又以一組縣於衡之中央於末著衡牙使前後觸璜故言衡牙案賈說是也依皇侃說則

璜一名牙衡牙者以衡璜得名與鄭賈說異保傅盧注云衡在中牙在兩旁說亦與皇同初學記及聶氏三禮圖引舊圖云下有雙璜徑三寸衡牙長三寸綜校諸說璜蓋以徑三寸之璧而中析之每璜肉蓋徑一寸其好半徑則五分也長皆如其全徑衡牙長三寸橫設璜閒其兩角適切璜好之中以雙璜肉各一寸并衡牙三寸爲五寸與上衡之長適相準此亦衡橫縣之義證也云蠙珠以納其閒者大戴禮保傅云玭珠以納其閒琚瑀以雜之盧注云納於衡璜衡牙之閒玭亦作蠙總曰玭珠而赤者曰琚白者曰瑀或曰瑀美玉琚石次玉書禹貢云淮夷蠙珠孔疏引鄭注云蠙珠珠名說文玉部云玭珠也宋弘云淮水中出玭珠玭珠珠之有聲者重文作蠙云夏書玭从虫賓賈疏云蠙

蚌也珠出於蚌故言蠙珠納其閒者組繩有五皆穿珠於其閒故云以納其閒案賈蓋謂蠙爲蚌之別種因以名其珠部本鄭義也玉藻疏謂佩組三道皆穿以蠙珠賈更及邪繫二組午貫四維故有五組與孔義實同也續漢書輿服志劉注引月令章句云佩上有雙衡下有雙璜琚瑀以雜之衡牙蠙珠以納其閒初學記器物部引三禮圖文略同又云璜中橫以衡牙以蒼珠爲瑀案此並讀衡牙蠙珠以納其閒爲句與盧辯及賈孔兩疏異漢書五行志顏注說同蓋衡牙居兩璜之閒亦得爲納閒然鄭讀實不如是也依大戴記雜佩又有琚瑀毛詩鄭風有女同車傳云佩有琚瑀所以納閒此注引詩傳則無琚瑀唯有蠙珠貫璜又云案毛詩傳衡璜之外別有琚瑀其琚瑀所置當於懸

衡牙組之中央又以二組穿於琚瑀之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜案詩釋賈說似以琚瑀爲一玉凡唯中組設之與蠙珠備綴五組不同而盧辯及三禮舊圖並謂琚瑀卽珠續漢輿服志注引顏延之纂要云琚瑀所以納閒在玉之閒今白珠也似亦以蠙珠與琚瑀爲一珠乃玉珠非蚌珠魏略以蠙珠爲琨珠說文玉部云琨石之美者則魚說雖不以琨珠琚瑀爲一而亦不以爲蚌珠並與賈義異任大椿云保傅篇先言葱衡及雙璜衡牙特舉上下兩端也上下玉名既著於是始言上下之閒貫以玭珠而玭珠之中又閒以琚瑀之玉其云琚瑀以雜之猶云琚瑀以閒之也鄭風佩玉瓊琚毛傳佩有琚瑀所以納閒閒猶中也謂琚瑀納在衡璜衡牙之中也大戴禮注亦謂玭

珠納衡璜之閒不及琚瑀蓋彼注以琚瑀爲玭珠別名非玉也則佩上下惟有衡璜二玉欲明玭珠在納玉閒惟得云納於衡璜之閒耳今攷雜佩以贈之傳雜佩者珩璜琚瑀衝牙之類珩璜衝牙與琚瑀並舉珩璜衝牙既爲玉則琚瑀亦爲玉明矣故說文玉篇皆云瑀石之似玉者說文云琚瓊琚玉篇亦云琚玉也續漢志孝明皇帝乃爲大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉然則漢志明以白玉爲琚瑀則琚瑀不得爲玭珠矣案任謂琚瑀非玭珠是也賈前疏謂琚瑀以白玉爲之與續漢志同則亦不謂與蠙珠爲一任說與賈正合琚瑀納閒似五組皆當有之與蠙珠相錯共處而賈前疏則謂唯中組有之古書所說不詳未以後說者皆謂璜在中組雙琚在旁咸無塙證今亦無以定之豫云

佩玉益通衡琚衝牙及璜琚蠙珠言之佩以玉爲主言玉可以
晐百珠也鄭司農云服玉冠飾十二玉者賈疏云案弁師掌五
冕袞冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒絺冕五旒玄冕三旒皆十
二玉冕則冠也弁師又有皮弁韋弁冠亦皆十二玉故云冠飾
十二玉也詒讓案弁師又有玉笄玉瑱當亦在服玉之內先鄭
不言者文不具又月令春服蒼玉夏服赤玉中央土服黃玉秋
服白玉冬服玄玉後鄭彼注云凡所服玉謂佩飾及所佩者之
衡璜也呂氏春秋孟春紀高注則直謂服爲佩彼不言佩玉故
服玉內兼有佩玉此服玉在佩玉之外故先鄭止舉冠飾之玉
爲釋也王齊則共食玉玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司
農云王齊當食玉屑疏注云玉是陽精之純者者賈疏云但玉

聲清潤則屬陽又案楚語云王孫圉與趙簡子言曰玉足以庇
蔭嘉穀使無水旱之災則寶之珠足以禦火則寶之服氏云珠
水精足以禁火如是則玉足火精可知案賈說非也易說卦傳
云乾爲玉故爲陽精白虎通義攷黜篇云玉者德美之至也故
爲陽精之純者云食之以禦水氣者大戴禮記勸學篇及荀子
侈靡篇並云玉者陽之陰也故勝水此謂玉可以禦水氣義蓋
與彼同但齊居路寢何必以禦水氣未審賈疏謂恐起動
多故須玉以禦水氣亦未塙鄭司農云王齊當食玉屑者楚辭
離騷云精瓊靡以爲粻王注云精鑿也靡屑也精鑿玉屑以爲
儲粻是古有食玉屑之法賈疏云其玉屑研之乃可食命正變
云太平御覽引吳普本草云玉泉一名玉屑神農岐伯雷公甘

三輔黃圖云武帝鑄銅爲玉杯承露和玉屑服之以求仙道皆食
玉也惠士奇云食玉掌於玉府而不掌於膳夫則玉非可食之
物矣左傳成十七年聲伯夢或與己瓊瑰食之食玉者古象聲
伯夢而惡之則玉非可食之物益明曾釗云方書亦有食玉法
然非經義也膳夫職云王齊日三舉是齊食加日食二等其器
必有用玉者玉藻正義天子朔月太牢當六簋盛稷則八簋禮
器注鏤簋謂刻而飾之天子以玉然則食玉蓋即簋歟曰食朔
食並有簋玉府獨共王齊者變食亦變器也案先鄭說蓋據漢
時神仙服食家言若俞氏所舉是也然其說不經於古未聞殆
不足據惠氏糾之甚允通校諸家之說惟曾說較爲近理蓋王
齊備盛饌則饌具之器亦宜備飾食玉者殆即以玉飾食器若

玉敦玉豆之類皆是與大喪共含玉復衣裳角枕角柶角枕以
枕尸鄭司農云復招魂也衣裳生時服招魂復魄于大廟至四
郊角柶角匕也以楔齒士喪禮曰楔齒用角柶楔齒者令可飯
含玄謂復於四郊以綏疏大喪共含玉者此與典瑞爲官聯也
賈疏云大喪謂王喪含玉璧形而小以爲口實此不言飯玉飯
玉者文不備江永云含玉玉府與典瑞兩官並共豈玉府共之於
典瑞而典瑞乃共之以含與案江說近是此大喪疑亦通包王
后世子之喪賈說未晐含玉詳大宰疏云復衣裳者與司服爲
官聯也共與夏采祭僕隸僕等用之說文巾部云常下帬也裳
衣裳常或从衣凡復時所用吉服燕服咸稱裳具有故經兼云
衣裳也賈疏云王始死招魂復魄之衣裳不在司服者司服所

掌是尋常衣服王府所掌皆王之美物其衣服美者亦王府掌
之但所復衣裳用死者上服故王府供之案賈說非也司服云
大喪共其復衣服彼官所掌自裘冕以下弁冠諸禮服無不備
共則其美者不宜轉在此官據下經云掌王之燕衣服則此復
衣裳疑亦當爲燕衣服王喪復於大小寢或兼用燕服也士冠
禮大小斂皆祭服散衣並列彼注釋散衣爲袍襺之屬即下經
燕衣服也若然司服所共者祭服此官所共者殆即散衣二官
互相備與司服又有斂衣服奠衣服廞衣服當亦祭服散衣並
有經皆不具也　注云角枕以枕尸者說文木部云枕臥所薦
首者詩唐風葛生云角枕粲兮毛傳云齊則角枕衾枕尸用齊
時枕也既夕記始死云設牀笫設枕喪大記沐浴之後云設牀

襢第有枕含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀皆有枕席君大夫
士一也彼枕皆即此角枕鄭司農云復招魂也者夏采先鄭注
云復於始死招魂復魄與此注義同楚辭招魂王敍云招者召
也以手曰招以言曰召魂者身之精也士喪禮說復云北面招
以衣即謂招魂也檀弓孔疏謂招魂者是六國以來之言未塙
云衣裳生時服者謂王生時常御之服明與明器之衣服異也
云招魂復魄于大廟至四郊者于注例當作於各本並誤此亦
據夏采文先鄭意彼文雖云以乘車載綏復於四郊亦兼有衣
裳矣云至四郊者明自內及外眡祭僕復小廟隸僕復小寢大
寢而言也云角柶角匕也者說文木部云禮有柶柶匕也又匕
部云匕所以比取飯一名柶廣雅釋器云柶匙匕也士冠禮側

尊一甒醴有篚實勺觶角柶鄭彼注云柶狀如匕以角爲之者
欲滑也喪大記孔疏云柶以角爲之長六寸兩頭曲屈聶氏三
禮圖云醴有柶用角爲之鉶有柶用木爲之舊圖云柶長尺櫼
博三寸曲柄長六寸漆赤中及柄端又云疏匕亦形如飯橾以
棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之
挑匕漆柄末及淺斗中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同案禮凡
扱醴扱羹並以柶蓋與匕飯匕牲體之匕形略同而用異據士
冠禮角柶有枋有葉舊禮圖說匕亦同禮圖之櫼即聘禮之讒
士冠禮之葉鄭注云葉柶大端是也云以楔齒者即據士喪禮
文彼注云爲將含恐其口閉急也喪大記疏云楔柱也以柶柱
張尸齒令開也引士喪禮曰楔齒用角柶者證角柶楔齒之事

喪大記云小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也則天
子禮亦與士同故鄭引士禮爲證也楔齒必用角柶者蓋以始
死不能猝辦喪器因以生時所用之角柶斷去其擸而用其曲
柄故喪大記疏謂角柶長六寸與三禮舊圖角柶曲柄之長正
合以其楔齒即謂之楔既夕記所云楔貌如軛上兩末蓋柶末
斷時上耑之柄有末而下耑則僅擸上銳下圜止有一末至斷
去其擸則曲柄乃有兩末正與車軛相似但車軛上附於衡下
扼牛領兩末必下向此楔齒則兩末上向爲異耳至於角柶曲
柄乃其本制非爲楔齒乃屈之也賈疏乃謂如枇杷拔屈中央
楔齒則似謂不去其擸而刷屈其中央士喪禮疏亦云此角柶
與扱醴角柶制別故屈之如軛蓋謂遇喪時別制此楔齒之角

柩與生時所用形制不同誤也云楔齒者令可飯含者含釋文作唅案唅即含之俗詳大宰疏謂如死時柱齒令不閉以待飯含也云立謂復於四郊以綏者後鄭意復衣裳止用於廟寢也賈疏云案夏采云以冕服復於大祖以乘車建綏復於四郊言此者破先鄭於四郊亦以衣服掌王之燕衣服衽席牀笫凡褻器燕衣服者巾絮寢衣袍襗之屬皆良貨賄所成笫簀也鄭司農云衽席單席也褻器淸器虎子之屬疏掌王之燕衣服衽席牀笫者賈疏云謂燕寢中所有衣服之屬衽席者亦燕寢中臥席牀笫者謂燕寢中牀簀也　注云燕衣服者巾絮寢衣袍襗之屬者明非燕居上服玄端服也賈疏云巾絮者案內則左佩紛帨紛帨即巾也又婦事舅姑佩有綫纊此絮則纊也寢衣者

論語鄉黨云必有寢衣長一身有半鄭注云今小臥被是也袍襗者案毛詩云豈曰無衣與子同袍與子同襗是也王念孫云絮與帤通帤亦巾也說文帤巾帤也巾帤即巾絮也方言幏巾也大巾謂之帗嵩嶽之南陳潁之閒謂之帤郭璞音奴豬反漢書周勃傳太后以冒絮提文帝應劭注曰陌額絮也晉灼曰巴蜀異物志謂頭上巾爲冒絮說苑正諫篇吳王蒙絮覆面而自刎謂以巾絮覆面也亦通作挐風俗通義怪神篇以挐巾結兩足幘冠之是也疏以絮爲纊失之釋文不爲絮字作音蓋誤以爲絲絮之絮矣案王說是也說文衣部云被寢衣袍襺也襗絝也玉藻云纊爲繭縕爲袍禪爲絅帛爲褶廣雅釋器云襗袍長襦也襗亦作澤釋名釋衣服云袍丈夫著下至跗者也袍苞也

苞內衣也汗衣近身受汗垢之衣也詩謂之澤受汗澤也秦風無衣篇與子同澤箋云澤褻衣近汗垢案澤襗字通詩箋褋記注及論語鄉黨皇疏引鄭注並以袍澤爲褻衣蓋凡著袍繭者必內著襗次著袍次著中衣次加禮服爲表故賈聘禮疏云凡服四時不同假令冬有裘襯身襌衫又有襦袴襦袴之上有裘裘上有裼衣裼衣之上又有上服皮弁祭服之等若夏則以絺綌絺綌之上則有中衣中衣之上復有上服若春秋二時則衣袷褶袷褶之上加以中衣中衣之上加以上服也案賈說四時衣法甚覈此注襗即襯身襌衫袍即襦之長者通言之亦得爲襗故廣雅襗袍並訓長襦而說文又訓襗爲絝也凡中衣以內之衣通爲褻衣燕居容有不加上衣或幷不加裼衣中衣若王

褻所謂振絺綌表褻者故亦通謂之燕衣服自褻爲司裘所掌外餘中衣及絺綌襗褶袍繭等此官盡共之矣中衣裼衣互詳司裘疏云皆良貨賄所成者賈疏云見上文云凡良貨賄之藏故知此良貨賄所成云笫簀也者說文竹部云笫牀簀也簀牀棧也爾雅釋器云簀謂之笫郭注云牀版也喪大記注云禮笫袒簀也案笫爲牀上竹木之棧亦通謂牀爲笫方言云牀齊魯之閒謂之簀陳楚之閒或謂之笫與此經義小異鄭司農云衽席單席也者賈疏云案曲禮云請衽何趾鄭注云衽臥席又案斯干詩云下莞上簟內則云斂枕篋簟席襡器而藏之司農云單席則臥之簟席案賈說是也曲禮云請席何鄉請衽何趾彼文以衽爲臥席對底爲坐席言之此經衽席與牀笫並舉則衽

席並爲寢臥之席可知士昏禮御衽于奥媵衽良席在東北止
是臥席稱衽亦稱席也既夕記云設牀第當牖衽下莞上簟此
士禮遷尸之席與生時臥席同禮器孔疏引熊氏云天子臥席
則亦下莞上簟詩斯干所云是也詩小雅疏亦謂寢臥之席自
天子以下莞簟同依熊孔說則此經衽席即下莞上簟之臥席
也先鄭云單席者禮器云天子之席五重此臥席蓋下鋪莞席
五重而上加簟席不重不重卽單席也先鄭意經衽爲親身之
簟席席則在下之莞席衽席異物猶內則簟席對文鄭注亦云
簟席之親身也若然衽席單席乃專釋衽字因文便連言席猶
酒正注澄酒三酒專釋酒字而連言澄也凡禮經同席而累設
之謂之重異席則謂之加上席有再加而皆止席故曰單單

者不重之謂非無加之謂也詳司几筵疏云褻器清器虎子之
屬者說文衣部云褻私服引申之凡私褻之用器亦謂之褻器
丁晏云史記萬石君傳石建取親中裙廁腧集解引呂靜云楲窬
褻器也音威豆賈逵解周官楲虎子也窬行清也孟康曰廁行
清窬行清中受糞函也東南人謂鑿木空中如曹謂之窬鄭云
清器猶行清也義本賈君說文廁清也廣雅圊廁也清圊古今
字案丁說是也賈景伯蓋以楲窬詁此褻器而申釋其義急就
篇云屏廁清溷糞土壤顏注云清言其處特異餘所常當加潔
清也釋名釋宮室云廁或曰圊言至穢之處宜常修治使潔清
也蓋漢時名廁爲清故謂受糞之器爲清器清器卽行清謂以
木爲函可移徙者通謂之廁與宮人之屋爲地廁別虎子盛溺

器亦漢時俗語後漢書獻帝紀李注引漢官儀云侍中分掌乘
輿服物下至褻器虎子之屬西京雜記云漢朝以玉爲虎子以
爲便器使侍中執之行幸以從是也說文木部云楲楲窬褻器
也與賈鄭義同賈疏云案內豎及葬執褻器以從遣車彼褻器
振飾頮沐之器與此注不同彼從葬於死者不用清器故爲頮
沐之器　若合諸侯則共珠槃玉敦　敦槃類珠玉以爲飾古者以
槃盛血以敦盛食合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃
以盛牛耳尸盟者執之故書珠爲夷鄭司農云夷槃或爲珠槃
玉敦歃血玉器　疏　若合諸侯者謂時見曰會殷見曰同司盟云
凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀是也其十二年
巡守殷國亦有盟法左昭十三年傳晉叔向曰明王之制使諸

侯歲聘以志業間朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯
昭明杜注云十二年王巡守盟于方嶽之下彼聘朝會年數雖
不與此經同而十二年巡守則一是爲巡守有盟之證兩者之
盟封人所謂大盟也云則共珠槃玉敦者王大盟此官共槃敦
以盛牛耳及血其諸侯自相與盟非王府所共也共之者奉其
器以授司盟及戎右二官相與爲官聯也敦卑則又受而藏之
注云敦槃類者廣雅釋器云盌盂也盌敦字同詩衛風氓孔
疏引孫炎爾雅注云敦器似盂士喪禮云黍稷用瓦敦有蓋又
廢敦而足注云敦有足則敦之形如今酒敦少牢饋食禮云主
婦自東房執一金敦黍有蓋又云敦皆南首注云敦有首者尊
者器飾也飾蓋象龜形賈氏彼疏引孝經鉤命決云敬規首上

下圜相連聶氏三禮圖引舊圖云敦受一斗二升漆赤中大夫
飾口以白金案少牢注訓敦飾蓋象龜形蓋者疑辭賈彼疏謂
唯蓋象龜爲圖從之非鄭恉也依鄭孫諸說則敦之形制蓋與
簋相近亦有首有蓋有足又有無足者士喪禮謂之廢敦注云
廢敦無足者是也此玉敦當有足與金敦同金鶚云明堂位有
虞氏之兩敦周之八簋是敦爲虞器周用簠簋亦兼用敦然簠
簋爲天子諸侯之器而敦則大夫士用之內則言父母之敦牟
非餕莫敢用是大夫士常食用敦也士昏禮黍稷四敦皆蓋是
昏禮用敦也少牢饋食禮主婦執一金敦黍又云上佐食取黍
稷于四敦是祭祀用敦也士喪禮朔月奠有黍稷用瓦敦士虞
禮贊設二敦于俎南是喪禮用敦也經典並無天子用敦之文

玉府玉敦會盟所用器非祭器也九嬪凡祭祀贊玉齍玉齍者
玉簠簋也鄭注玉齍玉敦誤云珠玉以爲飾者賈疏云此槃敦
飾以木爲之將珠玉爲飾耳案賈說是也禮器之敦皆木器而
飾口以金瓦敦則無飾此玉敦蓋亦以木爲之而飾口以玉珠
槃亦以珠玉小珠爲槃口之飾云古者以槃盛血以敦盛食者
牛人祭祀共牛牲并共盆簝先鄭注云盆所以盛血是祭祀盛
血用瓦盆此槃則以木爲之形制蓋與盆相近敦盛食者內則
注云敦牟黍稷器也九嬪玉齍注亦以爲玉敦與此器同而用
異賈疏云案特牲少牢皆敦盛黍稷以槃盛血雖無文郊血及
血以告殺當以槃盛血也案賈說與牛人不合恐非是鄭意恆
制槃盛血敦盛食盟則以槃承耳敦盛血不與常同也左傳僖

三十三年晉僖負羈饋晉公子槃飧則槃亦可以盛食不定以
盛血矣云合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛
耳者說文欠部云歃歠也國語晉語韋注云歃飲血也此據戎
右玉敦辟盟與贊牛耳爲二事明珠槃盛耳不盛血也曲禮孔
疏云盟者殺牲歃血誓于神也盟法先鑿地爲方坎殺牲于坎
上割牲左耳盛以珠盤又取血盛以玉敦用血爲盟書成乃歃
血而讀書云尸盟者執之者明大會同王尸盟卽王自執牛耳
也賈疏云尸猶主也小國主盟故使執牛耳也知此珠槃玉敦
爲盟而設者案戎右云盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃茢
彼注云役之者傳敦血授當歃者割牛耳取血助爲之及血在
敦中以桃茢拂之是以知珠槃玉敦爲盟而設若然執牛耳是

小國尸盟者也若以歃血則大國在先故哀公十七年吳晉爭
先國語曰吳公先歃晉亞之旣言爭先是以知大國當在先若
諸侯相與盟則大國戎右執牛耳也案賈說非也左定八年傳
晉師將盟衞侯于鄟澤衞人請執牛耳杜注云盟禮尊者涖牛
耳主次盟者衞侯與晉大夫盟自以當涖牛耳故請之又哀十
七年傳公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛
耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹發陽之役衞石魋武伯曰然
則彘也杜注云執牛耳尸盟者鄫衍則大國執發陽則小國執
據時執者無常故武伯自以爲可執孔疏云劉炫以爲小國恆
執牛耳何得云執者無常黃以周云依禮諸侯相與盟大國執
發陽之役吳不盟宋皇瑗又臣齊衞無大小故石魋執杜劉說

晉失之詁譔案以左傳諸文覈之則執牛耳者必尸盟尸盟者必大國其常法也亦有時以小國尸盟則卽以小國執牛耳其變禮也故襄二十七年左傳宋之盟晉楚爭先叔向謂趙孟曰諸侯歸晉之德只非歸其尸盟也且諸侯盟小國固必有尸盟者是小國亦有尸盟之證然則執牛耳必尸盟不分大國小國賈及劉氏規杜並謂執牛耳必小國杜預春秋釋例云盟者殺牲載書大國制其言小國尸其事此卽劉賈諸說所本然與哀十七年傳注不合今攷鄫衍吳盟則公子姑曹執發陽吳不盟則衛石魋執似當以大國執爲正但蒙之盟魯與齊盟齊大於魯何以孟武伯自謂當執牛耳則杜謂執者無常說自可通賈又謂歃血必大國在先尸盟則小國不知先歃卽是尸盟故宋

之盟晉楚爭先叔向以非歸其尸盟爲說又戎右贊牛耳亦非郎執牛耳賈乃云若諸侯相與盟則大國戎右執牛耳此與戎右職不合又與小國尸盟執牛耳之說自相違伐並非也左傳定八年孔疏又云盟用牛耳卑者執之尊者涖之衛人請執牛耳請使晉大夫執牛耳鄫衍吳爲盟主不知盟禮當令小國執牛耳而自使其臣執之是分執牛耳涖牛耳爲二尤誤云故書珠爲夷鄭司農云夷槃或爲珠槃者段玉裁云司農從或本作珠鄭君從之也徐養原云珠夷形聲不同各爲一字凌人共夷槃水依尸而爲言者也此不應與之同名故不從故書詒讓案徐鍇本說文冋部說盟禮作朱盤玉敦疑故書或本有作朱者朱與夷形近與珠聲同故傳寫互異與云玉敦歃血玉器者玉

敦所以承血而傳歃之也春秋釋例云盟者珠槃玉敦以承流血而同歃又史記平原君傳平原君適楚毛遂謂楚王之左右曰取雞狗馬之血來毛遂奉銅盤而跪進之楚王當歃血而定從於殿上據彼二文則槃亦以歃血或通言不別也凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之謂百工爲王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋春秋曰齊侯來獻戎捷尊魯也文織畫及繡錦疏凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之者並謂臣民獻之於王者玉府則受而藏之以備共御也　注云謂百工爲王所作可以獻遺諸侯者鄭以此經云王之獻與內府四方之幣獻文例相似彼偺獻爲四方所進獻則此王獻亦據王所獻遺言之故謂此經金玉兵

器等皆是百工爲王作藏之玉府以備獻遺諸侯者百工則考工記攻金刮摩設色諸工是也云古者致物於人尊之則曰獻者鄭又釋天子遺諸侯物稱獻之義檀弓云仕而未有祿者君有饋焉曰獻鄭彼注云君有饋有餽於君與此注尊之曰獻義同賈疏云若正法上於下曰賜下於上曰獻若尊敬前人雖上於下亦曰獻是以天子於諸侯云獻案月令后妃獻繭鄭注謂獻於后妃知此王之獻金玉非是獻金玉於王者案下內府職凡四方之幣獻之金玉彼是諸侯獻王入內府藏之不得在此故知金玉是獻遺諸侯者也況諸侯中兼有二王之後二王之後王所尊敬自然稱獻也若王謂之義取家語曰吾聞之君取於臣曰取與於臣曰賜臣取於君曰假與於君謂之獻以此雖

鄭君鄭君弟子馬昭之等難王肅禮記曰尸飲五君洗玉爵獻卿況諸侯之中有二王之後何得不云獻也案依王肅說則此經云獻亦爲臣獻於王劉敞易祓黃度林之奇王與之方苞林喬蔭黃以周說並同江永云注謂王用以獻遺諸侯恐不然此謂臣下有獻於王如曲禮所謂大夫私行反必有獻少儀所謂君將適他臣如致金玉貨貝于君是也四方之幣獻則入之內府王引之云獻者獻於王也諸侯獻金玉兵器文織良貨賄之物於王則玉府爲王受而藏之若魯僖公納玉於王十穀之類是也若謂王獻諸侯之物則受而藏之者當在諸侯不得在玉府矣且何以別於下文凡王之好賜乎內府凡適四方使者共其所受之物而奉之鄭彼注曰王所以遺諸侯者彼注王遺諸

侯之物故曰共曰奉此爲諸侯獻王之物故曰受曰藏不可比而同之也至內府凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉與此相同所謂官聯也若謂內府所掌玉府不應與之同則內府掌共王及冢宰之賜予玉府何以亦共王之好賜乎殆失之矣案江王宗王肅說並通少儀臣致襚於君則曰致廢衣於賈人彼注引此經爲釋似亦以獻屬臣獻君言之足正此注之誤云通行曰饋者說文食部云饋餉也廣雅釋詁云饋遺也饋遺並通行之辭賈疏云言通行者上於下下於上及平敵相於皆可云饋康子饋藥陽貨饋孔子豚皆是上於下曰饋膳夫職云王饋用六穀及少牢特牲稱饋食之禮並是於尊者曰饋朋友之饋雖車馬不拜是平敵相饋故鄭云通行曰饋引春秋

曰齊侯來獻戎捷尊魯也者莊三十一年經六月齊侯來獻戎捷左傳云非禮也凡諸侯有四夷之功則獻于王王以警于夷中國則否諸侯不相遺俘杜注云捷獲也獻奉上之辭又釋例云獻者自下奉上之稱遺者敵體相與之辭傳曰諸侯不相遺俘齊侯失辭稱獻失禮遺俘故因其來辭見自卑也以其大卑故書以示過杜例與鄭此注義同賈疏云然三傳皆不解獻義今鄭引者以齊大於魯言來獻明尊之則曰獻未必要卑者於尊乃得言獻云文織畫及繡錦者月令文總有恒注云文謂畫也說文糸部云織作布帛之總名也又帛部云錦襄邑織文也書禹貢兗州厥篚織文僞孔傳云織文錦綺之屬荀子禮論篇楊注云文織染絲織爲文者也任大椿云鄭分文爲畫織爲錦

繡其實錦織而繡刺鄭賅以大通言之也詒讓案月令注云祭服之制畫衣而繡裳又玉藻士不衣織注云織染絲織之士大夫以上服皆染絲織之織成文則爲錦織成緞繒而畫之則爲文刺之則爲繡書兼布帛言之雖屬文亦得爲織繡錦皆帛之有文采者雖屬織亦得爲文故鄭兼釋之凡王之好賜共其貨賄疏凡王之好賜者內饔注云好賜王所善而賜也案好賜與大宰好用內饔好賜予義同賈疏謂王於羣臣有恩好因燕飲而賜之貨賄未析賈大宰內饔疏好用殿九式之末其事較輕而此及內府外府職歲職幣五官通掌之者此及內府共其貨賄外府職歲職幣則共其財用貨賄財用分儲諸官府或此有彼無不能一律故必眾官通共乃能具給也

內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用大用朝覲之班賜疏「掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器者賈疏云此九貢以下而言受卽是大府所云九貢已下頒之於受藏之府是也案彼注云受藏之府若內府也則此九貢等由大府而來內府皆受藏之也良兵良器此是冬官百工所作亦由大府而來良兵謂弓矢殳矛戈戟五兵之良者良器謂車乘及禮樂器之善者詒讓案九功卽九職貨賄卽九職商賈之貢良兵良器卽九職百工之貢也其九貢九賦亦有之九貢九賦九功並詳大宰大府疏 注云大用朝覲之班賜者鄭意此大用對職幣詔上之小用賜予故亦以班賜爲釋謂若覲禮賜侯氏車服又云重賜無數注云重猶善也所加賜善物多少由恩也

此貨賄良兵良器之等亦所以共重賜也賈疏云掌給九式及弔用是大府所給也好賜之用下府所給也此又言以待邦之大用是朝覲須賜可知黃以周云內府之大用謂祭祀賓客喪紀會同軍旅之大財用也注專以朝覲之須賜言似偏案黃說是也此大用與外府職幣小用相對爲文當通包九式之法用與大府長屬同共不得强爲區別鄭賈說並未晐凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉諸侯朝聘所獻國珍疏「凡四方之幣獻之金玉齒革兵器者大宰大朝覲會同有玉幣玉獻之等是朝會之幣獻也聘禮云賓之幣唯馬出其餘皆束注云馬出當從廄也餘物皆東藏之內府是聘之幣獻也二者蓋皆藏於內府職方氏注云齒象齒也革犀兕革也詳彼疏云凡良貨賄入焉者賈疏云其不良者入於職內給國之用此良者入內府以給王之用 注云諸侯朝聘所獻國珍者國珍謂侯國所出之珍物大戴禮記朝事篇云奉國地所出重物而獻之明臣職也是也賈疏云覲禮所云匹馬卓上九馬隨之龜金竹箭分爲三享是也諸侯遣臣聘所獻國珍者謂若聘禮束帛加璧庭實乘皮之等是也此因朝聘而貢先入於掌貨賄入其要於大府乃始通之於內府也案賈謂朝覲庭實有龜金竹箭本鄭覲禮注說似未塙詳大行人疏凡適四方使者共其所受之物而奉之王所以遺諸侯者疏「凡適四方使者者猶小行人云使適四方彼注云適之也賈疏云謂使公卿以下聘問諸侯若大行人所云閒問省覲之等云共其所受之物而奉之者此物

亦據貨賄及良兵良器等而言凡使者所當受之物內府則依法式共而奉與之 注云王所以遺諸侯者者謂享禦之外別有賜遺者也賈疏謂卽上王之獻金玉兵器等亦兼玉府注之說凡王及冢宰之好賜予則共之冢宰待四方賓客之小治或有所善亦賜予之疏「注云冢宰待四方賓客之小治者據大宰文此卽敘官注云百官揔焉則謂之冢是也云或有所善亦賜予之者說文予部云予推予也好賜予卽內饔玉府之好賜也注訓好爲善與內饔注義同

外府掌邦布之入出以共百物而待邦之用凡有灋者布泉也布讀爲宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧入出謂受之復出之共百物者或作之或買之待猶給也

有法百官之公用也泉始蓋一品周景王鑄大泉而有二品後數變易不復識本制至漢唯有五銖久行王莽改貨而異作泉布多至十品今存於民間多者有貨布大泉貨泉貨布長二寸五分廣寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左曰泉直一也【疏】掌邦布之入出者此官為九府之一凡圜法鑄造及賦入之泉布此官總掌其入出之事與泉府為官聯也惠士奇謂此邦布卽閭師之夫布亦卽荀子富國篇所謂刀布之斂又管子輕重甲篇云屋粟邦布今案管子之邦布卽載師之里布亦泉人之一耑也詳載師疏　注云布泉

也者載師司市廛人羊人巫馬注並同檀弓注云古者謂錢為泉布所以通布貨財國語周語韋注云泉者金幣之名古曰泉後轉曰錢云布讀為宣布之布者段玉裁云凡言讀為者必易其字此未易其字而曰讀為何也雖未易其形而易其義也布字泉錢為本義宣布為引伸之義以布可舒卷而引伸之也鄭恐人疑經謂布匹故舉引伸之義以易本義云其藏曰泉其行曰布者明泉布異名同物以行之曰布故取宣布之義漢書食貨志顏注云布亦錢耳謂之布者言其分布流行也云取名於水泉其流行無不徧者漢書食貨志云貨寶於金利於刀流於泉布於布束於帛注引如淳云流行如泉也史記貨殖傳計然曰財幣欲其行如流水云入出謂受之復出之者謂凡納邦布

者皆入於外府其須用者則外府復出之也云共百物者或作之或買之者作之謂出泉布材使官工營作之買之謂直出泉布已成物不須作者及動植諸物皆是也云待邦之用也者大府注同云有法百官之公用也者此亦注用今字也謂官府之公用者於大宰九式之法者鄭意經云待邦之用凡有灋者與倉人灋用義正同賈疏以待邦之用謂國家非常所用凡有灋者在錢官府依常法用之彊為分別非鄭恉也云泉始蓋一品周景王鑄大泉而有二品者漢書食貨志云太公為周立九府圜法錢圜函方輕重以銖周景王時患錢輕將更鑄大錢單穆公曰不可古者天降災戾於是乎量資幣權輕重以救民民患輕則為之作重幣以行之於是有母權子而行民皆得焉若不

堪重則多作輕而行之亦不廢重於是乎有子權母而行小大利之今王廢輕而作重民失其資能無匱乎王弗聽卒鑄大錢文曰寶貨案國語周語亦載此事在景王二十一年韋注云單穆公曰古者有母平子子權母而行則二品之來自古而然矣鄭君云錢始一品至景王而有二品者之不然也案章說是也云後數變易不復識本制者謂秦及漢初泉法數變易不復識古圜法之本制也云至漢唯有五銖久行者漢食貨志云漢興以為秦錢重難用更令民鑄莢錢孝文五年乃更鑄四銖錢其文為半兩武帝更造錢幣令縣官銷半兩錢更鑄三銖錢重如其文明年有司更請郡國鑄五銖錢案漢初莢錢四銖三銖之屬皆不久卽罷進五銖終漢世行之故云唯五銖久行云王莽

故貨而異作泉布多至十品者漢食貨志云王莽居攝變漢制以周錢有子母相權於是更造大錢徑寸二分重十二銖文曰大錢五十又造契刀錯刀契刀其環如大錢身形如刀長二寸文曰契刀五百錯刀以黃金錯其文曰一刀直五千與五銖錢凡四品並行莽即眞以爲書劉字有金刀遂罷錯刀契刀及五銖錢而更作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨小錢徑六分重一銖文曰小錢直一次七分三銖曰幺錢一十次八分五銖曰幼錢二十次九分七銖曰中錢三十次一寸九銖曰壯錢四十因前大錢五十是爲錢貨六品直各如其文大布次布弟布壯布中布差布厚布幼布幺布小布小布長寸五分重十五銖文曰小布一百自小布以上各相長一分相重一銖文各爲其布名

直各加一百上至大布長二寸四分重一兩而直千錢矣是爲布貨十品是王莽異作泉布多品之事也云今存於民間多者有貨布大泉貨泉者言莽亡後所作泉布並廢至鄭君時民間所存者惟此三品爲多也云貨布長二寸五分廣寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五者漢食貨志云天鳳元年罷大小錢改作貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分閒廣二分其文右曰貨左曰布重二十五銖直貨泉二十五即鄭所據也云大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉者亦據漢志文已詳前宋建陽本無貨泉二字亦通賈疏云案彼大泉直五十不云五十言十五者亦誤當從五十爲正也詒讓案周語注引此注作文曰大泉五十與漢志同疑今本祝誤彼注又引唐固說以大泉爲周景王所鑄亦誤云貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左曰泉直一也者亦天鳳元年所作漢志云貨泉徑一寸重五銖文右曰貨左曰泉枚直一是也

共王及后世子之衣服之用凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共其財用之幣齎賜予之財用

齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎鄭司農云齎或爲資今禮家定齎作資玄謂齎資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或

疏共王及后世子之衣服之用者謂共泉與司服內司服追師弁師屨人玉府諸官用之也云凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共其財用之幣齎者以下並專屬王之用不爲后世子也亦並共泉

與之賈疏云幣齎之財用謂王使公卿已下聘問諸侯之行道所用則曰幣齎案經云財用之幣齎與下賜予之財用互文疏以文例差齊之則云幣齎之財用凡疏述經注不必盡依元文也此幣即小行人六幣之等與職幣義異祭祀以下五者所用幣齎蓋謂共王及諸臣行道之用及問勞大小賓客若祭祀有助祭喪紀有弔送會同軍旅則或求督或徵告皆有財幣貢專據聘問言則與經總承上五事者不相應矣云賜予之財用者即內饔好賜亦即大宰之好用詳大府疏易祓云此即上文所謂待邦之用凡有法者也注九式是也共王及后世子衣服之用則大宰羞服之式祭祀賓客喪紀會同軍旅之幣齎賜予之財用則又大宰祭祀賓客喪荒匪頒好用之式　注云齎

行道之財用也者漢書食貨志云行者齎居者送顏注云齎謂將衣食之具以自隨也廣雅釋言云齎裝也漢書霍去病傳約輕齎顏注云齎字與資同謂資裝也案依鄭巾車注則齎本訓財而此特云行道之財用者以經幣齎與財用連文不當總訓爲財故以行道別之然則此齎猶言持也謂行道所持之財用小宗伯云大賓客受其將幣之齎注云謂所齎來貢獻之財物此幣齎義當與彼同彼爲齎來之物此爲齎去之物凡禮幣及行道辨裝通爲幣齎皆外府所共也通言之齎即爲財用少儀云君將適他臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司彼馬資與此幣齎義亦略同引聘禮曰問幾月之齎者聘禮記記聘使將行之禮云既受行出遂見宰問幾月之資鄭彼注云資行

用也古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用當知多少而已古文資作齎案彼依今文作資此經字與古文同故鄭即從古文作齎引之也鄭司農云齎或爲資者謂故書或本也不云故書者文略丁晏云掌皮先鄭注齎或爲資典婦功注故書齎爲資杜子春讀爲資典枲注故書齎作資考工記注故書資作齊杜子春云齊當爲資古齎齊資並通用云今禮家定齎作資者先鄭據聘禮記今文作資與古文異今禮家即謂禮今文家也云玄謂齎資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或者段玉裁云此司農說禮家定齎當作資而鄭君非之謂二字皆可用齎從貝齊聲資從貝次聲實一字也古字亦多或者謂古字多或體如說文多云某或某字者是也說文貝部資貨也

齎持遺也不云是一字似較鄭君爲長詒讓案齎資兩文杜許並分爲二先鄭則兩列其字不敢決定後鄭則徑合之故全經字並從齎而訓解則兼取許書二義如巾車毀折入齎於職幣鄭不從杜讀爲資而從其資財之訓此與許書資字說解同者也此職幣齎注謂行道之財用小宗伯將幣之齎注謂齎來之財物掌皮歲終則會其財齎注云所給予人以物曰齎稾人掌受財于職金以齎其工注云給市財用之直典婦功以授嬪婦及內人女功之事齎注云謂以女功之事來取絲枲曰行道曰齎來曰給予曰來取此並與許書齎字說解持遺之義略同而曰財用曰財物曰絲枲則又兼取資財之義然則後鄭雖合二字爲一不及許之分析而隨文作訓義則二者兼備未嘗偏持

一說矣至考工記總敍或通四方之珍異以資之注云資取也操也此亦與持遺義同依許書正當作齎而鄭顧從資者以彼記故書作齊爲齎之同聲段借字義更不及資之明切故不得不從今書耳**凡邦之小用皆受焉**[疏]凡邦之小用皆受焉者小用蓋共二夫人與諸王子以下之衣服及大宰九式之小者若小司馬云小祭祀會同饗食師田喪紀等諸事之用又大府有王玩好之用皆是對上文共王后世子衣服及祭祀賓客喪紀會同軍旅等財用爲邦之大用也凡大用小用皆爲法用則皆此官共其泉布賈疏謂外府所納泉布所積既少有小用則給之若大用則取餘府失之　注云皆來受者謂主用者來取外府給之彼則受也經文云皆受嫌此官受彼故特釋之

歲終則會唯王及后之服不會【疏】歲終則會者此正邦布之歲
會外府之官成也云唯王及后之服不會者賸夫注云不會計
多少優尊者是也賈疏云言王及后不會以衣服異於賸羞與
所加會歐故通世子可以會之也
司會掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治逆
受而鉤考之【疏】掌邦之六典八灋八則之貳者此執國典之副
與小宰大史內史爲官聯也司會總天下會計之成爵尊任重
凡治官官法之大者並大宰掌其正本此官掌其副貳其職甚
亟於六卿故大戴禮記盛德篇云大官以爲稽司會均人以爲
輔又大司寇邦大盟約之盟書司會皆受其貳而藏之則約劑
之屬亦其所掌不徒典法則矣互詳大宰小宰疏　注云逆受

而鉤考之者小宰注云逆迎受之又鄉師注云逆猶鉤考也鬼
谷子權篇陶弘景注云求其深微曰鉤國語晉語韋注云考校
也鉤考亦謂鉤求考校之察其是非也以九貢之灋致邦國之
財用以九賦之灋令田野之財用以九功之灋令民職之財用
以九式之灋均節邦之財用掌國之官府郊野縣都之百物財
用凡在書契版圖者之貳以逆羣吏之治而聽其會計郊四郊
去國百里野甸稍也甸去國二百里稍三百里縣四百里都五
百里書謂簿書契其最凡也版戶籍也圖土地形象田地廣狹
【疏】以九貢之灋致邦國之財用者以下總掌財用之法與小宰
大府爲官聯也賈疏云九貢即是大宰九貢其所貢之物出於
諸侯邦國言之財用謂諸侯於其民什一取之旣取得民物大

國貢半次國三之一小國四之一所貢之物皆市取土毛貢於
天子則禹貢所云厥篚厥貢是也故云致邦國之財用此即小
行人云春令入貢是謂歲之常貢大行人因朝而貢者所貢無
常不應使司會致之案賈說邦國之貢據大司徒後鄭注說謂
次國貢三之一小國貢四之一義與彼經不合詳彼疏云以九
賦之灋令田野之財用者明九賦爲地稅之正法也上九貢出
於畿外邦國以其自遠而至故曰致此及下九功並出於畿內
以其斂之於近故曰令謂以其書令凡稅斂之吏依法征之也
賈疏云此九賦即大宰所云九賦斂財賄是也言法者謂口率
出泉多少有其定法九賦之內惟有關市幣餘國中非田野自
外四郊邦甸家稍邦縣邦都山澤盡是田野據多言之故曰令

田野之財用案九賦即畿內之地稅故經云令田野之財用若
如鄭賈說以爲口賦則與經義不相應矣九賦關市幣餘之賦
即出於官府賈後疏謂官府不出賦亦誤並詳大宰疏云以九
功之灋令民職之財用者九功與大府內府義同大宰以九職
任民而貢其功猶後世之口賦鄭賈謂即什一之地稅非也詳
大宰內府疏云以九式之灋均節邦之財用者與大宰同上三
者爲斂入之法此爲頒出之法故云均節詳大宰疏云掌國之
官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳者此與宰
夫司士職方氏司民爲官聯也賈疏云案大宰九賦一曰邦中
二曰四郊此不言邦中而言官府者以官府在邦中故舉官府
以表邦中其實官府不出賦也百物財用者以其民之出賦不

必皆使出泉以百物當之亦得故大宰二云九賦斂財賄則此百物財用一也但九式用九賦大宰均節而用之此司會主鉤考故亦言之矣此書契版圖下文司書掌其正此司會主鉤考故掌其副貳賈釗云此經不掌賦蓋謂掌官府郊野縣都之百物財用之在書契版圖者之貳逆羣吏之治而聽其會計耳不必謂舉官府以表邦中也當以掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳絕句其言書契謂官府之書契版圖謂郊野縣都之版圖百物財用謂官府郊野縣都之出入賈疏讀財用絕句誤矣案曾說是也黃以周說同此經官府蓋通六官所屬百官府言之郊野縣都則自國城外極於五百里畺此官總攷其會計職掌蓋通於畿內不及國中者言郊以包國中

文不具也百物財用者宰夫注云財泉穀也用貨賄也物畜獸也案百物者小宰六職二云政職以聚百物事職以生百物又見外府司書綜校諸文則百物當通晐大司徒五地動物植物及閭師百工所貢器物之等言之宰夫注義殊未晐也百官府及郊野縣都皆有府藏委積廩牧則各有財物存儲及出入故藏內有官府都鄙財入之數職歲有官府都鄙財出賜之數凡此財用出入之數則在書契官祿民賦之數則在版田野地產之數則在圖經云在者明官府郊野縣都百物財用之總要咸具於此官府之長郊野縣都之吏各分執其正本此官則通執其副貳以待會計也賈疏乃以此為專據九賦言之遂謂官府為邦中之賦百物為出物以當泉賦其誤甚矣又司書即司會之

屬官所掌版圖亦即副貳賈謂彼掌其正亦誤云以逆羣吏之治而聽其會計者謂據書契版圖等以考吏治之舉廢羣吏與大宰小宰義同亦通內外百官府言之詳大宰疏賈疏云羣吏謂朝廷官府下及羣都縣鄙羣臣之治皆逆而鉤考之羣吏以官計文書送於司會者司會皆聽斷之　注云郊四郊去國百里者大宰注義同此四郊兼六鄉當通王城以外至百里界言之賈謂據遠郊言誤云野甸稍也者賀人注同甸師注云郊外曰野縣士注云距王城二百里以外至三百里曰野是也蓋甸稍在鄉郊之外縣都之內此及遺人賓人諸職通謂之野縣師遂人縣士經注並以野為甸稍縣都之通名此文郊野之外別出縣都故知野不兼縣都也此野當兼六遂公邑家邑言之云

甸去國二百里稍三百里縣四百里都五百里者大宰注義並同此縣都當通公邑大小都言之云書謂簿書者謂會計之書著於簿籍者釋名釋書契云笏或曰簿可以簿疏物也案孟子萬章篇云孔子先簿正祭器趙注亦以簿為簿書則周時已有簿書之名賈疏謂舉漢法而言非也互詳敘官及小宰疏云契其最凡也者小宰注云凡簿書之最目獄訟之要辭皆曰契是也最凡與最目義同賈疏云此之書契即小宰八成取予以書契之類最凡謂計要之多少以為契要案亦詳小宰疏云版戶籍也者小宰先鄭注同小司寇司民之民數凡登於天府者司會皆受其貳即所謂版也云圖土地形象田地廣狹者據司書大司徒並云土地之圖形象謂方國邪正之形田地廣狹謂廣

論步畝之數並載於圖也以參互攷日成以月要攷月成以歲
會攷歲成參互謂司書之要貳與職內之入職歲之出故書互
爲巨杜子春讀爲參互【疏】以參互攷日成者此官贊冢宰總掌
六官會計之事與小宰爲官聯亦所謂官成也賈疏云司會鉤
考之官以司書之等相參交互考一日之中計算文書也黃以
周云日謂十日日成謂旬日之成猶浹旬謂之浹日也宰夫職
云歲終令正歲會月終令正月要旬終令正日成文義與此相
同則日成爲十日之成可知也云以月要攷月成以歲會攷歲
成者月要歲會即小宰八成所謂聽出入以要會也賈疏云月
計曰要亦與諸職參互考一月成事文書也歲計曰會以一歲
之會計考當歲成事文書　注云參互謂司書之要貳與職內

之入職歲之出者賈疏云案司書職云凡稅斂掌事者受法焉
及事成則入要貳焉又案職內云掌邦之賦入又案職歲云掌
邦之賦出云參互鉤考明知有此三官出內事共鉤考之云故
書互爲巨杜子春讀爲參互者脩閭氏云掌比國中宿互㰛者
注云故書互爲巨鄭司農云巨當爲互與此義同互巨形聲並
相近故傳寫易譌掌舍梐枑故書枑爲柜杜讀柜爲枑亦其比
例以周知四國之治以詔王及冢宰廢置周猶徧也言四國者
本逆邦國之治亦鉤考以告【疏】以周知四國之治者以歲成贊
冢宰大計攷天下吏治之興廢亦所謂官計也云四國者舉外
以包內此官總掌邦計凡邦國官府都鄙鄉遂公邑之治皆其
所通掌也云以詔王及冢宰廢置者大宰云歲終則令百官府
各正其治受其會聽其致事而詔王廢置又八則治都鄙二曰
廢置以馭其吏是大宰本以廢置詔王司會既受諸會計官之
歲計而聽之又入之冢宰而以吏事之得失詔王及冢宰以六
官之官計爲其所專司也廢置亦通內外官吏及官長等凡治
脩舉者則進擢之怠弛者則黜廢之王制云天子齊戒受諫司
會以歲之成質於天子冢宰齊戒受質大樂正大司寇市三官
以其成從質於天子鄭彼注云歲終羣臣奏歲事市司市也從
從於司會也此即攷歲成詔王及冢宰廢置之事　注云周猶
徧也者大司徒小司徒司稼大祝司隸注並同說文勹部云周
密也又勹部云匊帀徧也凡經典訓周徧者皆匊之借字廣雅
釋詁云周徧也云言四國者本逆邦國之治亦鉤考以告者賈

疏云案上云掌邦之六典以逆邦國之治逆即鉤考也方苞云
月令每歲季秋制諸侯來歲所賦於民輕重之法貢職之數則
古者邦國之要會皆達於天子矣
司書掌邦之六典八灋八則九職九正九事邦中之版土地之
圖以周知入出百物以敘其財受其幣使入于職幣九正謂九
賦九貢正稅也九事謂九式變言之者重其職明本而掌之非
徒相副貳也敘猶比次也謂鉤考其財幣所給及其餘見爲之
簿書故書受爲授鄭司農云授當爲受謂受財幣之簿書也亦
謂亦受錄其餘幣而爲之簿書使之入於職幣幣物當以時用
之久藏將朽蠹【疏】掌邦之六典八灋八則九職九正九事邦中
之版土地之圖以周知入出百物以敘其財者此通掌治官官

注官成官計之書及王畿版圖之法以攷會計與小宰大府大司徒大史內史職方氏司民爲官聯也邦中之版者大宰注云邦中在城郭者此官職事通於畿甸則不當止掌王城內民數之版蓋以王城爲官府人民所萃故舉以晐百縣文不具也土地之圖者即職方氏天下之圖此則據畿內言之賈疏云言掌邦之六典已下至周知入出百物已上所掌與司會同者以其司會主鉤考司書掌書記之司書所記司會鉤考之故二官所掌其事通焉九職即司會九功也九正即司會九賦九貢也九事即司會九式也邦中之版土地之圖即司會版圖也周知入出百物者即司會百物財用一也敘謂比次其財知用多少云受其幣使入于職幣者賈疏云百官所用餘財送來與司書司

書受其幣使入於職幣之官不入本府案受其幣幣與大宰大府幣餘之賦義同幣鄭讀爲敝敝即官府所用之餘也鄭賈並如字釋之非經義詳大宰疏　注云九正謂九賦九貢者賈疏云案上司會有九賦九貢此司書則有九正無九賦九貢故知九正則是九賦九貢也云正稅也者讀正爲征也釋文云九正音征注同案陸音是也司勳先鄭注云正謂稅也司門注云正讀爲征征稅也此不著其讀者文略與司勳注例同九賦爲地稅故掌交謂之九稅征稅義同九貢雖出於邦國亦征於民而共其物故亦通謂之正正征字通詳小宰疏賈讀正如字以謂九賦九貢正稅也爲句謂此二者之財皆出於正稅依其說則正爲正共之義非鄭指也云九事謂九式者賈疏云九式據用

財言之九事據用財所爲之事其理一也云變言之者重其職明本而掌之非徒相副貳也者賈疏云謂變九賦九貢言九正變九式言九事也重以其職明本而掌之非徒相副貳也其相副貳者謂司會六典八法八則之貳是也案鄭賈意蓋謂司書自掌九正九事之正本不徒如小宰大府職內職歲掌其副貳故變文以見義也云敘猶比次也者敘注例當作序詳小宰疏說文敘部云敘次弟也敘本爲事有次弟之義引申之凡比例次弟亦謂之敘故云猶比次也云謂鉤考其財幣所給及其餘見爲之簿書者漢書王莽傳顏注云見現在也餘見亦見申屠嘉傳蓋漢時常語謂百官府所藏財幣除已給用外餘留見在若經云敘其財注兼言幣者鄭以受幣爲幣帛也賈疏云司書

周知入出百物以敘其財明知敘其財者所給諸官餘不盡者即以餘見爲之簿書擬與司會鉤考之云故書受爲授鄭司農云授當爲受者授從受得聲故傳寫易誤段玉裁云此從司農以爲聲之誤而改之也丁晏云典婦功注授當爲受聲之誤也掌葛注故書受或爲授杜子春云當爲受云謂受財幣之簿書也者先鄭不知幣當讀爲敝而以爲幣帛故云財幣之簿書其說非也云玄謂亦受錄其餘幣而爲之簿書使之入於職幣者此從先鄭以授爲受而以幣爲餘幣義長於先鄭云幣物當以時用之久藏將朽蠹者賈疏云釋經百官餘幣不入於本府而入於職幣之意若入本府即是久藏將恐朽爛蠹敗故入職幣使人占賣之本在生利也詒讓案後鄭雖以幣爲餘幣而兼以

幣物爲說義仍未憭凡上之用財用必攷于司會上謂王與冢
宰王雖不會亦當知多少而關之司會以九式均節邦之財用
疏凡上之用財用必攷于司會者王引之云經兩用字複出文
不成義下用字葢因注而衍賈疏云此經上之用財必考於司
會者又云司會以九式均節邦之財用者據此則注文作財用
經文則作用財不得云用財用也唐石經始誤衍案王說是也
此用字疑卽下經民之財用之䄠文誤移著此者司書爲司會
之屬故凡財用之出必就司會攷而書之以備要貳也　注云
上謂王與冢宰者以冢宰爲天官之正司書卽冢宰之屬故亦
謂之上也賈疏云案內府職云凡王及冢宰賦與則共之明此
上中有冢宰可知云王雖不會亦當知多少而關之者明王之

用財亦在司書司會所攷之列但爲傳書時關其數示不爲限
制耳賈疏云案上膳夫庖人及外府等皆言王及后不會此經
上之用財必考於司會者此之所考但知多少而關之非是會
計與王爲限云司會以九式均節邦之財用者據司會文以司
會爲計官之長司書乃其屬故必考於彼也三歲則大計羣吏
之治以知民之財器械之數以知田野夫家六畜之數以知山
林川澤之數以逆羣吏之徵令械猶兵也逆受而鉤考之山林
川澤童枯則不稅疏三歲則大計羣吏之治者亦贊大宰治官
計也大計者通計畿內百官府之吏察其政治得失羣吏與大
宰小宰司會義同詳大宰疏云以知民之財器械之數以知田
野夫家六畜之數者王引之云賈疏釋經曰以知民之財用器

械之數者民之財用謂幣帛多少則所據經文財下有用字財
用器械相對爲文與田野夫家六畜山林川澤文義乃相稱也
唐石經始脫用字案王說是也民之財用謂家有恒產稽其貧
富器若鄉師輂輦鄉器遂大夫稼器械謂兵甲旗物田野可食
之土夫家可任之民六畜則馬牛之等凡案比所及者皆總攷
其數也此案比任土任民財用百物之數卽小司徒之比法三
年大比與大計事相因也州長云三年大比則大攷州里以贊
鄉大夫廢興縣師云三年大比則以攷羣吏而以詔廢置彼因
大比而察吏與此因大計而知任土任民之數事同葢田野之
蕃闢戶口之息耗咸與吏治之舉廢相通故大計與大比皆三
年一舉而其條法簿要互相出入亦與小司徒鄉大夫縣師爲

官聯也云以知山林川澤之數者此虞衡所掌任土任民之餘
亦比法之所及也賈疏云案大司徒地有十等不言丘陵墳衍
原隰者略言之也云以逆羣吏之徵令者徵令謂宣布法令通
賦徵役徵賦二義詳宰夫疏賈疏云逆謂鉤考也此司書知民
之財器已下川澤已上恐其羣吏濫徵斂萬民故知此本數乃
鉤考其徵令也　注云械猶兵也者明經言器械猶玉府內府
云兵器也說文収部云兵械也木部云械一曰器之總名也少
儀不度民械注云械兵器也公羊莊三十二年傳俄而牙殺械
成何注云有攻守之器曰械是械器義同析言之則凡師田攻
守甲兵之屬通名爲械也云逆受而鉤考之者司會注同云山
林川澤童枯則不稅者釋名釋長幼云山無草木曰童賈疏云

山林不茂爲竭川澤無水爲枯所稅者稅其有今山林不茂則無材木川澤無水則無魚鼈蒲葦故不稅之凡稅斂掌事者受灋焉及事成則入要貳焉法猶數也應當稅者之數成猶畢也疏凡稅斂掌事者受灋焉者稅斂通任地任民之征賦言之法即前九職九正之法掌斂事之官並於此官受法數依而斂之也掌事謂地治之吏及執事凡專司徵斂者皆是賈疏謂者地官閭師旅師諸徵斂之官今攷凡征賦國中四郊閭師斂之鄉遂鄉師遂師與閭師同斂之公邑縣師斂之旅師唯斂三粟則非稅斂之正也賈說未晐云及事成則入要貳焉者此稅斂之官成也事畢則有成即司會所謂日成月成歲成各官皆爲要會其正本入大宰副本則入司書也賈疏云及事成收斂畢入

要謂寫一通副貳文書名爲要入司書必來受法又入要貳者以司書知財器已下之數擬後鉤考之也　注云法猶數也者此亦注用今字也法訓數者引申之義管子七法篇云尺寸也繩墨也規矩也衡石也斗斛也角量也謂之法是凡會計等數並謂之法也云應當稅者之數者賈疏云即上田野夫家之等是其本出稅者之數也云成猶畢也者說文戊部云成就也引申爲凡事終畢之稱士喪禮獻素獻成注云飾治畢爲成亦其義也凡邦治攷焉考其法於司書疏凡邦治考焉者謂政治有疑互辨訟不決者皆就此官攷之賈疏謂吏治之善惡非也　注云考其法於司書者經作攷注作考亦經用古字注用今字也邦治有成法皆藏於司書故還就考之也

職內掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用辨財用之物處之使種類相從總謂簿書之種別與大凡官府之有財入若關市之屬疏掌邦之賦入者此計官財入之官成也賈疏云謂九職九貢九賦之稅入皆掌之獨云賦入者賦是摠名下言賦者皆此類也云辨其財用之物而執其總者此官唯主百官府財入之凡總其受藏則各自有職之者但辨使各從其類耳不必皆入於職內之府也云以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用者此及職歲職幣三職並云官府都鄙之財即司會所云掌國之官府郊野縣都之百物財用也舉官府都鄙以通包郊野縣等明其無不掌也賈疏云都鄙謂三等采地采地之稅四之一言貳者謂

職內受取一通副貳文書擬鉤考以逆邦之賦用者職內既知財入之數鉤考用賦多少知其得失案賈謂采地之稅四之一入王者據小司徒注義其說未塙詳小司徒疏　注云辨財用之物處之使種類相從者敘官注云辨別也謂分別其賦入之財物自以種類相從而藏之賈疏云但賦之所入先由職內始至大府大府分致於眾府以是分別使眾類相從案賈說非也此官雖自有府藏然唯掌會計不掌徵斂故總辨百官府之財用亦仍就各職當官之府分別存儲蓋職內職歲通掌財之出入亦止執其凡總財入不必皆由職內受入大府財出亦不必皆由職歲受大府而出之故逕於職幣有斂幣振財之文而此及職歲兩職則無之足以明之矣云總謂簿書之種別與大凡

者種別謂名物之細目大凡謂多少之都數也凡眾物出入細目則以種類分別書之又萃較其都數一者並總爲簿書說文糸部云總聚束也淮南子本經訓高注云總凡也云官府之有財入若關市之屬者賈疏云司關司市皆屬地官關市皆有出稅故知官府之有財入若關市也言之屬者兼有城十二門亦有稅入案百官府又有幣餘之入賈說未晐

凡受財者受其貳令而書之受財受於職內以給公用者貳令者謂若今御史所寫下本奏王所可者書之若言某月某日某甲詔書出某物若干給某官某事 疏 凡受財者受其貳令而書之者賈疏云其有官府合用官物而受財者並副寫一通敕令文書與職內然後職內依數付之又云若然職內主入職歲主出職內分置於眾

府所以得有物出與入者職內雖分置眾府職內亦有府貨賄留之者故得出給故大府職云頒其貨於受用之府鄭注云受用之府若職內是也案賈說非也此官唯掌書貳令不必自出給財物詳後 注云受財受於職內以給公用者者鄭意職內掌財用之物凡受財者即向職內受之知給公用者別於賜予爲私用非職內所給然諸審經義實不如鄭說蓋此受財者即謂以上令受財於百官府如受泉者即自向外府泉府取之但以令送致此官書其副貳以備鉤考非必皆此官取百官府之財以授之也云貳令者謂若今御史所寫下本奏王所可者者鄭舉漢制爲況也續漢書百官志云侍御史十五人六百石掌察舉非法受公卿羣吏奏事有違失舉劾之是漢時御史掌受

章奏凡臣下上書上可其請御史蓋寫其本爲副貳與此職書貳令事相類鄭云若今御史明此御史自是漢官而云王所可者順文便也賈疏不察乃據春官御史職云掌贊書凡其用官財者先奏白王王許可則御史贊王爲辭下職內職內則書之爲本案然後給物與之依其說則鄭不當言今失之遠矣又案依鄭義推之則此貳令當爲王及冢宰所下之令其正令下所出財用之府而別以貳令下職內使書之此並據國之大用及非常之頒賜言之若尋常小用自有式法不必有專令也云書之若言某月某日某甲詔書出某物若干給某官某事者丁晏云獨斷云詔書羣臣有所奏請尚書令奏之下有制天子荅之曰可若下某官云云亦曰詔書又奏左方下附曰某官臣某甲

上駁議曰某官某甲議其合於上意者又報曰某官某甲議可詒讓案此亦約漢制爲說某甲謂日辰與獨斷某甲謂人姓名異詳馮相氏疏某事謂因某事而給財說文敘後云十月十九日中黃門饒喜以詔書賜召陵公乘許沖布四十匹即日受詔朱雀掖門敕勿謝此漢時書臣下受賜物之例職內書公用蓋亦類此

及會以逆職歲與官府財用之出亦參互鉤考之 疏 及會以逆職歲與官府財用之出者即以所執財用之總與所書之貳令以攷歲會贊司會而與職歲職幣共校計之也賈疏云言會者謂至歲終會計以逆職歲者逆謂鉤考也職歲主出職內主入以已之入財之數鉤考職歲出財之數又云與官府財用之出者謂職歲出財與官府所用之數並鉤考之 注云亦

參互鉤考之者亦謂逆爲鉤考與司會司書注義同賈疏云按
司會以參互考之鄭彼注云參互謂司書之要貳職內之入職
歲之出以三官相鉤考此職內逆職歲明兼有司書之要貳故
言參互言亦者亦如大府也而敘其財以待邦之移用亦鉤考
今藏中餘見爲之簿移用謂轉運給他疏而敘其財以待邦之
移用者此鉤考幣餘之財與職幣爲官聯也　注云亦鉤考今
藏中餘見爲之簿者亦冢上司書云以敘其財明其文義同也
但此承上官府財用爲文則職內雖是有府藏而其所比次鉤
考爲之簿者則廣晐衆有府藏官而言賈疏謂此餘財亦謂比
次職內藏中餘見爲簿書以待邦之移用若然職內既非常府
其所藏者唯當歲所用故用不盡者移用之非經注義也云移

用謂轉運給他者說文辵部云迻遷徙也移即迻之叚字廣雅
釋詁云移轉也謂當官有餘財更轉運給他官之用遺人掌邦
之委積以待施惠注云委積者廩人倉人計九穀之數足國用
以其餘共之所謂餘法用也職內邦之移用亦如此也彼遺人
之委積亦備餘財移給他用足以相況也

職歲掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待會計而
攷之以貳者亦如職內書其貳令而編存之疏掌邦之賦出者
此計官財出之官成也此官亦唯主百官府財出之凡總其出
給各自有職之者不必職歲自取給之也賈疏云職內主入職
歲主出職內所入於冢府所用之多少皆主之故云掌邦之賦
出但九貢九賦九功之用皆主之特言賦者亦如職內云取賦
是總稱也云以貳官府都鄙之財出賜之數者賜即下云凡上
之賜予是也賈疏云職內云以貳官府都鄙之財入之數此職
歲亦貳官府都鄙之財出賜之數二官一入一出皆書其貳共
相鉤考故職內云以逆邦國之賦用此職歲云以待會計而考
之其事通也　注云以貳者亦如職內書其貳令而編存之者
說文糸部云編次簡也賈疏云職內云凡受財者受其貳令而
書之此官主出所出亦皆由上令所出前後不同亦皆書其貳
令編存爲案以待會計而考之也凡官府都鄙羣吏之出財用
受式灋于職歲百官之公用式法多少職歲掌出之舊用事存
焉疏注云百官之公用式法多少職歲掌出之舊用事存焉者
此亦注用今字作法也百官公用即外府邦用有法者式法即

大宰九式之法與大宰頒財式法同凡百官府及都鄙羣吏出
財用皆須依放九式之法爲多少之節度以其爲職歲常所秉
以用事故即就之受出財舊法式以頒授之也凡上之賜予以
敘與職幣授之敘受賜者之尊卑疏凡上之賜予以敘與職幣
授之者此與職幣爲官聯也王及冢宰凡賜予之用當以幣餘
之財給之則是出於職幣之府以此官掌財出之數故兼涖其
事二官同授之且攷其會計也賜予謂好賜亦即大宰九式好
用之式也晏子春秋諫上篇云景公燕賞於國內萬鍾者三千
鍾者五令三出而職計莫之從職計蓋即此職歲職幣之屬
注云敘受賜者之尊卑者敘注例當作序此與小宰六敘義同
謂若數人同受賜則各依其秩次尊者先授卑者後授職歲與

職幣同敘之也及會以式灋贊逆會助司會鉤考羣吏之計【疏】注云助司會鉤考羣吏之計者此贊司會而與職內職幣共攷會計之書也州長注云贊助也司會注云逆受而鉤考之賈疏云案司會以逆羣吏之治而聽其會計此官主式灋出財用至歲終會計之時則以式法贊助司會鉤考會計之事職幣掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣幣謂給公用之餘凡用邦財者謂軍旅【疏】掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣者此官掌大宰九職幣餘之賦亦依式灋校計其財用有贏餘者而斂之　注云幣謂給公用之餘者幣讀爲敝敝餘也詳大宰疏給公用之餘謂九式所用之餘也故還以式法斂之云凡用邦財者謂軍旅者以其在官府都鄙之外也惠士奇謂邦財

者外府凡祭祀賓客喪紀會同軍旅財用之幣齎皆是也案惠說近是凡者辜較之辭蓋通關諸法用而言鄭謂專指軍旅似未晐振掌事者之餘財振猶抍也檢也掌事謂以王命有所作爲者先言斂幣後言振財互之【疏】注云振猶抍也檢也者檢舊本作撿今據宋建陽本注疏本正說文手部云撿拱也非此義王念孫云經言斂言振注言抍言檢皆謂收取之也中庸振河海而不泄鄭注曰振猶收也張揖注上林賦同孟子萬章篇曰金聲而玉振之也廣雅曰收斂抍取也又抍收也孟子梁惠王篇狗彘食人食而不知檢趙岐注曰檢斂也漢書食貨志贊引孟子作不知斂斂亦收也振抍檢斂四字同義故曰振猶抍也檢也賈不曉振字之義又不曉抍字檢字之義乃云以財與之謂

之抍此誤以抍爲抍濟之抍知其足剩謂之檢此誤以檢爲檢察之檢案王說是也云掌事謂以王命有所作爲者賈疏云以其上經官府已下是其國家常事此別言掌事是王命有所作爲詒讓案大府云凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉此掌事餘財即吏及執事者所受財用之餘也惠士奇云巾車之毀折入其齎泉府之賒貸納其餘是爲掌事者之餘財案惠說亦注義所賅云先言斂幣後言振財互之者互之猶庭氏注云互言之王念孫云上言斂幣而不言振財下言振財而不言斂幣者言幣則兼財言財則兼幣互文耳故云先言斂幣後言振財互之賈誤以振爲振濟之振又云今於上文直言斂不言振亦振之下言振財有餘亦斂之可知故言互之也此不得其解而

强爲之解案王說亦是也皆辨其物而奠其錄以書楬之以詔上之小用賜予奠定也故書錄爲祿杜子春云祿當爲錄定其錄籍鄭司農云楬之若今時爲書以著其幣【疏】皆辨其物而奠其錄者此計官餘財之官成也賈疏云上經既斂得幣皆當辨其物知其色類及善惡而奠其錄者謂定其所錄簿言色別各入一府云以書楬之者賈疏云謂府別各爲一牌書知善惡價數多少謂之楬云以詔上之小用賜予者內府云以待邦之大用注云大用朝覲之班賜彼注以頒賜釋大用疑鄭意此賜予亦即小用矣今攷外府云共賜予之財用又云凡邦之小用皆受焉是賜予與小用自是二事小用法用之小者猶倉人云餘法用蓋大用小用皆不出大宰九式之外但以事分大小遂有

差別耳幣餘爲羨餘之財故以共小用又大府云幣餘之賦以待賜予故此亦以詔賜予也賈疏云詔猶告也職幣旣知府內則告上之王與冢宰小用賜予之事此謂常賜予玉府所云凡王之好賜共其貨賄及內府云凡王冢宰之好賜此二者非常賜予外府及典絲枲三官言賜予者與此職幣同亦是國家常賜予案賈說非也此賜予亦謂好賜與常賜予異又案大府云凡式貢之餘財以共玩好之用彼亦據幣餘之財而言則此小用內當亦兼有玩好之用矣並詳大宰及大府疏　注云奠定也者司市小史弓人注並云奠讀爲定是奠定聲近義亦通也云故書錄爲祿杜子春云祿當爲錄者祿錄聲類同亦通作菉周書王會篇云堂下之東面郭叔掌爲天子菉幣焉孔注云菉

錄諸侯之幣也彼幣爲幣帛與此異而錄義與此同云定其錄籍者杜亦訓奠爲定也廣雅釋詁云錄具也說文竹部云籍簿也凡財物之名數具於簿籍故通謂之錄奠其錄謂次第財幣名物善惡多少記錄定著於簿籍也鄭司農云楬之若今時爲書以著其幣者職金云辨其物之㜸惡與其數量楬而璽之先鄭注云楬書其數量以著其物也國語晉語韋注云著附也案楬者椓杙也此云以書楬之猶典婦功云物書而楬之泉府云物楬而書之並謂書其名數於杙以爲表識而附著之其物之側也楬詳泉府職金疏　歲終則會其出〔疏〕歲終則會其出者此正幣餘之歲會職幣之官成也賈疏云以其職幣主出故歲終與司會會之下貳之亦謂貳司會之會事也　凡邦之會事以式

灋贊之

周禮正義卷十二終

周禮正義卷十三

瑞安孫詒讓學

司裘掌爲大裘以共王祀天之服　鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質【疏】掌爲大裘者與司服爲官聯也云以共王祀天之服者祀天據冬至圜丘祀昊天天神之最尊者言之夏正南郊祀受命帝及春祭蒼帝冬祭黑帝亦服大裘故司服云祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之此經言祀天以賅五帝互文以見義也其夏祭赤帝季夏祭黃帝秋祭白帝揆之時月皆不得服裘賈謂通四時祭天皆共之不限六天之大小非也又祭地之服經注並無文賈疏云案孝經緯鉤命決云祭地之禮與天同牲玉皆不同言同者唯據衣服則知崑崙神州亦用大裘可知案郊特牲孔疏引王肅聖證論說謂祭天地皆大裘又崔靈恩說謂崑崙神州亦用大裘此並賈氏所本王制疏亦云按詩昊天有成命郊祀天地也天地相對則祭地亦用大裘故孝經援神契云祭地之禮與祭天同亦據衣服同也案孔亦從王崔說通典吉禮說同陸佃云大裘冬裘也冬日至然後服以祀天若夏祀天則惟衮而已其祭地蓋亦如之故曰凡四時之祭祀以宜服之先儒謂崑崙神州亦服大裘按司裘曰掌爲大裘以共王祀天之服則祀地不服大裘以夏日至不可服裘故也案陸說是也方丘祭大地在夏至北郊依賈典瑞疏說在七月皆不得服裘孝經緯雖說祭天地同禮然無祭地服大裘明文鄭亦無是義王崔賈孔並馮肊推測不足據也　注鄭司農

云大裘黑羔裘　者司服先鄭注及玉藻後鄭注義並同唐郊祀錄引三禮義宗云祭天所以用大裘者則黑羔裘也黑者象天色之玄大者擬覆燾垂蓋隋書禮儀志引禮圖云大裘之服羔正黑者爲之並本二鄭義賈疏云裘言大者以其祭天地之服故以大言之非謂裘體侈大則義同於大射也祭服皆玄上纁下明此裘亦羔裘之黑者故知大裘黑羔裘詒讓案大裘用黑者取其與冕服玄衣相稱用羔者取其質也凡冕服弁服冠服並有裘經唯云掌爲大裘而不及衮冕以下之裘者玉藻狐青裘注以爲玄衣之裘孔疏引熊氏云謂六冕及爵弁也案熊以彼注通賅六冕則是謂大裘亦爲狐青裘與鄭義顯違孔氏墨守注義不宜從而不糾揆之義疏恆例皆不可通竊疑熊說六冕當作五冕蓋推鄭意王六冕自大裘外餘五冕服皆不服羔裘此乃申玉藻注義其與此注義仍不相該也詩召南羔羊孔疏引劉焯劉炫則云司服職云王祀昊天上帝則服大裘而冕以下冕不復云裘司裘職云掌爲大裘以共王祀天之服亦不別言衮冕以下之裘明六冕與爵弁同用大裘之羔裘矣案二劉謂六冕同羔裘與玉藻注不合玉藻疏亦申熊難劉而羔羊疏轉從劉說自相違伐亦孔氏之疏也賈後疏以玉藻注玄衣爲指玄端服則賈意亦與劉同金榜云大裘以共王祀天之服節服氏掌祭祀衮冕六人維王之大常郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車自衮冕九章以下不得服大裘可知也案金說是也據先鄭後注以示質爲釋是專屬祀天而言若它祭祀當備文

采以明差次無爲皆取示質之義何必與祀天同用黑羔裘乎
互詳司服及後疏又案玉藻疏引皇氏云凡云冕及爵弁無裘
孔疑其文無所出今攷六冕內明有大裘而云無裘皇侃必不
至蒙固如是竊疑皇說無裘當作羔裘蓋卽云一劉說所本玉藻
注狐青玄衣皇亦謂玄端與劉說同卽其碻證也孔氏所見皇
義字已譌互故不可通耳云服以祀天示質者謂羔色純黑不
及狐裘之華縟也賈疏云以其袞已下皆有采章惟此大裘更
無采章故云質案鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色亦是無
文采玉海車服引三禮義宗云大裘其服無章其冕無旒天道
至尊難可比擬舍去雕飾服以其質金榜云玄衣更有上衣玉
藻大裘不裼言不得免上衣見裼衣也大裘上衣十二章案金

說是也左傳哀十年孔疏云裘上裼衣裼衣之上乃有朝祭正
服裘上有兩衣也依孔說是凡裘上有裼衣裼衣之上有上服
亦謂之襲衣鄭志謂大裘上有玄衣者玉藻注云凡裼衣象裘
色是也但審後鄭意蓋謂裼衣卽上衣並純玄無文先鄭示質
之義或亦如此今攷大裘因裼玄衣而上衣則當以袞龍十二
章爲襲冕則十二旒不得如鄭崔賈說也詳司服弁師疏**中秋**
獻良裘王乃行羽物良善也中秋鳥獸毨毛因其良時而用之
鄭司農云良裘王所服也行羽物以羽物賜羣吏玄謂良
裘玉藻所謂黼裘與此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者中秋鳩
化爲鷹中春鷹化爲鳩順其始殺與其將止而大班羽物疏中
秋獻良裘者唐石經誤作仲秋今從宋本正凡經四仲字並作

中釋文亦不誤良裘謂王冕弁冠服之裘次於大裘者也玉藻
云君衣狐白裘錦衣以裼之君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之
麛裘青豻褎絞衣以裼之羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黃衣以
裼之注云天子狐白之上衣皮弁服與狐青裘蓋玄衣之裘黃
衣大蜡時臘先祖之服也金榜云凡冕服爵弁服皆玄上纁下
玉藻狐青裘注云玄衣之裘熊氏謂五冕及爵弁也君用純狐
青大夫士雜以豹褎近得其實狐白裘錦衣麛裘絞衣皮弁服
之裘也羔裘緇衣冠弁服之裘也韋弁服靺韋衣裳靺者赤黃
之閒色故羔羊正義云兵事既用靺韋衣則用黃衣狐裘春秋
傳臧之狐裘敗我于狐駘是也鄭疑黃衣狐裘爲蜡時臘祭先
祖之服與郊特牲黃衣黃冠而祭爲一事榜謂黃衣黃冠庶人

之祭服也故曰野夫黃冠黃冠草服也案金榜合鄭孔及皇熊
說冕弁冠諸服之裘致碻張惠言朱駿初說並同此良裘卽通
晐彼諸裘言之也云王乃行羽物者此官掌裘又兼掌羽物與
羅氏爲官聯也　注云良善也者宰夫注義同云仲秋鳥獸毨
毨者此卽書堯典中秋鳥獸毛毨之異文賈疏引鄭書注云毨
理也毛更生整理惠棟云釋文云毨音毛案毨當爲髦字之誤
也尙書云中秋鳥獸髦毨中冬鳥獸㲝髦涉下而誤耳案惠說
是也說文毛部云㲝毛盛也从毛隼聲虞書曰鳥獸㲝髦仲
秋鳥獸毛盛可選取以爲器用說文之㲝卽今書鳥獸氄毛之
氄字此注毨字與㲝形近惠訓涉彼而誤近是鳥獸㲝髦惟見
說文鄭注尙書與許本同異今無可攷此毛毨之爲㲝毨蓋鄭

君涉筆之誤非鄭所讀堯典如是也毴傳寫又誤作毴後人不敢輕易而依今書讀之故陸音毛亦非謂毴卽毛字玉篇寳典引此注作毛毴蓋六朝舊讀如是集韻六豪云毛或作毴又誤采陸音古實無是字也云因其良時而用之者此中秋季秋兩獻裘並謂獻已成之裘凡皮以乾久爲良必非新取卽獻而鄭言此者蓋謂前年中秋取裘材次年中秋裘成乃獻而用之用與取時正相應亦得取毛毴爲良之義掌皮云秋斂皮冬斂革春獻之注云皮革踰歲乾久乃可用獻之獻其良者於王以入司裘給王用彼秋斂皮卽取裘材之時至次年春皮乾久始獻之入司裘既入司裘乃頒與裘氏制之成裘至中秋季秋而獻之以兩職經注合校可以得其義也鄭司農云良裘王所服也

者先鄭意此良裘不辨何裘但是王所服凡冕服弁服之裘皆是以尊者所親御當擇毛物純縟人功密致者獻之故稱良裘對下功裘爲卿大夫所服也云行羽物以羽物飛鳥賜羣吏者羅氏行羽物注云行謂賦賜義與此同云玄謂良裘玉藻所謂黼裘與者彼文云唯君有黼裘以誓省大裘非古也鄭彼注云黼裘以羔與狐白雜爲黼文也省當爲獮獮秋田也國君有黼裘誓獮田之禮賈疏云案彼文云唯君有黼裘以誓獮獮是仲秋田獵之名彼獮田用黼裘與仲秋獻良裘同時皆不爲寒設故知此良裘則與彼黼裘一也案賈說非鄭恉也注以黼裘說此良裘亦因黼裘唯天子諸侯誓省得服其文最縟玉藻與大裘同舉明視它裘爲特尊故舉以爲釋非謂此專爲仲秋獮田而獻不爲寒設也但五冕祭服之裘與黼裘同爲大裘之次不宜不在良裘之列此經之義自以先鄭說爲最賅又黼裘鄭玉藻注謂以羔與狐白雜爲黼文然羔之與狐縟過殊相雜爲文恐非所宜孔廣森謂鉛白黑羊皮爲之於義可通而終嫌其太樸竊疑當以狐白雜狐青爲之乃得相稱耳且黼裘珍貴固宜與五冕之裘同用狐也又案玉藻之誓省鄭讀爲誓獮於經無徵且依其說則上服當爲冠弁服是降於五冕爵弁韋弁皮弁服之裘不得爲尤善矣陳祥道讀省如字謂祭祀服以聽誓命省牲鑊其說近是惠士奇戴震孔廣森宋緜初說同竊謂黼裘蓋天子諸侯齊服之裘祭前誓省服齊服與正祭不同互詳司服疏至家語郊問篇說郊禮云天子大裘以黼之王注云大

裘爲黼文也此以黼裘爲卽大裘其說殊謬蓋王肅采郊特牲文私定不足辯也云此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者者賈疏云案夏官羅氏仲春羅春鳥行羽物彼注云羽物若今南郡黃雀之屬彼黃雀卽此雀之屬此鶉與雀亦是鷹所擊故連言鶉也云中秋鳩化爲鷹中春鷹化爲鳩者月令仲春鷹化爲鳩無中秋鳩化爲鷹之文惟王制云鳩化爲鷹然後設罻羅不著時月鄭知爲仲秋者以春生秋殺鷹鳩因時氣而化二仲爲春秋之中經雖無文可互相推定也大戴禮記夏小正云正月鷹則爲鳩五月鳩爲鷹此與月令文乖鄭所不用故月令季夏鷹乃學習孔疏引鄭志焦氏問云仲秋乃鳩化爲鷹仲春鷹化爲鳩此六月何言有鷹學習乎張逸荅曰鷹雖爲鳩亦自有眞鷹可

習矣玉燭寶典引月令章句云鷹以中春化爲鳩中夏陰氣起而復爲鷹此兼據小正爲說非鄭義也云順其始殺與其將止而大班羽物者通釋此經中秋行羽物及羅氏中春行羽物一年二次行羽物並順始殺與止殺之時也季秋獻功裘以待頒賜功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫所服【疏】季秋獻功裘者國語周語云單襄公曰隕霜而冬裘具韋注云孟冬天子始裘故九月可以具案彼冬裘蓋兼此良裘功裘言之具裘之時始於中秋盡於季秋言隕霜者舉其最遲之期限也大戴禮記夏小正云九月王始裘則季秋天子已衣裘矣賈疏云按詩云七月流火九月授衣此季秋則是九月授衣之節云以待頒賜者頒謂常賜若宮伯掌宮中士庶子云以時

頒其衣裘是也賜謂好賜非常賜也詳膳夫疏賈疏云功裘之內有羣臣所服之裘故言以待頒賜　注云功裘人功微麤者謂攻皮之工裘氏作之功有精麤猶典婦功有良功苦功上文良裘之功最精良此裘功微麤苦則亞次於彼者故直謂之功裘也云謂狐青麛裘之屬者賈疏云案玉藻君子狐青裘豹褎麛裘青豻褎彼云君子鄭云君子大夫士也以其彼云豹褎青豻褎褎用雜故爲大夫士若君則用純引此者證功裘中有此狐青麛裘以待頒賜玉藻仍有羔裘狐裘亦是臣之所服裘不引之者之屬中含之矣若然狐青裘者鄭玉藻注云蓋玄衣之裘天子下至士玄端之服皆服之又云麛裘者鄭彼注引孔子素衣麛裘謂是君臣視朔之服案玉藻狐青裘玄衣孔疏引皇

氏云玄衣謂玄端也劉氏同賈說即本於彼孔又引熊安生說謂玄衣即指冕服爵弁服是也詳前疏劉氏之意蓋以五冕之裘同黑羔裘則狐青裘玄衣不得復爲五冕之衣故必易爲玄端而後可申其說亦以玄端衣與狐青色足相配也詩邶風旄丘孔疏說亦同金榜云玉藻狐青裘玄綃衣以裼之皇氏以玄衣爲玄端則玄綃衣以裼爲以帛裏布矣案金說足證熊劉之誤賈氏從之疏矣詩召南羔羊孔疏又謂鄭意功裘以待頒賜大夫士明狐青非冕服之裘以申劉氏之說亦非也賈又以麛裘爲視朔之服者玉藻疏云天子視朝服皮弁服狐白錦衣士不衣狐白熊氏云用麛裘素裼也諸侯在國視朔則素衣麛裘卿大夫士亦皆然故論語注云素衣麛裘視朔之服是也又案

賈謂此功裘內含有諸狐裘及羔裘是也但據經以待頒賜之文則不關王自服之裘可知然則狐羔諸裘皆宜屬諸侯及卿大夫士所服言之後鄭上良裘注不及狐青裘則似王所服裘自黼裘外皆入此功裘恐非經義也鄭司農云功裘卿大夫所服者先鄭以良裘爲王所服故此功裘爲卿大夫所服亦通冕服弁服玄端服之裘而言也其說亦較後鄭爲長王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠大射者爲祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭諸侯謂三公及王子弟封於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖亦與羣

臣射以擇之凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲𩊚謂之鵠著於侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所爲射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十遠尊得伸可同耳所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四尺曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以爲侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓

人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之爲儁亦取鵠之言較較者直也射所以直已志用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也士不大射士無臣祭無所擇故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當爲豹【疏】王大射者王與諸侯諸臣射於大學其禮大於賓射燕射鄉射故謂之大射也射義孔疏云凡天子諸侯及卿大夫禮射有三一爲大射是將祭擇士之射二爲賓射諸侯來朝天子入而與之射也或諸侯相朝而與之射也三爲燕射謂息燕而與之射其天子諸侯大夫三射皆具其士無大射其賓射燕射士皆有之案鄉射記云唯君有射于國中其餘否注云國中城中也謂燕射也則是大夫士有鄉射無燕射但士當亦有大射孔說並未確孔又不及鄉射者以鄉遂之吏主其事王與諸侯咸不與也漢書吾丘壽王傳又謂大射之禮自天子降及庶人未知確否詳後及梓人疏云則其虎侯熊侯豹侯設其鵠者以下並大射前三日共與射人張之二官相與爲官聯也　注云大射者爲祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭者賈疏云禮記射義云天子大射謂之射侯卽云天子將祭必先習射故知大射是將祭而射也郊謂祭五天帝於四郊不言圜丘祭昊天亦有可知廟謂

祭先王先公皆是也以射擇諸侯至得與於祭皆射義文案彼云天子以射擇諸侯卿大夫士卽云是故古者天子之制諸侯歲貢士於天子天子試之射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭而中少者不得與於祭是其大射擇諸侯羣臣貢士得與祭之事也詒讓案凡大射皆因祭而射其事有三一爲天子春試邦國之貢士其禮最大梓人所謂張皮侯而棲鵠則春以功是也二則四時郊廟祭前擇助祭之臣三則四時大田校獵卿大夫相與射時出有享礿享烝及方社之獻則亦祭事也三者皆爲祭而舉而以能詔事亦卽行於其閒故有擇諸侯卿大夫士及得中爲諸侯之說本原禮意蓋因畿內外諸侯與官府學士等皆本無職事而來助祭觀禮者其人衆多不容盡

取故必射以擇之漢書食貨志說諸侯貢士於天子云行同能
偶別之以射將祭擇士亦此意也若遠方侯服厥奉職貢宗祧
有司共修職掌雖亦與射而豈在擇取之列哉云諸侯謂三公
及王子弟封於畿內者者王制云天子之縣內諸侯祿也彼內
諸侯通公卿大夫凡食采者而言此惟言三公者以別於下卿
大夫也王子弟據親子弟食都者而言此諸侯知非畿外諸侯
者畿外諸侯大射得用三侯大射儀所謂大侯九十參七十干
五十與此不同又非司裘所共故也云卿大夫亦皆有采地焉
者賈疏云案載師大都任畺地是此諸侯也又云小都任縣地
家邑任稍地是其卿大夫亦皆有采地焉詒讓案據載師注公
卿大夫通謂之采地此惟言卿大夫有采地者以經以卿大夫

與諸侯別文故也又依太宰載師疏說王子弟疏者亦食縣稍
則當與卿大夫同射麋侯云其將祀其先祖亦與羣臣射以擇
之者大射儀鄭目錄云諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀
其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭是諸侯祀先祖
與羣臣射以擇之之事也卿大夫亦有廟有臣故得與諸侯同
云凡大射各於其射宮者明大射射宮在國外與賓射在朝燕
射在寢不同也賈疏云從王以下至大夫大射各自於其西郊
之學射宮之中案賈謂在西郊之學者謂虞庠也樂記云武王
克殷散軍而郊射左射貍首右射騶虞鄭注云郊射為射宮於
郊也左東學也右西學也大射儀云公入鶩鄭注云此公出而
言入者射宮在郊以將還為入又鄉射記於郊則閭中注云於

郊謂大射也大射於大學王制曰小學在公宮之左大學在郊
案以樂記及大射鄉射諸注校之禮大射宜在郊學而鄭說學
制謂天子大學在國小學在郊諸侯反是故賈氏謂天子大射
在西郊之虞庠小學諸侯大射在郊之大學樂記孔疏說亦云
然蓋鄭所謂各於其射宮者說本如是今攷天子大射之宮見
於經者有二一在東郊爲壇壝宮大戴禮記虞戴德篇云諸侯
會朝于天子天子以歲二月爲壇于東郊抗大侯規鵠豎物九
卿佐三公三公佐天子天子踐位諸侯各以其屬就位乃升諸
侯之教士教士執弓挾矢揖讓而升履物以射是也此天子春
與邦國貢士大射公卿及諸侯咸在即所謂春以功也其禮最
盛而人尤衆故不於大學而於郊壇若歲時大祭擇士及王與

羣臣或國中學士射則當在大學中學之辟雍諸子云春合諸
學秋合諸射射即辟雍也惟射宮本無定所射於東郊即以壇
宮爲射宮射於大學即以辟雍爲射宮注說固足以賅之矣蓋
鄭謂大射在郊甚塙而謂天子郊學爲小學則失之賈孔謂王
大射在西郊之虞庠尤誤之甚也射義云天子將祭必先習射
於澤已射於澤前後射於射宮彼澤宮在靈囿之中與射宮辟
雍異地大司馬注謂大射於澤實據習射言之非大射射宮之
正也諸侯大射亦各於其國郊之大學卿大夫大射則各於所
近鄉學庠序之中孟子滕文公篇云序者射也此指州序等而
言即卿大夫所射非天子大射之所亦非大學之東序也周學
制異同及射宮並詳大司樂及諸子疏云侯者其所射也者鄭

鄉射禮大射儀注並云侯謂所射布也小爾雅廣器云射有張布謂之侯說文矢部云侯春饗所射侯也从人从厂象張布矢在其下案三射之侯制雖小異而以布爲之則同云以虎熊豹麋之皮飾其側者賈疏云侯中上下俱有布一幅夾之所飾者唯有兩侯之側故云飾其側也云又方制之以爲𦎫謂之鵠著於侯中者於舊本誤于今據宋余仁仲本正𦎫釋文云本亦作準丁晏云說文土部埻射臬也从土𦎫聲讀若準木部臬射準的也𦎫卽埻之省文賈疏云梓人爲侯廣與崇方故云方制之質者正也所射之處故名爲質三分其侯鵠著於侯中案丁說是也說文亯部云𦎫孰也讀若純非此義釋文或本作準者準卽埻之借字賈本𦎫又作質故釋質爲正而不及𦎫詩小雅賓

之初筵孔疏引鄭此注亦作質是孔賈所見本同今本疏述注仍作𦎫者宋人以疏合注時改從釋文也質與埻義同毛詩賓之初筵傳云的質也荀子勸學篇亦云質的說文詁臬爲準的是埻臬的質同物方制之爲𦎫謂如其飾侯之皮制之正方以爲其侯之鵠若虎侯則虎飾而虎鵠熊侯則熊飾而熊鵠它皆放此云所謂皮侯者據梓人文鄭說以鵠卽𦎫與諸儒不同詳後朱大韶云侯皆以布爲之其曰虎侯熊侯豹侯麋侯豻侯者據侯中言鵠用皮爲之故掌於司裘蓋用皮之存毛者故得辨其爲虎熊豹麋豻云王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射者以三侯之尊卑遞推知之賈疏云卿大夫更言以下者兼有士亦射豹侯云諸侯之大射熊侯諸

侯所自射豹侯羣臣所射者降於天子也云卿大夫之大射麋侯君臣共射焉者卿大夫唯有麋侯故知君臣共射之也云凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓者大射儀注云量侯道謂去堂遠近也天子大射侯道之數禮無明文鄭依大射儀畿外諸侯大射侯道及射人所言九節七節五節推之射人注說賓射侯道亦同白虎通義鄉射篇云天子射百二十步諸侯九十步大夫七十步士五十步明尊者所服遠卑者所服近也案此漢時禮家之異說蓋因大射儀諸侯大侯九十弓推之天子侯道當遠於諸侯故謂天子百二十步步卽弓也今攷匠人市朝一夫不過百步若百二十步凡七十二丈射宮之庭未必有如此之廣其說殆不足據云列國之諸侯大射大侯亦九十

參七十干五十者釋文云干本又作犴案大射儀作干鄭讀爲豻犴卽豻之或體詳射人疏此並據大射儀彼文云司馬命量人量侯道與所設乏以貍步大侯九十參七十干五十鄭彼注云鄉射記曰侯道五十弓考工記曰弓之下制六尺則此貍步六尺明矣大侯熊侯謂之大者與天子熊侯同參讀爲糝糝雜也豹侯者豹鵠而麋飾下天子大夫也干讀爲豻豻侯者豻鵠豻飾也鄭意畿外諸侯得同天子用三侯與畿內諸侯止得用熊侯豹侯異故云列國之諸侯以別之云遠尊得伸可同耳者賈疏云對此經畿內諸侯之近尊不得同於天子三侯云所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯者大射儀注亦云尊者射之以威不寧侯卑者射之以求爲

侯案梓人云毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女是天子中之則能服諸侯也祭義云射侯者射爲諸侯也射中則得爲諸侯射不中則不得爲諸侯是諸侯以下射中之則得爲諸侯也此明射以攷德有德者宜爲王侯失德者則柔其爵位非眞以射爲黜陟也書益稷云侯以明之僞孔傳云當行射侯之禮以明善惡之教亦此義也楚辭大招王注云王者當制服諸侯故名布爲侯而射之古者選士必於鄉射必端志正射則能中所以別賢不肖也王說與鄭亦略同鄭司農云鵠鵠毛也者說文鳥部云鵠鴻鵠也賈疏云先鄭意以鵠字與鴻鵠鵠字同故爲鵠毛解之案梓人云張皮侯而棲鵠毛非可棲之物故後鄭不從云方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質者毛詩

齊風猗嗟傳亦云二尺曰正賓之初筵疏云周禮鄭衆馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質則以爲侯皆一丈鵠及正質於一侯之中爲此等級王肅亦云二尺曰正四寸曰質又引爾雅云射張皮謂之侯侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺也正中謂之槷方六寸也槷則質也舊云方四寸又云方六寸爾雅說之明宜從之此肅意唯改質爲六寸其餘同鄭馬也賈逵周禮注云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺以爲正大於鵠鵠在正內雖內外不同亦共在一侯鄭於周禮上下檢之以爲大射之侯其中制皮爲鵠賓射之侯其中采畫爲正正大如鵠皆居侯中三分之一其燕射則射獸侯侯中畫爲獸形卽鄉射記所謂熊侯白質之類矣射人注說畫正之法云其外之廣居侯中三分之一中二尺與毛傳二尺曰正同也案據此說則先鄭及馬氏並謂鵠最大正次之質最小三射之侯中皆有此三等後鄭說則以皮侯棲鵠不爲正采侯設正不爲鵠正鵠大小同而侯異其皮侯之鵠采侯之正又各隨侯中之大小爲增減二義不同王肅據小爾雅廣器文定質爲六寸餘並從先鄭義賈說稍異而亦以正鵠爲一並與後鄭義殊金鶚云射侯有正鵠先儒皆分大射賓射其說始於鄭中庸射義注云畫布曰正棲皮曰鵠釋文曰大射則張皮侯而棲鵠賓射則張布侯而設正也竊以爲非也詩齊風云終日射侯不出正兮言正而不言鵠此但稱魯莊公之善射非必賓射也射義云射者各射己之鵠言鵠而不言正此泛言射義非必大射

也且大射賓射旣別則燕射亦宜有異若亦名正鵠是無別也若別有其名何不見於經乎卽或混同於大射賓射其取義亦不確獸侯爲獸形有似於皮侯當名爲鵠然畫布非棲皮有類於采侯又當名爲正殊難處置惟無以處夫獸侯故知正鵠之不可分屬皮侯采侯也小爾雅云鵠中者謂之正齊風毛傳云二尺曰正鄭司農云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質據此可知正鵠但有內外之分而無畫布棲皮之異也正鵠內志之正鵠象外體之直故正在內而鵠在外鵠居侯中三分之一天子侯中丈八尺鵠方六尺畿外諸侯亦然畿內諸侯侯中丈四尺鵠方四尺六寸大半寸大夫士侯中一丈鵠方三尺三寸少半寸侯國大夫與王朝諸侯同士與王朝大夫同正亦居

鵠中三分之一天子正方二尺畿外諸侯同畿內諸侯正方一尺五寸少半寸大夫士正方一尺一寸一分有奇蓋是畿外諸侯故毛傳以二尺曰正解之非謂凡正皆二尺也司農二尺曰正本於毛傳亦可見正在鵠中也侯中有鵠又有正本當兼言正鵠其單言正或言鵠者省文也以中正中鵠皆可謂中故正鵠可偁舉也第正鵠雖皆可謂中而尤以中正爲善故齊風言不出正也鄭注射人所謂中二尺者專指九十步五采之侯與毛傳二尺曰正合但毛不專屬采侯而鄭專屬采侯是爲異耳考工記云張皮侯而棲鵠但言鵠而不言正者以正在鵠中言鵠而正可知故省之也下云張五采之侯張獸侯並不言鵠蒙上省文不言可知也鄭因采侯不言鵠遂謂此畫布爲正與棲

皮之鵠異誤矣朱大韶申先鄭馬王說云鵠與正相連不與侯連故曰棲曰設居侯中者謂之鵠居鵠中者謂之正射義云發而不失正鵠者又云失諸正鵠是中正謂之中中鵠亦謂之中居正中者謂之質賓之初筵發彼有的傳的質也荀子勸學篇質的張而弓矢至淮南兵略訓高注的射準也是也侯未有不設正鵠者故經但言鵠不言正以正居鵠中舉鵠而正賅焉矣鄉射記天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質質即二寸曰質之質於布侯皮侯皆曰質則質居正之中可知案金朱據毛馬先鄭說定正在鵠內無大射賓射之分又謂鵠居侯中三分之一正亦居鵠中三分之一其說近是竊謂侯中大小取數侯道弓二寸以爲侯中

鄉射記有明文三分侯廣而鵠居一梓人亦有明文馬鄭王諸儒不容不見而謂侯鵠正質內外大小四等爲一定之數者蓋假大夫士諸侯侯中之度約舉大數以明大小之差也鄒漢勛云鄉射記鄉侯十尺鄭馬言侯方十尺者據鄉侯也四尺曰鵠亦據鄉侯取成數言之其實三分取一侯丈八尺者鵠六尺侯丈四尺者鵠四尺六寸三分寸之二侯丈者鵠三尺三寸三分寸之一案鄭說是也五十弓之侯中十尺鵠方三尺三寸少半寸其正依金說當方一尺一寸一分有奇而云四尺曰鵠二尺曰正者約舉成數也據先鄭說正之內尚有質楚辭大招云三公穆穆登降堂只諸侯畢極立九卿只昭質既設大侯張只執弓挾矢揖辭讓只彼正據大射大侯言之而亦設昭質足證先

鄭義質亦謂之的故毛詩荀子並以的質同詁韓非子外儲說左及問辯二篇並云設五寸之的是質小於正古有明徵質居正中蓋亦當居正三分之一則五十弓侯之質當方三寸七分強而先鄭云四寸曰質者亦舉成數也先鄭梓人注云設身廣一丈兩个各一丈凡爲三丈彼云身一丈與此注十尺曰侯同彼爲設數則此注亦爲設數非侯之通制可知侯鵠正質隨侯道爲大小故質槷的爲一物而馬鄭說質四寸小爾雅說槷六寸韓非說的五寸其非一定之數又可知矣今參取馬鄭王及金氏義推定天子以下侯制蓋凡侯皆爲侯中及鵠正質三等其侯中及鵠正大小之差當如金說其正內之質則九十弓之侯質方六寸六分強與小爾雅六寸之槷文合七十弓之侯質

方五寸一分强與韓非五寸之的文合而五十弓之侯與馬鄭
四寸之質亦相近可以釋諸說之紛互矣至賈景伯說正大於
鵠則於古無可證鵠方二尺與梓人文尤不合金榜謂蓋侯
中六尺明之然以鄉射記推之六尺之侯侯道止有三十弓禮
經侯道未有如是之近者則亦不可通也云玄謂侯中之大小
取數於侯道鄉射記曰弓二寸以爲侯中則九十弓者侯中廣
丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑
異等此數明矣者此鄭據鄉射文明侯中之數隨侯地之遠近
而各異以破先鄭十尺曰侯之說也引考工記云梓人爲侯廣
與崇方參分其廣而鵠居一焉者鄭彼注云崇高也方猶等也
高廣等者謂侯中也引之者明鵠大小之度出數於侯中以破

先鄭四寸曰鵠之說也云然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中
丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸
少半寸者大射儀注說大侯糝侯豻侯之鵠同賈疏云以其侯
中丈八尺三六十八故鵠居六尺侯中丈四尺者取丈二尺三
四十二得四尺有二尺在又取尺八寸三六十八又得六寸有
二寸在寸各爲三三二寸併爲六分取二一分各爲三分寸之二卽
是大半寸也侯中一丈者取九尺三三而九得三尺一尺在又
取九寸得三寸仍有一寸分爲三得一分故云少半寸詒讓案
鄭言此者亦破先鄭侯十尺鵠四尺之說然先鄭實假設之數
與鄉射梓人文本不相戾後鄭似未憭云謂之鵠者取名於鳱
鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之爲儁者大射儀注以此訓爲第

二說云或曰鵠鳥名射之難中中之爲俊是以所射於侯取名
也淮南子曰鳱鵠知來案鄭引淮南子氾論訓文今本鳱作乾
高注云乾鵠鵲也廣雅釋鳥云鳱鵠雗也說文隹部云雗雗鸒
也鳥部云鸒雗鸒山鵲知來事鳥也鳱雅並雗之異文鵠與鸒
亦聲相近依高張說則鳱鵠卽今之喜鵲說文則以爲山鵲二
者種類略同釋文引劉昌宗鳱音雁金鶚亦謂古字鳱與雁通
鵠與鶴通鳱鵠猶鴻鵠也非小鳥案劉音金說與先鄭鵠毛之
義相近然與許鄭諸家說鳱鵠並不合未知是否中之爲儁者
本左昭十二年傳其以中儁也之文謂以中小爲儁異也云亦
取鵠之言較較者直也射所以直己志者大射儀注義同此說
較鳱鵠之義爲優金鶚云鵠與梏聲同爾雅釋詁云梏直也梏

轉聲爲較故釋詁較亦訓直鄭注射義云鵠之言梏也梏直也
然則鵠本作梏或作較其作鵠者古字假借耳云用虎熊豹麋
之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也者說文侯字注
云天子射熊虎豹服猛也諸侯射熊豕虎大夫射麋麋惑也白
虎通義鄉射篇云天子所以射熊何示服猛遠巧佞也熊爲獸
猛巧者非但當服猛也亦當服天下巧佞之臣也諸侯射麋者
示遠迷惑人也麋之言迷也大夫射虎豹何示服猛也班氏所
說卽鄉射記之獸侯與此經大射侯異而釋義亦與鄭許同云
士不大射士無臣祭無所擇者大射儀注云士無臣祭不射射
義疏亦謂士唯有賓射燕射金榜駁之云大射主於擇士天子
諸侯將祭於是乎行之卿大夫士無將祭擇士之事因射誓衆

選賢孔子射於矍相之圃是其遺事射義古者諸侯之射也必
先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮射義釋大射
儀之義逮賓及卿大夫士明士亦得行大射金鶚云士亦有大
射射人云士以三耦射豻侯大射儀言士射干其明證也鄭注
射人以爲賓射非也先儒皆謂士無臣故無大射然攷之特牲
饋食禮有宗祝佐食宰人所謂有司也士冠禮云有司如主人
服注云有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下也
夫羣吏雖不可謂臣而旣爲士治事卽當考校其功豈得無大
射乎史記云諸儒大射於孔子冢此亦可見士有大射矣大夫
士大射之地先儒謂不可考案鄉射記云唯君有射于國中其
餘否是大夫士之射在郊射義云孔子射於矍相之圃鄭注矍

相地名此當爲大射孔疏以爲賓射非也蓋大夫士大射皆於
國外射圃也胡匡衷云特牲饋食禮有私臣則士有臣矣左傳
云士有隸子弟又云士臣皁蓋士得以其子弟及府史之屬爲
臣也案依二金及胡說則士亦有臣得行大射其說亦較鄭爲
長云故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當爲豹者賈疏云
虎侯是天子大侯不宜在諸侯熊侯之下故不從也段玉裁云
說文侯天子射熊虎豹諸侯射熊虎此從故書以熊侯爲最貴
天子諸侯同之射人王以六耦射三侯鄭司農云三侯熊虎豹
也與許云天子射熊虎豹合然則經文本作王大射則共熊侯
虎侯豹侯司常熊虎爲旗熊在虎上詒讓案論語八佾篇集解
引馬融云天子有三侯以熊虎豹皮爲之亦以熊貴於虎與先

鄭及許同又鄉射記天子熊侯諸侯麋侯大夫布侯畫以虎豹
士布侯畫以鹿豕彼指鄉射燕射之侯亦以熊貴於虎竊疑此
經故書天子則虎侯先熊侯諸侯則熊侯先虎侯兩文錯異先
鄭及馬季長許叔重謂並改天子三侯首熊侯次虎侯而諸侯
二侯則仍故書之舊後鄭從杜子春說不改天子三侯而破諸
侯虎侯爲豹侯以合二侯之次二說不同由所讀各異也**大喪**
廞裘飾皮車皮車遣車之革路故書廞爲淫鄭司農云淫裘陳
裘也玄謂廞興也若詩之興謂象似而作之凡爲神之偶衣物
必沽而小耳　疏　大喪者賈疏云謂王喪詒讓案亦當國后世子
喪詳宰夫疏云廞裘者亦與司服爲官聯也賈疏云謂明器中
之裘卽上良裘功裘等云飾皮車者與巾車車僕司常校人爲

官聯也賈疏云亦謂明器之車以皮飾之　注云皮車遣車之
革路者巾車王五路有革路注云革路鞔之以革而漆之天子
遣車亦備五路此革路亦稱皮車皮革散文通新序雜事篇云
中行穆子皮車十乘謂兵車也車僕云大喪廞革車彼注云言
興革車則遣車不徒戎路廣闕苹輕皆有焉則此飾皮車亦通
賅五戎車蓋皆司裘飾訖與車僕廞之巾車又云大喪飾遣車
則此官所飾者唯革路而已餘玉金象木四路並巾車飾之也
云故書廞爲淫鄭司農云淫裘陳裘也者司服大師司兵注義
並同徐養原云廞之爲淫蓋聲之誤然先鄭直訓淫爲陳是不
必改從廞也說文广部廞陳輿服於庭也字從今書義同先鄭
然則淫與廞皆可訓爲陳也爾雅釋詁廞熙興也此後鄭所本

而不能通其義於淫曾釗〻云淫與陳聲近詩行葦以引以翼引本或作淫爾雅引陳也則司農訓爲陳正合古義詒讓案司服司兵先鄭注並云淫讀爲廞則先鄭亦不從故書也此與大師注獨無讀爲廞之文疑所引不備陳裘謂爲明器之裘將葬則與明器遣車等同陳之既夕禮葬前一日於祖廟載飾柩訖〻云陳明器于乘車之西卽廟之中庭許君以陳與服於庭解廞卽隱據彼經也其葬日至壙亦當如既夕〻云陳器于道東西既窆之則亦與司服廞衣服同藏於椁中也〻云玄謂廞興也者爾雅釋詁文大司樂大師笙師典庸器巾車司兵注並同後鄭亦以廞裘爲明器之裘而訓義則與先鄭異段玉裁〻云此鄭君不從故書作淫司農訓陳也書或作廞故鄭君從之爲之說如此說文

所據周禮亦作廞與後鄭同詒讓案全經五篇大喪言廞者十有六職此司裘廞裘也司服共廞衣服也大司樂涖廞樂器也大師帥瞽而廞也小師與廞也眡瞭笙師鎛師籥師廞樂器也典庸器廞筍虡也司干廞舞器也巾車飾遣車遂廞之行之也車僕廞革車也司常建廞車之旌也司兵廞五兵也圉人廞馬也先鄭皆訓爲陳後鄭皆訓爲興謂作之賈司兵疏〻云先鄭廞皆爲陳後鄭皆不從以爲廞興解之者見司服〻云大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廞衣服掌其陳序圉人職〻云凡賓客喪紀牽馬而入陳廞馬亦如之以此言之廞陳既別則廞不得爲陳以興象爲義也姜兆錫申先鄭說〻云廞卽陳也爲王喪異其文耳笙師〻云大喪廞樂器大旅陳樂器眡瞭則〻云大喪廞樂器大

旅亦如之是廞陳異文同義也巾車〻云大喪飾遣車遂廞之行之飾而遂陳其義甚明若遣車既飾矣而又〻云遂興似而作之義可通乎王引之說同案姜王說是也凡廞者陳而不用之名司服之陳序蒙上復斂奠廞四者衣服而言故廞衣服之外復言掌其陳序圉人所〻云凡賓客喪紀牽馬而入陳者指駕車之眞馬而言故鄭注〻云啓後所薦馬以其陳而不用與塗車芻靈異故下別言廞馬亦如之也要之凡器物之陳而不用者謂之廞亦可謂之陳故大旅之廞笙師謂之陳既夕禮言陳明器而不言廞明言陳猶言廞也其用者則謂之陳而不可謂之廞故圉人〻云陳馬又〻云廞馬明兩文不相涉也後鄭以爾雅有廞興之訓遂據以易先鄭之說而於巾車注仍〻云廞興也謂陳駕之

則自知其不可通而兼用先鄭之義亦足徵其非達詁矣〻云若詩之興謂象似而作之者後鄭意此廞訓興與六詩比興之興同義釋名釋典藝〻云興物而作謂之興荀子禮論篇〻云明器貌而不用是明器雖不用亦象似生時所用之物而作也〻云凡爲神之偶衣物必沽而小耳者孔廣森〻云偶寓也謂作假物寄寓其象史記見木偶人與土偶人相與語索隱音寓韓延壽傳曰賣偶車馬下里僞物者棄之市道漢郊祀有木寓龍一駟木寓車馬一駟寓車馬卽偶車馬也案孔說是也偶衣物謂明器賈疏讀偶衣句斷失之既夕記說明器〻云弓矢之新沽功注〻云沽示不用又喪服注〻云沽猶麤也荀子禮論篇〻云具生器以適墓略而不盡貌而不功明不用也爲偶衣物麤略而小亦示不用

之義凡邦之皮事掌之歲終則會唯王之裘與其皮事不會疏凡邦之皮事掌之者凡聘享庭實及弁冠鳥帶席裀諸器服用皮革者皆是后亦當有裘經不言者文略云歲終則會者正裘及凡皮事之歲會司裘之官成也歲終謂夏之季冬周之二月也鄭宰夫注謂是周之季冬失之詳彼疏

掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之皮革踰歲乾久乃可用獻之獻其良者於王以入司裘給王用疏掌秋斂皮冬斂革春獻之者賈疏云許氏說文獸皮治去其毛曰革秋斂皮者鳥獸毛毨之時其皮善故秋斂之革乃須治用功深故冬斂之乾久成善乃可獻故春獻之也朱駿聲云凡連毛者曰皮裘材也去毛者曰革練治之革曰韋此云革蓋兼韋言之冠與帶之材也　注云

皮革踰歲乾久乃可用者釋經秋冬斂春乃獻之之義鄭意凡裘材皆於前年秋取之故獸人春秋獻獸物注云及狐貍郎取裘材也詩豳風七月云一之日于貉取彼狐貍爲公子裘彼仲冬取者民閒取獸時或略後與此經不必同也依經注義秋斂春獻並屬裘材其司裘中秋獻良裘季秋獻功裘則獻已成之裘獻成距斂皮已期歲其彌乾久可知其韋革亦以乾久爲善故釋名釋喪制云凡五材膠漆陶冶皮革乾槁乃成也云獻之獻其良者於王以入司裘給王用者以其尊須擇良者故特獻之也皮革兩者皆獻其良者入司裘皮以爲王裘革以給帶舄及皮車等之用遂以式灋頒皮革于百工式灋作物所用多少故事疏遂以式灋頒皮革于百工者此承上春獻爲文謂既獻之後遂依式灋頒之於百工也案敘官司裘之下無工則凡皮革之良者雖獻於王入司裘仍並此官頒之於工其不良者則此官直頒之於工不入司裘也百工者即考工記總敘云攻皮之工五函鮑韗韋裘又彼注說百工云衆言之是也賈疏謂獻良者入司裘其餘乃入百工是入司裘者即不復頒工似非經義　注云式法作物所用多少故事者此亦注用今字作法也蔣載康云式灋即九式之灋指工事言賈疏云作若裘氏作裘函人作甲胄謂皮革皆有用物多少之數有舊法者也共其毳毛爲氈以待邦事當用氈則共之毳毛毛細縟者疏注云當用氈則共之者氈詳掌次疏賈疏云謂若掌次張氈案是當其用氈則掌皮共毳毛與冬官使作氈與掌次也云毳毛毛細縟者

者說文毳部云毳獸細毛也一切經音義引三蒼云毳羊細毛也凡氈以毳毛爲之淮南子齊俗訓云越人見毳不知其可以爲旃也旃氈字同歲終則會其財齎財斂財本數及餘見者齎所給予人以物曰齎今時詔書或曰齎計吏鄭司農云齎或爲資疏歲終者亦謂夏之季冬云則會其財齎者此正皮革之歲會亦此官之官成也　注云財斂財本數者賈疏云謂四方所有皮革之入掌皮之數是本數也詒讓案大宰注云財泉穀也此財蓋謂所斂皮革直泉多少之本數云及餘見者者餘見謂所用餘皮革見在者也詳司書疏賈疏云謂出給不盡見在庫者也云齎所給予人以物曰齎者此亦謂給予百工也稾人云掌受財于職金以齎其工注云齎給市財用之直墨子非樂篇

說爲舟車云故民出財齎而予之此經義與彼同段玉裁云此
與許君齎訓持遺合案詳外府疏云今時詔書或曰齎計吏者
孔廣森云漢書文翁傳曰買刀布蜀物齎計吏以遺博士論讓
案計吏即上計吏詳小宰疏齎計吏乃以賜物畀計吏使持與
所賜之人非即賜計吏也賈疏謂有詔賜與計吏則曰齎殊失
及鄭司農云齎或爲資者外府注同亦謂故書或本也
內宰掌書版圖之灋以治王內之政令均其稍食分其人民以
居之版謂宮中閽寺之屬及其子弟錄籍也圖王及后世子之
宮中吏官府之形象也政令謂施閽寺者稍食吏祿稟也人民
吏子弟分之使衆者就寡均宿衞疏掌書版圖之灋以治王內
之政令者匠人注云內路寢之裏也自路寢以內至於北宮凡

王及后夫人所居之舍此官通掌之蓋皋門以內通爲王宮路
門以內通爲王內此官治王內之政令與小宰治王宮之政令
內外互相備也王內與敘官王之正內女史內宮專指后宮言
者異惠士奇云王宮后宮皆曰王內版圖政令宮正宮伯分治
之而內宰則兼治之者也云均其稍食分其人民以居之者俞
樾云均者據版以均之也人之多寡在版也分者據圖以分之
也地之廣狹在圖也　注云版謂宮中閽寺之屬及其子弟錄
籍也者小宰注云版戶籍也又宮正注云版其人之名籍蓋凡
戶籍名籍並謂之版宮中閽寺即內小臣閽人寺人內豎之屬
本在宮中者鄭意閽寺本身固著錄籍其子弟或通籍得入宮
者內宰亦書之也云圖王及后世子之宮中吏官府之形象也

者王居南宮后居北宮世子亦自有宮內則注云古者命士以
上年十五父子異宮喪服傳亦謂有東宮有西宮有南宮有北
宮若然世子居東宮羣王子則居西南北三宮與王及后所居
南北宮異其后寢亦有王女之宮猶公羊莊元年傳所謂羣公
子之舍是也自后世子以下諸宮皆統於王宮故此官并掌之
大宰注云百官所居曰府吏官府之形象謂吏人所居之府寺
其方位界域廣狹遠近悉書其形象於圖也凡經言版圖圖並
謂地圖小宰聽閭里以版圖注云圖地圖也司會凡在書契版
圖者之貳注云圖土地形象田地廣狹義並與此同云政令謂
施閽寺者者賈疏云以其閽人主中門之禁寺人掌王之內人
之戒令內宰爲之長故知政令者施之於閽人寺人也不言內

小臣及內豎者蓋亦施之也云稍食吏祿稟也者稟舊本誤廩
今依注疏本正宮正注義同賈疏云吏即閽寺子弟宿衞后宮
者宮正所均謂宿衞王宮者以米稟爲祿之月俸均之者當知
見在空闕也詒讓案稍食者稟食也與正祿異詳宮正疏云人
民吏子弟者鄭意王內非庶民所居明人民爲在宮中官吏之
子弟宮正去其淫怠與其奇衺之民注云民宮中吏之家人也
義與此同惠士奇云宮伯之士庶子宮正之衆寡內宰之人民
一也古者兵出於民故曰夫家衆寡又曰人民虎賁掌虎士司
右掌勇力之士皆人民也案惠說是也后宮之朝及門垣蓋皆
有宿衞故役文有北宮糾守之事此人民當兼賅士庶子及夏
官之虎士秋官之隸民凡備衞守其使役者皆是若宮中官吏

其身在宮給事或得并攜子弟之無職事者同居然其官寺當
在路門以外不得在北宮也若然此官及宮伯宮正所掌蓋皆
通王宮后宮宿衞吏士言之並互詳宮正疏云分之使衆者就
寡均宿衞者宿衞人數衆寡必分使相等所以均其勞役且使
遞迴周帀無疏懈之患以陰禮教六宮鄭司農云陰禮婦人之
禮六宮後五前一王之妃百二十人后一人夫人三人嬪九人
世婦二十七人女御八十一人玄謂六宮謂后也婦人稱寢曰
宮宮隱蔽之言后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五教者
不敢斥言之謂之六宮若今稱皇后爲中宮矣昏禮母戒女曰
夙夜無違宮事疏注鄭司農云陰禮婦人之禮者媒氏注云純
幣用緇婦人陰也凡禮之涉婦人者通謂之陰禮後文凡建國

佐后立市祭之以陰禮注云陰禮婦人之祭禮大司徒云以陰
禮教親則民不怨注云陰禮謂男女之禮是也又內小臣云掌
王之陰事陰令媒氏云凡男女之陰訟並以事涉婦人故謂之
陰與此義同云六宮後五前一者賈疏云天子謂之六寢宮人
所云者是也后亦象王立宮亦後五前一在王六寢之後爲之
南北相當耳詒讓案王六寢前路寢一後燕寢五一居中其四
分居四隅后六宮亦然詳宮人疏云王之妃百二十人后一人
夫人三人嬪九人世婦二十七人女御八十一人者昏義云古
者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽
天下之內治此即先鄭所本敘官後鄭注亦引彼文其說實未
可信詳敘官疏云玄謂六宮謂后也者賈疏云先鄭意以陰禮

婦人之禮教六宮之人自后以下至女御後鄭意以婦人之禮
教后一人六宮即后也詒讓案後鄭意下文別出九嬪則此六
宮不得通晐嬪御其三夫人班秩雖在九嬪之上究不可與后
並言明此六宮宮專屬后故不從先鄭說也云婦人稱寢曰宮
宮隱蔽之言者此六宮即后所居之寢與匠人室中度以几宮
中度以尋以宮對室主外之圍繞言者異宮人王六寢直稱寢
此后稱宮不稱寢宮之爲言營也營繞周帀即隱蔽之義婦人
所居以隱蔽爲宜故異其名也云后象王立六宮而居之亦正
寢一燕寢五者中先鄭前一後五之義明后寢與王同宮人注
說王六寢云路寢一小寢五路寢即正寢小寢即燕寢也后燕
寢五中及四方諸侯夫人燕寢三則中及東西左襄九年傳魯

穆姜薨于東宮即三寢之一也云教者不敢斥言之謂之六宮
者后尊與王同內宰主內教不敢斥言后故以后之宮言之也
云若今稱皇后爲中宮矣者衞宏漢舊儀云皇后稱中宮王應
麟云哀帝紀中宮注云皇后之宮云昏禮母戒女曰夙夜毋違
宮事者據士昏禮文明婦人主宮事故后稱宮也以陰禮教九
嬪教以婦人之禮不言教夫人世婦者舉中省文疏注云教以
婦人之禮者與上先鄭說同云不言教夫人世婦者舉中省文
者賈疏云司農意上文教六宮之人訖此復教九嬪者先鄭意
以九嬪掌婦學之法使之教九御故內宰更別教之也後鄭意
下文別教九御故知此教三夫人已下不言三夫人世婦者舉
中以見上下省文以婦職之灋教九御使各有屬以作二事正

其服禁其奇衺展其功緒婦職謂織紝組紃縫線之事九御女御也九九而御於王因以號焉使之九九爲屬同時御又同事也正其服止踰侈奇邪若今媚道展猶錄也緒業也故書二爲三杜子春云當爲二二事謂絲枲之事【疏】以婦職之灋致九御使各有屬以作二事者婦職卽大宰九職七日嬪婦化治絲枲此官亦以職事授內嬪婦而贊九嬪致九御也王引之云九嬪掌婦學之灋以敎九御各帥其屬而以時御敘于王所卽此所謂以婦職之灋致九御使各有屬也案王說是也九御屬九嬪此官使各從其長以施敎作事也云禁其奇衺者釋文云衺本亦作邪案經例用古字作衺注例用今字作邪或本非是詳宮正司稽疏奇邪之禁亦士師宮禁之一端也 注云婦職謂織

紝組紃縫線之事者釋文云線本亦作綫案線綫字同詳縫人疏此卽化治絲枲之事內則云女子執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服鄭彼注云紃絛孔疏云紝爲繒帛皇氏云組是綬也然則薄闊者爲組似繩者爲紃賈疏云織紝爲一事組紃又爲一事縫線又爲一事三者皆婦職也案詩注云王后織玄紞公侯夫人紘綖卿之內子大帶大夫命婦成祭服士妻朝服庶士以下各衣其夫貴賤皆有職者彼云雖貴無得遊手率先之意非如此絲枲二事責其功緒也上文世婦以上皆直言陰禮不言職此言職者以其世婦以上貴無絲枲等職業之法故也云九御女御也者以其次九嬪之後故知卽女御也國語周語云內官不過九御韋注云天子日入監九御使潔奉郊禘之粢盛草注云九御九嬪之官主粢盛祭服者也案此上文云以陰禮敎九嬪與敎九御別則九御非卽九嬪也韋說非九御亦謂之諸御莊子德充符篇云爲天子之諸御不爪翦不穿耳是也云九九而御於王因以號焉者九九而御於王卽九嬪注所謂女御八十一人當九夕是也今案女御人數未塙詳敘官疏云使之九九爲屬同時御又同事也者鄭意九嬪九人女御八十一人爲九嬪之屬是每九嬪一人領女御九人亦卽大宰八法官屬之義也九九爲屬各自相從以御於王又同受職作事使分別班秩不相雜廁內嬪婦與外百官府固無不同矣賈疏謂九人爲一屬屬猶聚也非經注之義云正其服止踰侈者踰侈謂踰越僭侈服其所不當服者也依內司服注女御服褖

衣今依金榜說女御亦得服展衣詳彼疏云奇邪若今媚道者此注用今字也史記建元以來侯者年表云將陵侯史子回妻宜君盜斷婦人初產子臂膝以爲媚道棄市又外戚世家云長公主譏栗姬挾邪媚道陳皇后挾婦人媚道鄭以媚道卽婦人奇邪之事故舉以爲況云展猶錄也者說文尸部云展轉也引申爲校錄之言聘禮注云展猶校錄也謂校比紀錄之以考其高下也云緒業也者廣雅釋詁同宮正注亦云緒其志業云故書二爲三杜子春云當爲二二事謂絲枲之事者段玉裁云此鄭君從杜定爲字誤而改之也王引之云故書作三是也三事謂祭祀賓客喪紀之事祭祀賓客喪紀謂之三事猶祭祀朝覲會同賓客軍旅田役喪荒小宰謂之七事也下文云大祭祀贊

九嬪之禮事凡賓客之祼獻瑤爵皆贊凡喪事佐后使治內外命婦正其服位曰祭祀曰賓客曰喪事所謂三事也正其服位所謂正其服也亦如大僕祭祀賓客喪紀正王之服位矣案此作事蒙上婦職爲文則杜鄭破字義自允協但王中故書於義亦通黃以周說同今附存之大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之謂祭宗廟王旣祼而出迎牲后乃從後祼也祭統曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼此大宗亞祼謂夫人不與而攝耳獻謂王薦腥薦孰后亦從後獻也瑤爵謂尸卒食王旣酳尸后亞獻之其爵以瑤爲飾〔疏〕大祭祀后祼獻則贊者此與外宗爲官聯也內宰祭祀贊后祼獻猶小宰祭祀贊王祼將之事賈疏云大祭祀謂祭宗廟也后祼者謂室中二祼后亞王祼尸獻謂朝踐饋獻后以玉爵亞王而獻尸此二事內宰皆佐后祼時以璋瓚投后獻時以玉爵投后故云則贊也云瑤爵亦如之者唐石經贊下空一贊字則讀贊瑤爵亦如之爲句阮元云亦如之者謂亦贊也正下文所謂皆贊也若瑤上復有贊字則不可通唐石經非案阮說是也嚴可均亦據疏云瑤爵亦如之者亦贊之也謂少一贊字爲是今不據增賈疏云謂尸卒食王酳尸后亞王而酳尸則內宰以瑤爵投后后親酌盎齊以酳尸亦贊之也案朝踐饋獻亦用瑤爵鄭賈謂用王爵非也詳後　注云謂祭宗廟者明不關外祭也賈疏云以其天地山川社稷等外神后夫人不與又天地無祼此云祼故知經云大祭祀者據宗廟而言也但宗廟之祭四時與禘祫六享皆有此祼獻瑤爵之事故總

言宗廟也案賈說是也亦詳小宰疏云王既祼而出迎牲后乃從後祼也者此王初祼后亞祼爲宗廟九獻首二祼之節祼尸於室中迎牲於門外故言出也此注謂迎牲在后亞祼之前司尊彝注先說后以璋瓚酌亞祼次引郊特牲旣灌然後迎牲則謂迎牲在后亞祼之後禮運孔疏引崔靈恩說從此注義謂王出迎牲后乃從灌賈司尊彝疏則謂此注取王事自相亞故先言王祼出迎牲后乃後祼其實以彼注爲正今案王祼則后亞祼事本相次但初祼旣畢則王無事已可以出不必待后畢祼而後出也王出之後后方送祼逮王迎牲而入則后祼已訖是王出在后送祼之先入在后畢祼之後二注文本無牾也云祭統曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼此大宗亞祼謂夫人不與而攝耳者明后亞祼亦執璋瓚也鄭彼注亦云大宗亞祼容夫人有故攝焉孔疏云大宗主宗廟禮者以亞祼之禮夫人親爲之此不云夫人而云大宗者記者廣言容夫人有故故太宗伯代夫人行禮執璋瓚亞祼之禮云獻謂王薦腥薦孰后亦從後獻也者鄭以此獻與祼對文見異謂當九獻中四獻六獻之節也賈疏云案禮記禮運云腥其俎孰其殽鄭云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而孰之是其薦腥薦孰也此二者是堂上朝踐饋獻之節室中二灌訖王出迎牲時祝延尸於戶外之西南面薦八豆八籩王牽牲入以血毛告訖以此腥其俎薦於神前王以玉爵酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌醴齊以獻尸也朝踐訖乃孰其殽薦於神前王以玉爵酌盎齊以獻尸后亦

玉爵酌盎齊以獻尸名爲饋獻江永云內宰及司尊彝疏延尸出戶在二灌記王出迎牲之時禮運孔疏在血毛詔於室之後今從賈氏蓋尸主在堂而血毛詔於室郊特牲下文所謂求而未之得也案江說是也互詳司尊彝疏又依崔靈恩義薦腥薦孰之獻當在後文瑤爵內凡后獻皆用瑤爵不用玉爵則獻當與祼爲一鄭說非經義詳後云瑤爵謂尸卒食王旣酳尸后亞獻之者謂當九獻中七獻入獻之節也賈疏云案儀禮鄭注云諸侯尸十三飯天子尸十五飯尸食後王以玉爵酌朝踐醴食以酳尸謂之朝獻后亦於後以瑤爵酌饋獻時盎齊以酳尸謂之再獻故云后亞獻也禮運疏云崔氏以爲后獻皆用瑤爵鄭鍔云自二獻以至九獻王皆以玉爵后皆以瑤爵康成特指入

獻時所用之爵恐非也江永云凡后獻皆用瑤爵言瑤爵亦加之所以別於祼用璋瓚耳金榜云司尊彝注云朝獻謂尸卒食王酳之再獻者王酳尸之後后酌亞獻諸臣爲賓又次后酌盎齊備卒食三獻也於后亞獻內宗薦加豆籩明堂位曰灌用玉瓚大圭爵用玉琖加用璧角璧散又鬱人職曰受舉斝之卒爵而飲之則王酳尸以玉爵也王酳尸用玉爵而再獻者用璧角璧散可知也鄭意蓋以后與諸臣再獻者當明堂位之加爵則以璧角璧散與此瑤爵爲一是加用瑤爵也賈孔之徒申注義者詞后未酳尸以前不用瑤爵朝踐饋食皆酌玉爵以獻與王同唯崔靈恩以爲后獻皆用瑤爵九獻之外諸臣加爵用璧角璧散杜佑依用其說榜案周人祭祀賓客之禮王以圭瓚祼后

以璋瓚亞祼其祼器旣殊大宰以玉爵贊王內宰以瑤爵贊后其爵制亦異故內宰又言凡賓客之祼獻瑤爵皆贊祼獻也瑤爵也對文竝舉后之正獻其是矣特牲饋食禮加爵在正獻後天子之禮諸臣爲加爵於時內宗獻加豆籩王與后咸不親其事然則內宰所贊非加爵章章著矣又云祭統獻之屬莫重於祼故謂之祼獻鄭君分釋祼獻爲二非也案鄭江金從崔說后獻皆用瑤爵是也黃以周說同凡九獻內四獻六獻入獻后皆用瑤爵鄭誤謂六獻以前后獻竝同王用玉爵至入獻始用瑤爵賈孔禮疏竝襲其誤不可從云其爵以瑤爲飾者謂刻木爲爵而以瑤飾之若大宰之玉爵也毛詩衞風木瓜傳云瓊瑤美石說文玉部云瑤玉之美者木瓜釋文引說文作美石與毛義

同楚辭九歌王注云瑤石之次玉者然則瑤次於玉故祭祀獻尸王用玉爵后用瑤爵祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫亦瑤爵降於玉爵之證也賈疏依司尊彝注說謂后以瑤爵亞酳尸卽明堂位之角散彼云璧此云瑤不同者瑤玉名瑤玉爲璧形飾角口則曰璧角角受四升爵爲總號故鄭云其爵以瑤爲飾禮運明堂位孔疏說亦同竝非也詳前金榜說及司尊彝疏

正后之服位而詔其禮樂之儀薦徹之禮當與樂相應位謂房中戶內及阼所立處

疏　正后之服位者賈疏云服謂若內司服褘衣已下六服皆正之使服當其用位謂后助祭之位正之使不失其所云而詔其禮樂之儀者賈疏云后之行禮之時皆合於樂節各當其威儀皆內宰告后使依於法

度　注云薦徹之禮當與樂相應者內宗云掌宗廟之祭祀薦加豆籩及以樂徹則佐傳豆籩外宗云佐王后薦玉豆眡豆籩及以樂徹亦如之王后以樂羞齍則贊是后薦徹及與樂相應之事賈疏云案九嬪職云贊后薦徹豆籩是后薦徹也天子之禮薦時歌清廟及徹歌雍是薦徹皆有樂節但內宰所詔唯詔禮耳經兼云樂者禮樂相應也案賈知徹歌雍者據樂師小師注義也江永云漢書禮樂志秦漢之樂乾豆上登歌猶古清廟之歌疏謂薦時歌清廟其說蓋本此云位謂房中戶內及阼所立處者賈疏云但天子諸侯祭禮亡今云位謂房中者案儀禮特牲云主婦亞獻尸尸拜受主婦北面拜送主婦北面拜者辟內子及尸酢主婦主婦適房中南面祭酒及主人致爵于主婦

亦於房中南面拜受爵至於少牢主婦入戶西面獻尸及酢主婦無入房之文卽此云位謂房中戶內者據特牲士禮而言也案少牢有司徹云主人位于阼階上獻尸侑訖主婦乃洗爵于房中出實爵尊南西面獻尸尸拜于筵上受主婦西面于主人席北拜送爵云主人席北卽當阼階故云阼所立處此約有司徹而言也

贊九嬪之禮事助九嬪贊后之事九嬪者贊后薦玉齍薦徹豆籩　疏　注云助九嬪贊后之事者州長先鄭注云贊助也以九嬪職祭祀無特行禮之事明九嬪禮事卽贊后之事也云九嬪者贊后薦玉齍薦徹豆籩者賈疏云引九嬪職贊后爲后薦玉齍薦徹豆籩等是九嬪贊后之事卽是內宰助九嬪九嬪贊后也

凡賓客之祼獻瑤爵皆贊謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者祼之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞王酬賓也坊記曰陽侯殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮　疏　凡賓客之祼獻瑤爵皆贊者賈疏云賓客則王同姓及二王後以其非一故云凡以廣之云祼者謂行朝覲禮訖卽行三享之禮享訖乃禮賓於戶牖之間獻謂饗燕賓客后亦助王獻賓瑤爵謂王饗燕酬賓時后亦助王酬賓皆贊助于后也案此祼獻與大祭祀同亦專屬祼后之獻賓亦以瑤爵賈依鄭義分祼獻爲二而以瑤爵別爲酬賓失之詳後　注云謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者者賈疏云見大行人云上公之祼再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢則是上公乃有再祼王先一祼次后再祼按孝經緯云二王之後稱公

則知二王之後有后祼也又案巾車云同姓金路鄭云王子母弟雖爲侯伯畫服如上公則此云王之同姓亦謂爲侯伯得與上公同再祼亦有后祼可知若同姓爲子男者則與異姓同一祼無后祼也故鄭云謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者但祼時大宗伯代后至於拜送則后則內宰亦贊后拜送爵詒讓案依大宗伯注疏王與后二祼皆宗伯攝爲之二祼皆有贊攝王祼時則小宰贊小宰云凡賓客贊祼是也攝后祼時則內宰贊此經所云是也小宰注謂贊祼爲助宗伯則此贊祼亦助宗伯可知賈謂贊后拜送失之云祼之禮亞王而禮賓者大行人云王禮再祼而酢是祼卽禮賓也凡賓主人行禮畢主人待賓用醴則謂之禮不用醴則謂之儐禮經亦醴嬪也故通稱禮

也詳司儀疏云獻謂王饗燕亞王獻賓也者賈疏云后之亞獻者饗燕亦與焉案掌客云上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕無飲酒之禮惟有饗燕耳饗者享大牢以飲賓立行禮在廟獻依命數爵盈而不飲燕禮其牲狗行一獻之禮四舉旅降脫屨升坐其爵以醉爲度饗燕皆有獻賓酬賓后亦助王獻賓酬賓之事內宰皆贊后也案此亦當以裸獻爲一事饗禮上公九獻初獻二獻爲裸侯伯七獻子男五獻初獻爲裸其裸後獻酒則以瑤爵與裸獻異也鄭賈說非互詳大行人疏云瑤爵所以亞王酬賓也者鄉飲酒禮賓酢主人後主人實觶酬賓注云酬勸酒也案酬者謂主人先飲以勸賓也詩小雅彤弓箋云飲酒之禮主人獻賓賓酢主人主人又飲而酌

賓謂之醻醻猶厚也勸也酬即醻之或體江永云瑤爵亞王酳賓之爵注謂亞王酬賓之爵非也以常酬賓之禮惟獻末王一行后則無酬凡后獻皆用瑤爵金榜云禮婦人於賓有獻無酬案江金說是也引坊記曰陽侯殺穆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮者今坊記穆侯作繆侯鄭彼注云同姓也其國未聞大饗饗諸侯來朝者也鄭以天子饗諸侯后助獻賓無正文故引諸侯相饗夫人獻賓爲證明后禮與諸侯夫人同也致后之賓客之禮謂諸侯來朝覲及女賓之賓客疏注云謂諸侯來朝覲者謂爲后致禮於來朝覲之諸侯也掌客注云夫人致禮助君養賓也后致禮於諸侯亦所以助王養賓賈疏云謂若酒正云致后之賓客之禮其掌客致夫人之禮彼諸侯夫人致禮於賓客法明后亦致牢禮於賓客鄭注掌客凡夫人禮皆使下大夫致之則此內宰亦下大夫也云及女賓之賓客者賈疏云謂畿內同姓諸侯夫人有會見王后之法故亦致禮焉凡喪事佐后使治外內命婦正其服位使使其屬之上士內命婦謂九嬪世婦女御鄭司農云外命婦卿大夫之妻王命其夫后命其婦玄謂士妻亦爲命婦疏凡喪事佐后使治外內命婦正其服位者賈疏云喪言凡則王及后世子已下皆是以其皆有服位故云凡以廣之凡有喪事內宰皆佐后使其屬官治外內之命婦正其服之精麤位之前後也　注云使使其屬之上士者以經云使治則是內宰自使其當官之屬治之內宰下大夫其屬最尊惟上士故知使上士也賈疏謂以外內命婦卑故內宰不自

治之非經義此外命婦關卿妻不盡卑也云內命婦謂九嬪世婦女御者此皆內宮之嬪御故謂之內玉藻云唯世婦命於奠繭鄭注云奠猶獻也凡世婦已下蠶事畢獻繭乃命之以其服是內嬪御亦有命也賈疏云不言三夫人者三夫人從后不在治限故不言也案賈說是也肆師大喪禁內外命男女之衰不中灋者彼注內命女王之三夫人以下與此注不同據追師云爲九嬪及外內命婦之首服是內命婦不數九嬪則三夫人更不數可知喪大記注亦云內命婦君之世婦若然經凡言內命婦命女者唯當數世婦女御耳三夫人九嬪位尊殆非內宰肆師所治也二注說並未碻互詳內司服疏鄭司農云外命婦卿大夫之妻者喪服經大夫命婦傳云命婦者其婦人之爲大夫

妻者也鄭彼注云命者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻矣案據鄭彼注則喪服傳大夫妻爵上公及卿妻言之與此經以卿大夫妻爲外命婦合至國語魯語以卿之內子與命婦並舉韋注云卿之適妻曰內子命婦大夫之妻也釋名釋親屬云卿之妃曰內子子女子也在閨門之內治家也大夫之妃曰命婦婦服也服家事也夫受命於朝妻受命於家也展人注又專以孤妻爲內子卿大夫妻並爲命婦與韋劉說復小異皆析言之也統言之則卿大夫妻同受后夫人命亦通稱外命婦矣云王命其夫后命其婦者與喪服注義同玉藻云君命屈狄再命褘衣一命襢衣士祿衣鄭彼注云君女君也此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也禮天子諸

侯命其臣后夫人亦命其妻以衣服所謂夫尊於朝妻榮於室也案后命命婦蓋使女史賜以衣服與王格廟策命諸臣禮不同玉藻又云唯世婦命於奠繭其他則皆從男子蓋外命婦各從其夫內命婦不得從君則特命於獻繭時矣云玄謂士妻亦爲命婦者此据成先鄭義肆師內命女注亦通卿大夫士妻爲說賈疏云夏殷之禮爵命不及於士周之禮上士三命中士再命下士一命夫尊於朝妻榮於室明士妻亦爲命婦可知若然喪服命夫命婦皆據大夫不含士者彼據降服不降服爲說故唯據大夫爲命夫其妻爲命婦不及士也詒讓案析言之則士妻不得稱命婦故魯語云列士之妻釋名釋親屬云士庶人曰妻妻齊也夫賤不足以尊稱故齊等言也喪大記云士妻不當

斂則爲命婦出展人注亦分士妻與命婦爲二此經通言之則外命婦得下關士妻也互詳大司寇疏凡建國佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮市朝者君所以立國也建國者必面朝後市王立朝而后立市陰陽相成之義次思次也敘介次也陳猶處也度丈尺也量豆區之屬鄭司農云佐后立市者始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也故書淳爲敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匹長玄謂純制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四祇與陰禮婦人之祭禮疏凡建國者與敘官建國義同亦謂營都也云佐后立市者以后命於北宮後周垣之外立三市而兼治其市敘與司市爲官聯也云設其次置其敘者謂設置市官

所治官舍又分置其市肆之行列即司市以次敘分地而經市之事也云正其肆陳其貨賄者謂內宰令市官使列肆各以類相從即司市以陳肆辨物而平市之事也云出其度量淳制者淳釋文作準案說文水部云準平也从水隼聲淳即準之隸變謂內宰以所定度量之法式出與司市質人等官使數率齊一以防抵冒爭訟之弊即司市以度量成賈而徵價之事也注云市朝者君所以建國也者亦辨方正位之一耑也云建國者必面朝後市者據匠人文後謂在王宮之北詳彼疏云王立朝而后立市陰陽相成之義者賈疏云王立朝即三朝皆王立之也后立市者即此文是也朝是陽王立之市是陰后立之獨陽不生獨陰不成故云陰陽相成之義也詒讓案后立市謂建國

之時以后命立之特取陰陽相成之義其實市事非后所與也云次思次也敘介次也者釋文云介或作分非孔繼涵云介篆文作𠔁隸省作分其作分者分之譌也詒讓案思次介次見司市職彼注云思次若今市亭也介次市亭之屬別小者也賈疏云案司市注次謂吏所治舍思次介次也若今市亭然敘肆行列也與此注不同者鄭望文解之彼經無肆文故以敘為行列并思次介次其為一所解之此文自有肆文故分思次介次別釋也王安石云次其官之次司市所謂思次介次是也敘其地之敘司市所謂各於其地之敘是也肆謂陳物之肆肆長所謂各掌其肆之政令是也王昭禹易祓方苞姜兆錫蔣載康說並同俞樾云司市職云以次敘分地而經市以陳肆辨物而平市則彼經亦有肆文也鄭以敘為肆之行列與下句肆字自不相如蓋敘者就諸肆而言之也肆者就一肆而言之也乃於此經分次為思次敘為介次義殊未安司市職云上旌于思次以令市市師涖焉而聽大治大訟胥師賈師涖于介次而聽小治小訟凡萬民之期于市者辟布者量度者刑戮者各於其地之敘以敘與介次別言之可知此注之非矣案王俞說是也敘蓋市肆行首當市朝者胥及肆長所治處與思次介次並異詳司市疏云陳猶處也者司市注云陳猶列也陳列即處置之義謂分別其貨賄使各處其肆不相雜廁即肆長所云名相近者相遠實相近者相爾是也云度丈尺也者司市大行人注並同此屬五度也漢書律厤志云度者分寸尺丈引也所以度長短也本

起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣云量豆區之屬者司市大行人注義並同亦關五量也左昭三年傳晏子云齊舊四量豆區釜鍾四升為豆各自其四以登於釜釜十則鍾杜注云四豆為區區斗六升四區為釜釜六斗四升鍾六斛四斗漢律厤志云量者龠合升斗斛也所以量多少也鄭司農云佐后立市者始立市后立之也者請建國始立市時后命內宰營其廛肆之等與市舍皆官授市人不得私建也但此專據王城內三市言之其國外鄉遂公邑家邑之等皆有市則皆其長吏立之不必盡稟命於王后也云祭之以陰禮者市中之社先后所立社也者市中不得有他神位而周制百家以上則得立社故知先后命立市時亦并命為羣姓立社即祭法所謂置社是也詳大司徒疏云故書淳為敦杜子春讀敦為純者故書作敦杜讀為純今經作淳者從今書也質人亦作淳杜讀同徐養原云質人壹其淳制杜子春云淳當為純純謂幅廣玄謂淳讀為淳尸盥之淳淳純音同古字通用王管子君臣篇文尺羿制作綧注以為古準字蓋淳純皆有準音此字以純之左傍淳之右傍合而成之說文所無乃俗體也云純謂幅廣也者質人注同說文巾部云幅布帛廣也淮南子天文訓云幅廣二尺七寸漢書食貨志云周法布帛廣二尺二寸為幅鄉射禮注云今官布幅廣二尺二寸後疏引鄭志又謂二尺四寸為幅蓋據帛言之故王制孔疏謂布廣二尺二寸帛廣二尺

四寸鄭孔說與班說異不知杜從何說也云制謂匹長者說文匸部云匹四丈也漢食貨志說同淮南子天文訓云四丈而爲匹一匹而爲制是制卽一匹之長也管子乘馬篇云季絹三十三制當一鎰韓非子外儲說右上篇云終歲布帛取二制焉此制似皆卽匹之異名字又作製說苑復恩篇云吳赤市使於智氏假道於衛甯文子具紵絺三百製將以送之是也依杜及淮南說則制卽媒氏之兩布帛每端長二丈合兩端而成匹則四丈也然據鄭引巡守禮則制長丈八尺又是一端之長與杜及淮南書並不合又王制云度量數制鄭彼注云制布帛幅廣狹也是制又爲幅廣矣云玄謂純制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四只與者後鄭依今書作淳讀亦依子春爲純而義小異

制幣丈八尺卽幣之長純四只卽幅之廣後鄭釋純與杜同而釋制則與杜異也天子巡守禮蓋禮古經逸篇之一聘禮注又引朝貢禮云純四只制丈八尺既夕禮賈疏亦謂丈八尺曰制朝貢及巡守禮皆有此文今案只並咫之段字賈疏引鄭志趙商問云天子巡守禮制丈八尺純四只何答云巡守禮制丈八尺咫八寸四咫三尺二寸又大廣四當爲三三八二十四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤爲四也惠士奇云淳與純通純猶全也既夕禮聘用制幣玄纁束注云丈八尺曰制二制合之十制五合然則丈八爲端名曰制幣蓋用之鬼神者也曲禮曰量幣古之幣帛有純有制全曰純量曰制吉凶禮用制賓嘉禮用純詒讓案淳制之義杜以純爲幅廣制爲匹長鄭引

逸禮雖與杜義小異而以純爲廣度制爲長度則一然既夕及逸禮並云制幣聘禮又云釋幣制玄纁束既云釋幣而又別之曰制則制非匹長之通名鄭據逸禮謂凡制幣皆丈八尺其說自可爲但周制布帛一端二丈今云丈八尺則制乃布帛長度之不足者依此經云出其淳制賈人云壹其淳制則淳制自當爲布帛廣長之正法乃純廣猶是恆度而匹長乃專舉丈八尺之制廣贏而長不足於文例既爲參差且內宰所出賈人所壹匹長皆不足於常度又何理乎惟惠氏以爲純卽媒氏純帛之純全者爲純不全者爲制嘉賓禮用純吉凶禮用制通校禮經無不符合今依其義更爲申繹竊謂說文刀部云制裁也是制者裁布帛之名因以爲端幅尺度減少之稱蓋古者布帛廣度

不同而一端之長則咸以二丈爲正如其正度者謂之純純不必專屬廣度也取其純者裁而減之或減其長不及二丈或減其廣布不及二尺二寸帛不及二尺四寸者則皆謂之制制亦不必專屬長度也昏禮納幣用純帛者卽長二丈廣二尺四寸如其正度之帛也士昏記云皮帛必可制明其爲不裁制之全帛矣鄭媒氏注破純爲緇失之聘禮既夕禮及逸禮所云制幣皆丈八尺蓋於長二丈之常度減去二尺是謂之制逸禮又云純四咫者四依鄭志當爲三謂匹長雖減而幅廣則猶是二尺四寸之全度然既經裁減則究非全帛故謂之制幣也然則純者廣長完全之正法制者廣長裁減之別法凡賓嘉禮必用其類故用純帛取其全也吉凶禮用幣或焚或埋備物而已故用

制幣取其易其義各有當也至於民間買償蓋亦純制兩有然
制雖減常度亦自有差節不能任意減省曲禮謂祭祀之禮幣
曰量幣蓋祭祀用制幣度雖不足仍須中量若雜記云魯人之
贈也廣尺長終幅此則制幣之減省大甚者正所謂不中量者
矣然則純贏制兩二者不同而皆爲布帛之準法通於禮俗故
內宰出之質人又壹之也至管子君臣篇云衡石一稱斗斛一
量丈尺一綧制稱即指衡石量即指斗斛則綧制即指丈尺言
可知若管子輕重甲篇云纂組一純戰國策秦策云錦繡千純
高注云純束也穆天子傳云錦組百純郭注云純匹端名說苑
善說篇云文織百純此與管子韓子淮南子之制並即布帛匹
束之通名與此經純制及媒氏純帛義咸不相涉也又案依此

注義淳制爲布帛之專稱通言之布帛亦得稱度量故幣曰量
幣王制云布帛幅廣狹不中度量不粥於市是也云陰禮婦人
之祭禮者前先鄭注云陰禮婦人之禮此據祭市社而言故知
爲婦人之祭禮然外祭祀非后所與或亦命內宰師女祝以禮
就祭之與中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服蠶于
北郊婦人以純陰爲尊郊必有公桑蠶室焉 疏 中春者謂夏之
中春也凡經言春夏秋冬者並據夏時詳大司樂疏云詔后帥
外內命婦始蠶于北郊者此內宰詔后親桑之事說文䖵部云
蠶任絲蟲也引申之凡蠶桑之事通謂之蠶月令季春后妃齊
戒親東鄉躬桑注云后妃親采桑示帥先天下也東鄉者鄉時
氣也是明其不常留養蠶也留養者所卜夫人與世婦孔疏云

按此經是季春躬桑內宰云仲春者以仲春既帥命婦躬桑浴
種至季春又更躬桑浴蠶也故熊氏云案馬質注云蠶爲龍精
月直大火則浴其種是二月浴種也祭義云大昕之朝奉種浴
于川注云大昕季春朔日是三月又浴蠶也皇氏云二月浴之
三月乃躬其義非也詒讓案此經親蠶以中春與月令躬桑祭
義浴種時月並不同熊安生據馬質注謂浴種有二月三月兩
浴賈疏及詩大雅瞻卬孔疏並從之黃以周云蓋中春詔后始
蠶季春朔日乃入蠶室也依周官中春始蠶故鄭注馬質引蠶
書二月浴種依戴記季春始蠶故注祭義以爲季春朔日浴種
此各據本書以爲言耳似非重浴案黃說與皇侃同於理近是
大戴禮記夏小正云三月妾子始蠶亦蠶事盛於三月之證也

又月令云蠶事既登分繭稱絲效功又孟夏云蠶事既畢后妃
獻繭乃收繭稅注云后妃獻繭者內命婦獻繭於后妃收繭稅
者收於外命婦此經無夏獻繭及收繭稅之事蓋文不具又案
夏小正傳云先妾而後子何也曰事有漸也言事自卑者始若
然王女亦有蠶事不徒命婦矣云以爲祭服者月令說親桑云
以共郊廟之服是也穀梁桓十四年傳云王后親蠶以供祭服
孟子滕文公篇云夫人蠶繅以爲衣服詩豳風七月毛傳云祭
服玄衣纁裳任大椿云經傳言祭服者多據冕弁服內宰祭義
祭服謂冕服也士喪禮祭服次散衣次喪大記小斂之衣祭服
不倒謂爵弁皮弁也賈疏云禮記祭義亦云蠶事既畢遂朱綠
之玄黃之以爲祭服此亦當染之以爲祭服也 注云蠶于北

郊婦人以純陰爲尊者于當作於注例複述經文亦不用古字祭統云天子親耕於南郊以共齊盛王后蠶於北郊以共純服諸侯耕於東郊亦以共齊盛夫人蠶於北郊以共冕服鄭彼注云東郊少陽諸侯象也夫人不蠶於西郊婦人禮少變也賈疏云鄭以諸侯爲少陽是天子以純陽爲尊則后蠶於北郊純陰爲尊也詒讓案月令注說公桑蠶室云收以近郊之稅則北郊謂近郊五十里之內孔疏謂公桑在國北近郊是也惠士奇云公羊桓十四年何休注曰禮天子親耕東田千畝諸侯百畝后夫人親西郊采桑以供粢盛祭服白虎通耕桑篇曰耕於東郊何東方少陽農事始起桑於西郊何西方少陰女功所成漢儒之說皆不合周官云郊必有公桑蠶室焉者祭義云古者天子

諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之又案呂氏春秋上農篇云后妃率九嬪蠶于郊桑于公田是公桑卽公田所種之桑又於其處築養蠶之室二者同在北郊也**歲終則會內人之稍食稽其功事**內人主謂九御 疏 歲終者謂夏之季冬鄭賈以爲周季冬非也詳宰夫疏云則會內人之稍食者此正內宮之歲會也稍食亦謂稟食依鄭義內人爲女御稟食當視命士之祿依沈彤江永說爲女府史女工女奴等則稟食當視府史胥徒此官皆總攷其歲會亦內宮之官成也云稽其功事者正內宮之官計也上以婦職之法攷九御云展其功緒功事與功

緒略同彼之先展省之此歲終又總稽攷其成功典絲典枲並云歲終則各以其物會之事略同也賈疏云稽計也又當計女御絲枲二者之功事以知多少　注云內人主謂九御者前注云九御女御也寺人典婦功注義同女御云以歲時獻功事卽此功事也賈疏云按典婦功授嬪婦及內人女功之事齎嬪婦既是九嬪世婦明內人是九御也沈彤云內人謂女酒女籩之等而上及女府女史也女御與九嬪世婦皆爲內命婦內宰注已言之且閽人於外內命婦出入爲之闢而內人之出入無闢則幾是又其下於內命婦之徵又云女給事自外而入役宮中其非刑女有家者食當視在官庶人也江永亦云此卽典婦功之內人與典絲之內工是宮中專治女功者詒讓案經言內人

者凡六此職云會內人之稍食稽其功事一也內小臣云祭祀賓客喪紀正內人之禮事二也閽人云凡內人公器賓客無帥則幾其出入三也寺人云掌王之內人及女宮之戒令又云掌內人之禁令凡內人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之四也內豎云若有祭祀賓客喪紀之事則爲內人蹕五也典婦功云授嬪婦及內人女功之事齎六也通校諸文蓋內人所賅甚廣當上關女御下兼女府史及女酒女籩內工等凡內宰會其稍食稽其功緒及寺人掌其戒令禁令典婦功授其事齎者並通上下言之凡內小臣正其禮事弔臨于外寺人詔相之及內豎爲之蹕者則專指女御而言若止屬女府史以下何得與祭祀賓客喪紀之禮事且寺人爲之詔相內豎爲之蹕乎若閽

人幾其出入者則又專指女府史以下而言鄭及沈汀各舉一偏爲釋相兼乃備也佐后而受獻功者比其小大與其麤良而賞罰之獻功者九御之屬鄭司農云孫而獻功玄謂典婦功曰及秋獻功【疏】佐后而受獻功者者賈疏云謂內宰佐助后而受女御等獻絲枲之功布帛等云比其小大與其麤良者說文鹿部云麤鹿超遠也米部云粗疏也麤卽粗之叚字賈疏云布帛之等縷小者則細良縷大者則麤惡今言麤不云惡言良不云細者互見爲義也案依賈說則小大卽麤良經不宜複出殆非也竊謂此云比其小大與其麤良卽典婦功所謂辨其苦良比其小大也小大者凡枲布絲帛之功麤疏者爲大功精密者爲小功喪服大功小功注云大功布者其鍛治之功麤沽之彼、、

小功賈子新書六術篇作大紅細紅並專據布言之左閔二年傳云衛文公大布之衣大帛之冠杜注云大布麤布大帛厚繒則繒帛亦有大小並其義也但喪服注釋冠沽功爲麤功云麤功大功也賈說似隱據彼注則與此經義不相當蓋此經之麤卽典枲之苦功先鄭謂卽麻功良卽典絲之良功先鄭謂卽絲功是也麤良者別絲枲而比之小大者通絲枲而比之以經證經二事顯異自後鄭典絲典枲注不從先鄭說賈氏此疏遂並大小麤良爲一其誤甚矣　注云獻功者九御之屬者女御云以歲時獻功事是也典婦功注云國中嬪婦所作成卽送之不須獻功時故此注亦專據內嬪婦爲釋賈疏云上文云凡婦職之法教九御明所受獻功還是九御之屬可知鄭司農云孫而

獻功者國語魯語公父文伯母曰王后親織玄紞公侯之夫人加之以紘綖卿之內子爲大帶命婦成祭服列士之妻加之以朝服自庶士以下皆衣其夫社而賦事烝而獻功男女效績愆則有辟古之制也韋注云冬祭曰烝烝而獻布帛之功也此卽先鄭所本凡烝祭以孟冬則獻功亦在是月管子輕重乙篇云大冬營室中女事紡織緝縷之所作也此之謂冬之秋詩鄘風定之方中箋訓營室中在小雪時則正是孟冬管子所言與魯語合此蓋自齊制與此經不必同姜兆錫謂此獻功爲內工獻功於后在歲終卽所謂烝而獻功若外工獻功於典婦功則在秋其事異姜蓋以此經蒙上歲終爲文先鄭意或當如是庸案正祭雖不在季冬而冬祭通得稱烝則國語義與此經亦尙可

通唯典婦功秋獻功實通內外工言之姜謂專屬外工究無確證未知果得先鄭意否耳云玄謂典婦功曰及秋獻功者後鄭以後經有明文故不從先鄭說也賈疏云不從先鄭者以其內宰佐后受明是婦官所造還是典婦功女御等秋獻功也會內宮之財用計夫人以下所用財【疏】會內宮之財用者此亦蒙上歲終爲文亦內宮之歲會官成也　注云計夫人以下所用財者明后之財用不會也凡其三夫人九嬪世婦等之財用亦當有常秩與外官之祿相類女御以下則有稍食賈疏云以其云內宮是總六宮之內所有財用皆會計之正歲均其稍食施其功事憲禁令于王之北宮而糾其守均猶調度也施猶賦也北宮后之六宮謂之北宮者繫于王言之明用王之禁令令之守

宿衛者疏正歲均其稍食施其功事者賈疏云正歲謂建寅之
月歲始故總均宮中所受稍食月俸之人歲始又施其女功絲
枲之事詒讓案國語魯語云社而賦事則當在中春彼外嬪婦
於家受事校內宮遲一月亦不相遠也云憲禁令于王之北宮
而糾其守者即小宰云凡宮之糾禁彼又云乃退以宮刑憲禁
于王宮注云憲謂表縣之但彼通掌王宮此官則唯掌北宮禁
即士師之宮禁此官與彼二官爲聯事也賈疏云糾其守者謂
宿衛之子弟糾其惰慢者也　注云均猶調度也者大司樂先
鄭注云均調也又司祿注云均謂度其多少此均其稍食亦謂
案其位之尊卑功之勤惰爲稍食之多少使之均調也云施猶
賦也者此叚借之義也說文㫃部云施旗皃又攴部云敷㪔也

讀與施同施即敷之借字管子山權數篇賦籍藏龜尹注云賦
敷也敷賦同訓數故施亦訓賦大戴禮記曾子天圓篇盧注云
施賦也賦功事猶國語云賦事矣云北宮后之六宮者古者宮
必南鄉王路寢在前謂之南宮大戴禮記盛德篇云待朝在南
宮是也后六宮在王六寢之後對南宮言之謂之北宮左襄十
年傳云子國子耳劫鄭伯以如北宮又哀十七年傳云衛侯蔑
于北宮是侯國後宮亦稱北宮也賈內小臣疏云對王六寢在
南以后六宮在北故云北宮也云謂之北宮者繫于王言之明
用王之禁令令之者阮元云疏引注于作於此非案阮校是也
此釋經云王之北宮明后雖自主六宮仍統於王也后宮所憲
之禁令即小宰所建之宮刑亦士師五禁之一故云用王之禁

令令之云守宿衛者者大司寇軍刑上命糾守注云守不失部
伍此宮官糾守亦謂糾察宿衛吏民使不失部伍也賈疏云謂
若宮伯所掌士庶子者也上春詔王后帥六宮之人而生穜稑
之種而獻之于王六宮之人夫人以下分居后之六宮者古者
使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使
不傷敗且以佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後孰謂之穜
後種先孰謂之稑王當以耕種于藉田玄謂詩云黍稷穜稑是
也夫人以下分居后之六宮者每宮九嬪一人世婦三人女御
九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕
息焉從后者五日而沐浴其次又上十五日而徧云夫人如三
公從容論婦禮疏上春者天府注云上春孟春也　注云六宮

之人夫人以下分居后之六宮者者明此六宮之人通賅衆嬪
御與上文以陰禮敎六宮專指后一人者異也云古者使后宮
藏種以其有傳類蕃孳之祥者番蕃之省明放岳本及注疏本
並作蕃與釋文不合釋文又云孳本又作滋案孳滋聲義同謂
皆取生育之義衆類同也云必生而獻之示能育之使不傷敗
者生者謂不朽蠹即舍人所縣以共獻者也此亦取生育不傷
之義云且以佐王耕事者謂佐王孟春躬耕帝藉之事也詳甸
師疏云共禘郊也者國語魯語云天子日入監九御使潔奉禘
郊之粢盛又楚語云天子郊禘之事王后必自舂其粢是也賈
疏云禘謂祭廟郊謂祀天舉尊言之其實山川社稷等皆用之
也鄭司農云先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑者釋文云穜

本或作重案如字書禾旁作重是種稑之字作童是穜殖之字今俗則反之稑本又作穋案陸說是也說文禾部云種先穜後孰也从禾重聲稑疾孰也从禾坴聲詩曰黍稷種稑重文穋稑或从翏種埶也从禾童聲經注種稑字正字當作種經之穜注藏種先種後種耕種字正字當作穜種稑字此及舍人司稼凡三見及遂人注穜麥字並作穜陸所謂俗反互易也釋文或本作重即穜之省稑作穋則或體也管子地員篇云羣士之長是惟五粟其種大重細重白莖白秀五㨨之土其種大穋秜細穋秜黑莖黑秀呂氏春秋任地篇云穜稑禾不爲稑穜重禾不爲重是以粟少而失功高注亦云晚穜早孰爲稑早穜晚孰爲重續漢書禮儀志劉注引賀循云稑早也穜晚也又引干寶周禮

注云穜晚稑稻之屬稑陵穀黍稷之屬今案據管呂書說則穜稑者蓋眾穀之通名黍稷稻粱麥並有此先種後孰後種先孰之異種也賀循說稑早穜晚專據孰時言之與毛詩七月傳說同干注訓穜稑有原隰之異漢以前絕無此說不知令升果何所據也云王當以耕種于藉田者于注例亦當作於各本並誤謂后獻種在王耕藉之先王受此種稑之種乃以耕種於王藉也月令耕藉在孟春與此后獻種同月藉田亦詳甸師疏云玄謂詩云黍稷種稑是也者豳風七月魯頌閟宮並有此文種稑毛詩並作重穋毛傳云後孰曰重先孰曰穋詩釋文云本又作種稑說文禾部引詩同呂氏春秋任地篇高注引詩作重稑字並小異賈疏云此增成先鄭義亦以其先鄭直云先種後種不

見穀名後鄭意黍稷皆有種稑云夫人以下分居后之六宮者每宮九嬪一人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕息焉者賈疏云此以下亦是增成先鄭義所分居者唯據九嬪以下三夫人不分居亦得爲三夫人以下也每宮九嬪一人者九嬪九人六宮各一人則三人在也世婦二十七人六宮每宮三人則九人在也女御八十一人六宮宮各九人餘二十七人在也其餘謂不分者故云其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人也后不專居一宮須往卽停故云唯其燕息焉金鶚云王后六宮一正寢五小寢六宮兼正寢而言正寢非居息之所也九嬪世婦女御或分居或隨后一宮十二人已不能容若王后至其宮又加四十人何以容之

乎案金說是也此經九嬪世婦女御敘官並不言數又不見三夫人固不可援昏義內官百二十人之說以定其居又后六宮正寢爲聽內治及齊居之宮金謂非居息之所亦至當不易匠人九嬪所居之九室乃內宮之朝治事處非宮人居息之所竊謂六宮除正寢及燕寢中宮爲后自居外餘四宮爲嬪御所居其旁尚有側室則內官之爵秩較卑者居之諸侯三宮夫人亦自居一宮餘一宮及側室爲嬪御所居公羊僖二十年何注說三寢云夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在後皆不足據也以經攷之后雖有六寢內官所居者則唯在五小寢經通言之云六宮之人耳互詳敘官九嬪疏又案后夫人寢數或六或三等殺有定而側室之數則多少無定取足容居處

而已其室蓋在后燕寢之旁后生子亦就之故內則注云凡子生皆就側室卽通王后以下言也大戴禮記保傅篇云青史氏之記曰古者胎教王后腹之七月而就宴室盧注云宴室夾室次宴寢也亦曰側室案宴燕字通盧謂卽側室是也其云夾室者夾之誤內則云妻將生子及月辰居側室注云側室謂夾之室次燕寢也此卽盧所本然古書無以夾室爲側室者宋本內則注夾作夫於義較長盧所據本蓋已譌作夾故又譌爲夾殆不足馮也賈宮人疏謂側室卽爲燕寢之一亦誤云從后者五月而沐浴者謂五日則退居宮休沐也內則云五日則燂湯請浴三日具沐是沐浴以五日爲期也云其次又上十五日而徧云者賈疏云鄭所分居六宮九嬪以下皆三分之一分從后

兩分居宮假令月一日一分從后至月五日從后者五日滿則右邊三宮之中舊居宮者來替此從后者從后者又來入右邊三宮從后者至十日又滿則左邊三宮者來替此從后者從后者來居左邊三宮又至十五日則三番總遍故云十五日而遍云夫人如三公從容論婦禮者敘官注義同婦禮卽上文陰禮是也賈疏云王后六宮夫人有三分居不遍因卽尊之三公坐與王論道三夫人尊卑與三公同三公侍王三夫人亦侍后故取以證三夫人不分居宮之義也

周禮正義卷十三終

周禮正義卷十四

瑞安孫詒讓學

內小臣掌王后之命正其服位命謂使令所爲或言王后或言后通耳疏掌王后之命正其服位者賈疏云敘官云奄上士四人案夏官大僕云掌正王之服位出入王之大命則大僕掌王命及服位此小臣亦云掌王后之命正其服位則小臣侍后與大僕侍王同也詒讓案大僕屬官又有小臣掌王之小命此內小臣職掌與小臣相當后宮事少故不設內大僕則不問大命小命皆內小臣掌之也正服位者從內宰也大僕掌王視治朝之位則后視內宮之朝內小臣亦當掌其位毛詩衞風碩人傳云君聽朝于路寢夫人視內事于正寢亦相儗也正后服位互

詳內宰疏　注云命謂使令所爲者說文卩部云命使也內則注云命謂使令謂后於宮內外有所使令及所求爲皆掌其事也云或言王后或言后通耳者賈疏云以此經及上經皆云王后下文則皆云后鄭恐人以爲別有義意故云通耳無義例也

后出入則前驅道之疏后出入則前驅者后乘車出入此官爲之前驅引道亦猶大僕王出入則自左馭而前驅小臣王之燕出入則前驅也　注云道之者漢書溝洫志顏注云道引也謂前驅爲道引也

若有祭祀賓客喪紀則擯詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事徹后之俎擯爲后傳辭有所求爲詔相正者異尊卑也俎謂后受尸之爵飲于房中之俎疏若有祭祀賓客喪紀則擯者賈疏云此三者后皆有事九嬪以下從后往

也二事皆與后爲擯贊也云詔后之禮事者猶大僕祭祀賓客喪紀詔王灋儀小臣詔相王之小灋儀也內宰云大祭祀正后之服位而詔其禮樂之儀春官世婦云祭祀詔王后之禮事大賓客之饗食亦如之大喪及王后有拜事於婦人則詔相此官蓋從內宰詔相王后而與世婦爲官聯也云相九嬪之禮事正內人之禮事者此兼爲內命婦相禮也內人亦謂女御詳內宰疏內宰云贊九嬪之禮事春官世婦云相外內宗之禮事此官亦從內宰而與世婦爲官聯也云徹后之俎者賈疏云謂后於東房中受尸酢之俎內小臣徹之　注云擯爲后傳辭有所求爲者賈疏云后爲上二事須物則小臣擯贊而傳辭與諸司求物供所爲也詒讓案說文人部云儐導也重文擯或从手凡禮

經言擯或接賓或詔禮皆取導引贊助之義此擯當亦爲導贊鄭謂傳辭義亦同而云有所求爲者蓋以下文別云詔禮則此擯非二事可知故意其傳辭實因有所求爲也互詳大宗伯疏云詔相正者異尊卑也者明二者文異事則一也賈疏云后尊云詔詔告而已九嬪稍卑則言相相佐助之言也女御卑直正之而已云俎謂后受尸之爵飲于房中之俎者于注例當作於賈疏云天子諸侯祭禮亡案特牲薦俎乃受尸之酢次主婦酳尸尸酢主婦於東房中受尸之酢亦有薦俎后之俎小臣所撤亦約與士禮主婦之俎同也后有好事于四方則使往有好令於卿大夫則亦如之后於其族親所善者使往問遺之疏后有好事于四方則使往者好事恩澤之事與大宰好用內饔好賜

義略同四方與內府史適四方義同並謂畿內諸侯也云有好令於卿大夫則亦如之者於經例當作于石經及各本並誤好令亦恩澤之命令此官爲傳之此猶大僕掌三公孤卿之弔勞小臣掌士大夫之弔勞也此四方諸侯云好事卿大夫云好令者亦互文見義賈疏謂后雖無正令施與卿大夫時有言教至焉故云令后於畿外全無言教所及故云事未塙　注云后於其族親所善者使往問遺之者詩鄘風遵大路箋云好猶善也賈疏云后有族親在四方謂畿外諸侯於王有親謂若魯衛晉鄭之等也於畿大夫亦謂同姓族在朝廷者也王后意行所善遣小臣往以物問遺之案注云其族親所善當亦指后已族黨及昏姻之親言非專謂王族也賈謂若魯衛晉鄭未晐掌王之

陰事陰令陰事羣妃御見之事若今掖庭令晝漏不盡八刻白錄所記推當御見者陰令王所求爲於北宮疏掌王之陰事陰令者昏義云天子理陽道后治陰德鄭注云陰德謂主陰事陰令也然則陰事陰令內小臣掌之王后治之矣　注云陰事羣妃御見之事者敘官注云御猶進也侍也以是婦人之事故謂之陰事與內宰陰禮義同賈疏云謂若九嬪職後鄭所云者是也云若今掖庭令晝漏不盡八刻白錄所記推當御見者者續漢書百官志掖庭令一人六百石宦者掌後宮貴人采女事漢舊儀云掖庭令晝漏未盡八刻廬監以茵次上婕好以下至後庭訪白錄所推當御見案漢儀訪白錄所當作白錄所記謂錄次所記宮人之名籍此注與彼正同也鄭以爲內小臣亦掌羣

妃御見之事故以漢法爲況云陰令王所求爲於北宮者亦以
王令婦人之事故謂之陰令賈疏云謂若縫人女御爲王裁
衣裳及絲枲織紝之等皆是王之所求索王之所造爲者也案
北宮詳內宰疏

閽人掌守王宮之中門之禁中門於外內爲中若今宮闕門鄭
司農云王有五門外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五
曰路門路門一曰畢門玄謂雉門三門也春秋傳曰雉門災及
兩觀疏掌守王宮之中門之禁者士師五禁有宮禁此其一端
亦與彼官爲聯也　注云中門於外內爲中者鄭意中門即雉
門在外二門之內內二門之外於五門爲第三也司儀諸公臣
相爲國客云出及中門之外問君客再拜對與聘禮公出及大

門內問君賓對文同又左昭二十五年傳說臧氏逐臧會執諸
季氏中門之外平子怒曰何故以兵入吾門是諸侯三門大夫
二門中門皆在外門內則天子中門亦必在外門內矣但此經
中門之禁當兼庫雉應三門言之詳後云若今宮闕門者續漢
書百官志劉注引漢官秩云平城門爲宮門水經穀水注引洛
陽故宮名有朱雀闕白虎闕蒼龍闕北闕南宮闕也是東漢時
宮門並有闕鄭以周雉門爲王宮中門亦有闕與漢制同故舉
以爲況鄭司農云王有五門外曰皋門二曰雉門三曰庫門四
曰應門五曰路門者朝士先鄭注同賈疏云司農庫門在雉門
內爲中門詒讓案天子五門此經唯師氏司士匠人有路門應
門其皋門庫門見詩及禮記雉門見春秋經及禮記並詳後毛

詩大雅緜傳云王之郭門曰皋門依毛說則皋門非王之宮門
與明堂位說不合先鄭所不從也其五門名義玉海宮室引三
禮義宗云天子宮門有五法五行曰皋門曰庫門曰雉門曰應
門曰路門皋門者王宮之外門皋之爲言高也謂其制高顯也
庫門因其近庫即以爲名也雉門雉施也其上有觀闕以視法
故以施布政教爲名也應門謂應接諸侯羣臣常在此門之內
也路門路寢之門也案崔以五門雉門在庫門內則依後鄭說
與先鄭異亦詳後云路門一曰畢門者書顧命云二人雀弁執
惠立于畢門之內僞孔傳云路寢門一名畢門即本先鄭說孔
疏云下云王出在應門之內出畢門始至應門之內知畢門即
是路寢之門一曰畢門也賈疏云言路門者路大也人君所居

皆曰路以大爲名言畢門者從外而入路門爲終畢云玄謂雉
門三門也者賈疏云破先鄭雉門爲二門必知雉門爲中門者
凡平諸侯三門有皋應路詩云乃立皋門皋門有伉乃立應門
應門將將者是也若魯三門則有庫雉路故明堂位說魯制二
兼四云庫門天子皋門則庫門向外兼皋門矣又云雉門天子
應門則雉門向內兼應門矣既言庫門向外兼皋門雉門向內
兼應門則天子五門庫門在雉門外明矣案賈據朝士注及詩
大雅緜箋義也後鄭說天子門數亦同先鄭惟以雉門第三庫
門在其外與先鄭異故朝士注云明堂位說魯公宮曰庫門天
子皋門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天
子皋門所名曰雉門者如天子應門此名制二兼四則魯無皋

門應門矣檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反言外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門爲中門是鄭據彼二文故知雉門當爲三門也今攷天子五門之次後鄭此說塙不可易明堂位說魯制以庫門當天子皋門雉門當天子應門皋門於五門爲最在外古無異說則庫門必在雉門外可知魯庫門既在雉門外則天子庫門必不在雉門內又可知先鄭說與明堂位亦不合宜後鄭之不從也其諸侯三門之制則當從劉敞說有庫雉而無皋應魯與凡諸侯並同朝士注及詩箋並謂諸侯有皋應而無庫雉非也詳朝士疏明堂位雖以庫雉二門爲魯制當天子之皋應實則天子五門兼有庫雉非天子有皋門無庫門有應門無雉門也孔廣森云郊特牲記

王之郊也獻命庫門之內周書作雒亦有應門庫臺案孔說是也郊特牲正據天子郊禮言之故上有卜之日王立於澤之文作雒亦塙是雒邑之制御覽禮儀部引周書逸文說明堂制亦有庫門雉門其說雖與匠人不合然可證天子本有庫雉二門二鄭之義不可易也至此經之中門先鄭謂是庫門後鄭謂是雉門並據第三門言之今攷五門之次以雉門爲三門當依後鄭說爲正然此中門實不專屬雉門當兼庫雉應三門言之蓋五門以路門爲內門皋門爲外門餘三門處內外之閒故通謂之中門猶之治朝與三詢之朝對燕朝言之通稱外朝也司儀之中門據侯國制止三門則中門自專屬雉門與此小異敘官賈疏又載或說謂王宮四面皆有中門其說殊謬竊謂天子五

門本皆有閽人此獨言掌守中門之禁以皋門內之外朝三詢閱法之地嘉石肺石所在萬民皆得出入其守禁較寬又有師氏同守之非閽人所專司唯庫門以內三門廟社府庫及官府次舍羅列其閒地居要近閽人專掌其守禁故經特舉中門言之非謂中門之外遂非閽人所守也金鶚云閽人王宮每門四人是外門亦有守也但中門之禁較嚴故特言中門非謂外門無禁也案金說是也檀弓記曾子與子貢弔於季氏閽人弗內二子入於其廄而修容焉蓋季氏大夫二門亦各有閽人守之閽人弗內者不得入中門也入廄修容者已得入大門也郊特牲庫門注云庫或爲廄是廄庫同處天子諸侯庫門所由得名大夫則在大門內也此雖非王侯制然可證中門門禁嚴於外

門閽人所幾察尤謹於是矣引春秋傳曰雉門災及兩觀者賈疏云定公二年夏五月壬辰雉門及兩觀災公羊傳曰曷爲不言雉門災及兩觀主災者兩觀也主災者兩觀則曷爲後言之不以微及大也今鄭所引不與彼傳同者鄭勘傳非彼正文也引之者證魯有三門雉門有兩觀爲中門則知天子五門雉門亦爲中門有兩觀矣詒讓案鄭正據公羊文故不引春秋經也穀梁傳亦云其不日雉門災及兩觀何也災自雉門始也後鄭推魯禮以合天子謂王五門亦雉門設兩觀玉海引崔氏義宗及賈疏說並同孔廣森云明堂位曰庫門天子皋門雉門天子應門春秋經書雉門及兩觀災魯之兩觀於雉知王之兩觀當於應案孔說是也戴震焦循說同天子五門惟應門爲正門故

特設兩觀其餘四門並爲臺門一觀魯無應門故於雉門設兩
觀此魯禮不可以概天子之制也互詳大宰疏喪服凶器不入
宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮喪服衰絰也凶器明器
也潛服若衷甲者賊器盜賊之任器兵物皆有刻識奇服衣非
常春秋傳曰尨奇無常怪民狂易【疏】喪服凶器不入宮者以下
宮門糾禁之事即士師之宮禁也金鶚云自皋門以內即是王
宮曰不入宮則外門有守明矣中門惟臣得入凡民皆不得入
非特喪服凶器等不得入也　注云喪服衰絰也者賈疏云案
下曲禮云苞屨扱衽厭冠不入公門苞屨謂杖齊衰扱衽斬衰
初死服厭冠緦小功冠檀弓云士唯公門說齊衰服問注云大
功免絰鄭云衰絰義出於彼也曲禮孔疏云此云苞屨扱衽不

入公門服問云唯公門有稅齊衰注云不杖齊衰也於公門有
免齊衰則大功有免絰也如鄭之言五服入公門與否各有差
降熊氏云父之喪唯扱上衽不入公門冠絰衰屨皆得入也杖
齊衰則屨不得入不杖齊衰衰又不得入其大功絰又不得入
其小功以下冠又不得入此厭冠者謂小功以下之冠故云不
入公門凡喪冠皆厭大功以上厭冠宜得入公門也案據鄭孔
說則喪服不得入公門者以五服輕重爲差輕者不得入重仍
得入者蓋君以事召之往朝則服重者得喪服入公門其非入
朝時仍不得入故此經槩云喪服不入宮也白虎通義喪服篇
云凶服不敢入公門者明尊朝廷吉凶不相干故周官曰凶服
不入公門即約此文云凶器明器也者冢人注同曲禮云書方
衰凶器不以告不入公門鄭彼注云此謂喪在內不得不入當
先告君耳凶器明器也賈疏云案士喪禮主人所造曰明器賓
客所致曰就器此經凶器亦應兼有就器而云凶器明器者以
主人明器爲主也案明器詳宰夫疏云潛服若衷甲者者廣雅
釋器云潛隱也左哀六年傳潛師閉塗杜注云潛師密發也逸
周書文政篇云同惡潛謀孔注云潛謀潛密之謀也此潛服亦
謂姦人隱密而襲戎服者左襄二十七年傳云將盟于宋西門
之外楚人衷甲杜注云甲在衣中是也云賊器盜賊之任器者
司厲云掌盜賊之任器貨賄先鄭注云任器謂盜賊所用傷人
兵器是也云兵物皆有刻識者謂有刻識文字可辨別說文敘
說秦八體有殳書即刻識兵器之書也賈疏云案定十年侯犯

以郈叛叔孫氏之甲有物是也云奇服衣非常者說文大部云
奇異也淮南子脩務訓高注云非常曰奇六韜上賢篇云奇其
冠帶偉其衣服此姦人也荀子非相篇云奇衣婦飾楊注云奇
衣珍異之衣引春秋傳曰尨奇無常者左閔二年傳晉侯使大
子申生伐東山皋落氏衣之偏衣佩之金玦狐突曰尨奇無常
金玦不復杜注云偏衣左右異色其半是公服尨襍色襍色奇
怪非常之服引之者證奇服即非常之服也云怪民狂易者漢
書王子侯表樂平侯訢病狂易免顏注云病狂而改易其本性也
又五行志成帝綏和二年男子王褒入北司馬門殿東門上前
殿入非常室中收縛考問病狂易不自知入宮狀案說文疒部
云瘍脈瘍也狂易字當爲瘍之叚借釋文云易徐音陽依徐音

則當爲易字蓋易之形誤凡內人公器賓客無帥則幾其出入
三者之出入當須使者符節乃行鄭司農云公器將持公家器
出入者幾謂無將帥引之者則苛其出入【疏】凡內人者謂女府
史以下詳內宰疏　注云三者之出入當須使者符節乃行者
九嬪注云帥猶道也使者謂道引之人若寺人掌內人及女宮
相道其出入之事內豎爲內人蹕閽內人之帥掌訝國賓客至
爲前驅凡從者出則使人道之卽賓客之帥其公器亦各有有
司帥之也鄭知又有符節者以掌節云門關用符節注云符節
者如今宮中諸官詔符也蓋此三者本於宮門出入無禁者亦
必有帥道符節乃得行防姦盜也鄭司農云公器將持公家器
出入者者牛人公牛注云公猶官也彼職又云公任器亦卽此

公器也云幾謂無將帥引之者則苛其出入者釋文云苛本又
作呵案將帥引之者謂使人道引之出入無則幾之也苛者訶
之叚字呵卽訶之俗亦卽宮正注所謂幾荷也詳彼疏以時啟
閉時漏盡【疏】以時啟閉者司宮中諸門之啟閉猶司門掌授管
鍵以啟閉國門也　注云時漏盡者謂宮門夜漏盡則啟晝漏
盡則閉也儀禮經傳通解引尚書大傳云雞鳴太師奏雞鳴於
陛下然後夫人鳴佩玉於房中告去也然後應門擊柝告辟也
然後少師奏質明於陛下鄭注云辟啟也然則于宮啟門在質
明之前矣賈疏云漏盡者謂若夏至晝則日見之漏六十刻夜
則四十刻冬至晝則日見漏四十刻夜則六十刻就時之間大
判九日校一刻凡外內命夫命婦出入則爲之闢辟行人使無
干也內命夫卿大夫士之在宮中者【疏】凡外內命夫命婦出入
則爲之闢者釋文云闢本又作辟案闢辟聲類同字亦通然經
當本與注同作辟釋文所載或本是也凡此經辟人字並作辟
大司寇凡邦之大事使其屬蹕注云故書蹕作避杜子春云避
當爲辟謂辟除姦人也蓋杜鄭校定字例如是若此經故書作
闢杜鄭不宜無說足證其誤互詳大司寇疏　注云辟行人使
無干也者釋文云辟避也案說文辟部云辟法也干部云干犯
也此訓辟除行人使無干犯而已不止行也凡經辟人字大司
寇杜注小司寇先鄭注並訓爲辟除卽辟法引申之義後鄭義
亦當同陸訓爲避義雖得通而非杜鄭之旨亦詳大司寇疏云
內命夫卿大夫士之在宮中者者賈疏云謂若宮正所掌者也

對在朝卿大夫士爲外命夫鄭雖不解外內命婦其外命婦則
卿外內命夫之妻內命婦卽三夫人以下也案賈說是也肆師
大喪禁外內命男女之衰不中灋者注云外命男六鄉以出也
內命男朝廷卿大夫士也彼內命男統朝廷卿大夫士此內命
夫注云在宮中則餘朝廷卿大夫士並爲外命夫與彼不同者
六鄉以出外命夫不常在宮中閽人不當爲辟故知自以在宮
對朝廷爲外內也外內命婦詳內宰疏掌埽門庭門庭門相當
之地【疏】掌埽門庭者通掌五門之庭凡埽除之事宮人云凡寢
中之事埽除則王路寢以內之埽除宮人掌之此官掌寢外五
門門庭之埽除與彼爲官聯也　注云門庭門相當之地者門
外霤以外相當之地也說文广部云庭宮中也又廴部云廷朝

中也王五門唯路門內燕朝爲庭以外諸門庭皆無屋宇當爲廷作庭者假借字也凡五門路門庫門外並爲朝廷應門雉門皋門外雖不爲朝而皆有廷其廟門闈門外亦然蓋每門門廡所覆地謂之門基基以外皆門廷也賈疏謂閽人掌中門則門相當之地唯中門外之地若除門庭則各有守門者墉之非也凡五門門廷其袤蓋皆百步詳匠人疏大祭祀喪紀之事設門燎蹕宮門廟門燎地燭也蹕止行者廟在中門之外【疏】大祭祀喪紀之事設門燎蹕宮門廟門者大祭祀在宮中者唯有宗廟六享及大社是也喪紀亦蒙大爲文宰夫注云大喪王后世子也賈疏云大喪以下朝廟及出葬之時宮中及廟門皆設門燎蹕止行人也　注云燎地燭也者謂樹地之大燭非人所執者

也說文火部云燭庭燎大燭也士喪禮注云燭燋也火在地曰燎執之曰燭燕禮閽人執大燭於庭閽人爲大燭於門外彼諸侯禮此經天子祭祀喪紀閽人亦設門燎門燎即大燭也司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎注云樹於門外曰大燭於門內曰庭燎皆所以照眾爲明此燭在門外曰門燎彼門外曰大燭門內曰庭燎者燭爲大名蓋人執者不得稱燎在地者得通稱燭也門燎之制當與庭燎同而數較少詳司烜氏疏云蹕止行者者師氏大司寇注義並同又隸僕先鄭注云蹕謂止行者清道若今時儆蹕段玉裁云說文走部趩止行也足部無蹕字今周禮皆作蹕惟大司寇釋文作趩詒讓案蹕者清道禁止人不得行辟者禁人干犯不干犯者仍得行二字義異互詳大司寇疏

云廟在中門之外者鄭謂中門即雉門小宗伯云左宗廟右社稷注云庫門內雉門外之左右是也今案廟當在應門內路門外之左右鄭說非是詳彼疏凡賓客亦如之【疏】凡賓客亦如之者賈疏云賓客在宮中廟謂若饗食在廟燕在寢皆爲設門燎及蹕止行人

寺人掌王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之內人女御也女宮刑女之在宮中者糾猶割察也【疏】相道其出入之事而糾之者道唐石經作導說文寸部云導導引也導正字道假借字訝士掌訝二職道字石經亦皆作導宋本並作道與釋文合今從之相道謂詔相帥道之糾謂察其不從戒令者　注云內人女御也者內宰注云內人主謂九御女御即九御也

詳彼疏與婦功先鄭注義亦同云女宮刑女之在宮中者者奄官世婦注義同賈疏云謂男女沒入縣官爲奴者王昭禹云女宮若女奚之類是也沈彤云女宮即奚也序官酒人奚在女酒下注以奚爲宦女禁暴氏奚與隸並稱注以奚爲女奴女奴即司厲入舂槀之女子宦女即掌戮守內之宮者是三者即在宮刑女故知女宮爲奚也案王沈說是也云糾猶割察也者小宰注義同若有喪紀賓客祭祀之事則帥女宮而致於有司有司謂宮卿世婦【疏】則帥女宮而致於有司者於經例當作于石經及各本並誤　注云有司謂宮卿世婦者賈疏云案春官宮卿世婦云掌女宮之宿戒及祭祀比其具此既言致於有司明是男子官宮卿所掌女宮也非是下文世婦之帥女宮者也詒讓

案經言有司容有它官得役女宮若內宰及內外宗之屬皆是不徒世婦也春官世婦與天官世婦內外異而職掌同此有司不宜專指宮卿言之鄭說未晐。**佐世婦治禮事**。世婦二十七世婦。疏注云世婦二十七世婦者賈疏云上云有司是宮卿世婦恐此亦是彼世婦故云二十七世婦以寺人是奄者故得佐世婦治禮事明事即世婦所掌祭祀賓客喪紀之事是也案此亦當兼有宮卿世婦鄭賈說亦未晐。**掌內人之禁令凡內人弔臨於外則帥而往立于其前而詔相之**。從世婦所弔若哭其族親立其前者賤也賤而必詔相之者出入於王宮不可以闕於禮疏注云從世婦所弔者賈疏云鄭知從世婦不自弔臨者此直言凡內人弔臨於外不指斥其事故知不自弔臨案世婦職云

掌弔臨於卿大夫之喪故內人得從之也云若哭其族親者此兼以哭釋臨也襍記說弔禮先唯致弔後臨則哭是析言之弔臨小異鬯人云凡王弔臨共介鬯注云以尊適卑曰臨是鄭釋弔臨通言不別但此內人非內宮尊官嫌不得取臨卑之義故兼釋為哭也詳鬯人疏賈疏云王后有哭族親之法則內人女御亦往哭之云立其前者賤也者樂記云宗祝辨乎禮儀故後尸商祝辨乎喪禮故後主人是凡詔相必居後此寺人詔相女御等則立於其前明以其賤故不與他詔相禮同也云賤而必詔相之者出入於王宮不可以闕於禮者以內人出入王宮當閑習禮法不可有闕失故雖賤亦使寺人詔相之也

內豎掌內外之通令凡小事。內后六宮外卿大夫也使童豎通王內外之命給小事者以其無與為禮出入便疾內外以大事聞王則俟朝而自復。疏注云內后六宮外卿大夫也者后六宮通命於卿大夫之事春官世婦掌之不使內豎則此內外之通令謂王以小事通命於后六宮及卿大夫皆內豎掌之也云使童豎通王內外之命給小事者以其無與為禮出入便疾者敘官注云豎未冠者之官名故云童豎以其未成人故無與為禮又出入便疾宜於給小事也經云通令令命義同文王世子云問於內豎之御者注云內豎小臣之屬掌外內之通命者即據此經為說云內外以大事聞王則俟朝而自復者賈疏云經云凡通小事復白也明大事待朝自復不使內豎也。**若有祭祀賓客喪紀之事則為內人蹕**。內人從世婦有事於廟者內豎為六

宮蹕者以其掌內小事。疏若有祭祀賓客喪紀之事則為內人蹕者賈疏云皆謂在廟時若然祭祀在廟謂禘祫四時之祭祀也賓客在廟謂饗食時也喪紀在廟謂喪朝廟為祖奠遣奠時也皆為內人蹕止行人也　注云內人從世婦有事於廟者者內人亦謂女御也女御云凡祭祀贊世婦賈疏云內人卑不專行事案下世婦職云掌祭祀以下三事與此經三事同明此內人從世婦而濯摡及為粢盛也云內豎為六宮蹕者以其掌內小事者以蹕為止行人即不關禮事內人又卑故使童豎為之亦內小事之類也惠士奇云內豎為王后之喪蹕又為內人蹕內人六宮之人則蹕之名通上下矣至秦天子出入稱警蹕諸侯出入稱課促惟至尊乃蹕也案惠說是也冢人云凡諸侯及

諸臣葬于基者爲之蹕則諸侯諸臣皆得稱蹕矣王后之喪遷于宮中則前蹕及葬執褻器以從遣車喪遷者將葬朝于廟褻器振飾頮沬之器【疏】王后之喪遷于宮中則前蹕者賈疏云謂七月而葬將葬而朝七廟則亦使內豎在車前蹕止行人也詒讓案此后喪將葬朝於祖廟準王禮蓋亦以葬前八日啟殯卽朝祖每廟一日七日而畢明日而遂葬也云及葬執褻器以從遣車者此亦小事之尤勞辱者也賈疏云謂朝七廟訖且將行在大祖廟中爲大遣奠苞牲取下體天子大牢苞九箇遣車九乘后亦同使人持之往如基則此內豎執褻器從遣車之後以其遣車載牲體鬼神依之故使執褻器從之者若生時亦執褻器從也　注云喪遷者將葬朝于廟者于注例當作於各本並

誤既夕禮云遷于祖用軸鄭彼注云遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬蓋象平生將出必辭尊者此遷于宮中與彼遷于祖義同故曾子問孔疏引鄭志云崇精問曰葬母亦朝廟否焦氏答曰婦未廟見不朝廟耳內豎職云王后之喪朝廟則爲之蹕也是母喪亦朝廟明也朝祖禮互詳喪祝疏云褻器振飾頮沬之器者振飾與抆拭同爾雅釋詁云抆拭刷清也士喪禮抆用巾注云抆拭也清也古文抆皆作振說文巾部云飾刷也讀若式又水部云沬洒面也重文湏古文沬从頁頮卽湏之或體書顧命王乃洮頮水書釋文引馬融注云頮頮面也案此褻器蓋既夕禮明器用器燕器之屬賈疏云玉府云凡褻器鄭注以爲清器虎子不爲振飾頮沬器者彼據生時故與牀笫等連文但死者器物雖皆不用仍法其威儀者故此注褻器爲振飾頮沬之器不爲清器虎子也知有振飾頮沬器者案特牲爲尸而有槃匜并有簞巾巾爲振飾槃匜爲頮手明其頮面沐髮亦有之故既夕禮用器之中有槃匜是送葬之時有褻器也

九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功各帥其屬而以時御敘于王所婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲自九嬪以下九九而御於王所九嬪者既習於四事又備於從人之道是以教女御也教各帥其屬者使亦九九相與從於王所息之燕寢御猶進也勸也進勸王息亦相次敘凡羣妃御見之法月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十

一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔子曰日者天之明月者地之理陰契制故月上屬爲天使婦從夫放月紀【疏】掌婦學之灋者九嬪之官法也匠人云內有九室九嬪居之賈彼疏謂九室爲教九御之所是卽嬪婦敎學之宮也　注云婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲者昏義云古者婦人先嫁三月祖廟未毀教於公宮祖廟既毀教於宗室教以婦德婦言婦容婦功彼注義與此同昏義所云詩周南葛覃毛傳以爲古者女師之教皆然女官與女師所教異而職事則同劉向列女傳有貞順篇又後漢書列女傳曹昭女誡婦行篇云女有四行一曰婦德二曰婦言三曰婦容四曰婦功夫云

婦德不必聰明絕異也婦言不必辯口利辭也婦容不必顏色美麗也婦功不必工巧過人也清閑貞靜守節整齊行己有恥動靜有法是謂婦德擇辭而說不道惡語時然後言不厭於人是謂婦言盥浣塵穢服飾鮮潔沐浴以時衣不垢辱是謂婦容專心紡績不好戲笑潔齊酒食以奉賓客是謂婦功案曹大家說四行即本此釋四事也賈疏云案內則云姆教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃故鄭君此注婦德謂貞順當依聽從此云婦容謂婉娩還當彼婉娩也此云婦功謂絲枲還當彼執麻枲已下惟婦言注與彼少異此注以婦言謂辭令彼內則注以婉爲言語婉之言媚也謂容貌也不同者以彼經無四事之言故分婉娩爲二事以充四德此有四者之言故并婉娩爲容貌

別以辭令解婦言然彼以婉娩亦兼婦言者以其言語婉順亦得爲容貌故也云自九嬪以下九九而御於王所者內宰注釋九御云九九而御於王所因以號焉與此義同女御注云王不就后宮息故凡嬪御皆就御於王所毛詩邶風靜女傳云后妃羣妾以禮御於君所女史書其日月授之以環以進退之是也云九嬪者既習於四事又備於從人之道是以教女御也者賈疏云釋經使九嬪教女御之意既習於四事即經婦德之等是也云又備於從人之道謂御序之事即經各帥其屬以時御敘于王所是也云教各帥其屬者使亦九九相與從於王所息之燕寢者謂女御八十一人爲九嬪之屬是一九嬪領九女御以御於王寢兼以受婦職故內宰云以婦職之灋教九御使各有

屬以作二事注云使之九九爲屬同時御又同事也經云王所即謂王之燕寢女御云掌御敘于王之燕寢是也賈疏云亦九九相與從王者亦上居宮及以作二事皆九人相配故以亦之也云御猶進也勸也進勸王息者廣雅釋詁云御進也言以夕進接於王勸王燕息也云亦相次敘者敘注例當作序此作敘者蓋後人依經改後敘哭注亦云次序可證詳小宰疏賈疏云亦上居宮有次敘也云凡羣妃御見之法月與后妃其象也者謂羣妃御見之法半月更直周而復始象月及后妃星也淮南子天文訓云月者陰之宗檀弓注云后妃四星其一明者爲正妃餘三小者爲次妃案即史記天官書云天極星後句四星末大星正妃餘三星後宮之屬也索隱引援神契云辰極橫后妃

四星從端大妃光明神仕注云祭地方澤象后妃亦謂此也云卑者宜先尊者宜後者賈疏云案禮運云三五而盈三五而闕后以下法之故從微嚮著卑者宜先從著嚮微卑者宜後也云女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云者鄭意以九嬪世婦女御並九人而當一夕三夫人三人而當一夕后則專夕也鄭所說夫人九嬪世婦女御之數並據昏義文其所云當夕者並謂更迭當直非必王之接於寢也內則云故妾雖老年未滿五十必與五日之御鄭注以五日之御爲諸侯之制謂夫人當一夕兩媵一夕姪娣兩兩而御五日而徧也詩小雅采綠毛傳亦云婦人五日一御孔疏引王肅則云大夫以下之制此並

無明文要嬪御以敘侍御於君與遠色之義不相妨也惟昏義
所說內官之數則非周法蓋不足據詳敘官九嬪疏云自望後
反之者謂望前則先卑後尊故先女御次世婦次九嬪次三夫
人而後及后若望後則反是先后次三夫人次九嬪次世婦而
終於女御皆放月盈闕之義賈疏云言亦者亦上居宮引孔子
曰日者天之明月者地之理陰契制故月上屬爲天使婦從夫
放月紀者賈疏云孝經援神契文但彼是孔子所作故言孔子
云也日者天之明者本合在天月者地之理者本合在地今以
陽尊而陰卑月乃爲天契制所使故云陰契制上屬爲天使是
以月上屬於天隨日而行婦從夫放月紀者解后已下就王燕
寢而御之意案左傳敘孔疏引春秋感精符亦云月者陰之精

地之理也與孝經緯說略同鄭引此者取婦從夫放月紀證后
妃象月御於王十五日而徧之義賈說非鄭意契制之義賈釋
未明通典吉禮云日者陽精屬天月者陰精屬地陰道挈制於
陽故月屬天而從於陽彼文蓋隱據孝經緯而以契制爲挈制
則是讀契爲挈同聲假借字也又曲禮孔疏引此注而釋之云
月紀是星也案孔云星疑亦指后妃星然月紀之義未詳凡祭
祀贊玉齍贊后薦徹豆籩玉齍玉敦受黍稷器后進之而不徹
故書玉爲王杜子春讀爲玉【疏】凡祭祀者賈疏云后無外事唯
有宗廟禘祫與四時月祭等云贊玉齍者以下並與外宗爲官
聯也賈疏云但祭祀之時男子進俎婦人設豆籩齍簋贊助也
助后薦玉齍也江永云奠定詔於堂之後乃延主於室從堂上

朝踐饋食豆籩入室設於尸席前俎入設於豆東后乃薦玉齍
設於俎南案江說是也祭祀贊后薦玉齍者以特牲少牢饋食
禮約之蓋當四獻之後設陰厭時后則以玉齍薦黍稷外宗云
王后以樂羞齍則贊則九嬪與外宗同贊之也云贊后薦徹豆
籩者詩小雅楚茨孔疏云后夫人所主籩豆唯有朝事饋食之
籩豆后薦之耳於周禮加豆籩則內宗薦之內羞庶羞則世婦
薦之詒讓案朝踐饋食后凡二次薦豆籩九嬪亦與外宗同贊
之祭畢又同贊后徹之故外宗云佐王后薦玉豆眂豆籩及以
樂徹亦如之其加豆籩內宗薦之內宗卑於九嬪則加豆籩此
官蓋不贊之也又案豆籩中內羞爲世婦所薦庶羞則當小子
薦之孔謂二羞並世婦薦未塙詳世婦小子疏 注云玉齍玉

敦受黍稷器者鄭亦讀齍爲粢六粢爲祭穀故以玉飾受黍稷
之器即謂之玉粢猶圭瓚盛鬯謂之玉鬯也詳甸師及宗伯疏
祭祀饎兼有稻粱亦得稱粢鄭知此玉齍內不關受稻粱器者
以稻粱爲佳饌內宗薦之亦九嬪所不贊也賈疏云案明堂位
云有虞氏之兩敦周之八簋則周用簋特牲少牢大夫士用敦
今周天子用玉敦者明堂位明魯得兼用四代之器用敦明天
子亦兼用可知云玉敦者謂以玉飾敦謂若玉府云珠槃玉敦
但彼以珠槃盛牛耳玉敦盛血此玉敦盛黍稷爲異耳金鶚云
明堂位敦爲虞器周用簠簋亦兼用敦然簠簋爲天子諸侯之
器而敦則大夫士用之玉藻云諸侯朔月四簋是常食用簠簋
也掌客上公簠十侯伯八子男六簋則同用十二是享賓用簠

簋也禮運言陳其簠簋祭統言入簋之實曾子問言天子嘗禘
郊社五祀之祭簠簋既陳是祭祀用簠簋也皆未有言敦者可
知敦非天子諸侯之器也舍人云凡祭祀共簠簋實之陳之則
知此玉齍者玉簠簋也經典並無天子用敦之文玉府云若合
諸侯則共珠槃玉敦此會盟所用非祭器也天子之祭旣有簠
盛稻粱簋盛黍稷雖有敦將焉用之案金說天子祭祀當用簠
簋不用敦是也但此職所贊后薦者唯正饌則玉齍止有玉簋
無玉簠也至外宗云玉豆則豆籩亦飾玉此唯云玉齍贊豆籩
不云玉者以已詳於彼亦互文見義也簠簋詳舍人旅人疏玉
敦詳玉府疏云后進之而不徹者賈疏云豆籩云贊薦徹玉齍
直贊不云薦徹明直贊進之而已案禮器云管仲鏤簋注云天

子飾以玉此直云玉敦則簋亦飾以玉而不云者但玉敦后親
執而設之故特言之若簋則九嬪執而授后后設之若少牢主
婦親受韭菹醓醢其餘婦贊者授主婦主婦設之故不言也案
依金鶚說則玉齍卽玉簋非玉敦賈強爲分別非也詩小雅楚
茨云諸宰君婦廢徹不遲箋云君婦謂后也尸出而可徹諸宰
徹去諸饌君婦籩豆而已孔疏云周禮宰夫無徹饌之文膳夫
云凡王祭祀賓客則徹王之胙俎注云膳夫親徹胙俎胙俎最
尊也其餘則其屬徹之然則徹饌者膳夫也案孔說是也賈外
宗疏亦據楚茨謂宰徹黍稷彼宰卽膳夫也有司徹下大夫不
賓尸章注謂宰夫徹敦亦可證膳夫徹齍之說若然則唯豆籩
后薦后徹九嬪外宗贊之其玉齍則后薦膳夫徹九嬪外宗唯

贊薦不贊徹也云故書玉爲王杜子春讀爲玉者以王齍無義
而玉齍見大宗伯故杜讀從之段玉裁云此鄭君從杜謂字之
誤而改之也案篆體玉與王皆三畫惟玉三畫勻王上二畫相近
不勻　若有賓客則從后　當贊后事　疏若有賓客則從后者與內
宗爲官聯也　注云當贊后事者賈疏云后之有事於賓客者
唯有諸侯來朝王親饗燕后當助王饗燕時九嬪從后往也　大
喪帥敘哭者亦如之　亦從后帥猶道也后哭衆之次序者乃哭
疏大喪帥敘哭者亦如之者與肆師春官世婦內外宗室爲官
聯也敘哭通始崩哭及殯後朝莫哭言之賈疏云大喪謂王喪
帥敘哭者謂若內外命婦哭時皆依尊卑命數在后後爲前後
列位哭之故須帥導使有次敘也案大喪亦容有后喪賈說未

晐　注云亦從后者以經冡上云亦如之明亦從后贊事也云
帥猶道也者說文巾部云帥佩巾也又辵部云達先道也經典
多叚帥爲達以其非本義故云猶道也云后哭衆之次序者乃
哭者亦注用今字作序也肆師序哭注云序使相次秩也喪大
記注說諸侯喪哭位云女子立於夫人後準彼文則王喪當亦
然明后在前先哭三夫人以下至內外宗命婦等乃各以尊卑
次序繼哭也哭位次詳肆師疏

世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯摡爲齍盛　摡拭也爲
猶差擇　疏掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯摡者以下並與
春官世婦職掌略同亦官聯也女宮卽刑女之在宮中者詳寺
人疏賈疏云此婦人所掌祭祀謂祭宗廟賓客謂饗食諸侯在

廟喪紀謂大喪朝廟設祖奠與大遣奠時爲此三事則帥女宮
而濯摡案少牢饔人摡鼎俎廩人摡甑甗司宮摡豆籩皆使男
子官不使婦人者彼以大夫家無婦官及無刑女故並使男子
官此天子禮有刑女及婦官故與彼異也云爲齍盛者齍亦當
讀爲粢詳甸師疏　注云摡拭也者說文手部云摡滌也詩大
雅泂酌篇可以濯溉毛傳云溉清也彼釋文溉作摡爾雅釋詁
云拭清也案濯摡即滌濯也曲禮云器之溉者不寫注云溉謂
陶梓之器不溉謂萑竹之器也此濯摡亦謂陶梓之器少牢饋
食禮廩人摡甑甗匕與敦于廩爨若然天子禮有玉齍簠簋等
皆此官帥女宮摡之於廩爨也云爲猶差擇者謂簡擇米之精
鑿者供之旣夕記夏祝淅米差盛之注云差擇之後漢書和熹

鄧皇后紀詔曰自非供陵廟稻粱米不得導擇是祭祀齍盛必
差擇之也賈疏云祭祀黍稷舂人舂之饎人炊之皆不使世婦
故此爲非舂非炊是差擇可知也詒讓案國語楚語觀射父曰
天子禘郊之事王后必自舂其粢諸侯宗廟之事夫人必自舂
其盛穀梁文十三年傳云禮宗廟之事君親割夫人親舂又桓
十四年傳云甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩漢書五行
志劉向說御廩夫人八妾所舂米之藏以奉宗廟者也彼爲諸
侯禮則天子禮宜亦后帥六宮舂其粢意者舂人旣舂之後后
帥六宮更精舂之鄭云差擇或亦含此義又賈特牲饋食禮疏
引易歸妹上六云女承筐無實士刲羊無血鄭注云宗廟之禮
主婦奉筐米若然鄉祭之晨女宮或當奉米以授饎人炊之與

特牲士禮主婦視饎爨事相擬與**及祭之日涖陳女宮之具凡**
內羞之物涖臨也內羞房中之羞〔疏〕及祭之日涖陳女宮之具
凡內羞之物者此謂祭祀世婦掌視內羞并薦之也詩小雅楚
茨云君婦莫莫爲豆孔庶毛傳云豆謂內羞庶羞也則庶羞亦
婦官所兼涖也雖有可云陳具陳酒粢醯醢巾冪舂饎諸具也
　注云涖臨也者州長黨正小宗伯大司樂大司馬大司寇注
並同說文立部云竦臨也老子釋文云莅古無其字說文作竦
案涖莅並竦之俗體云內羞房中之羞者卽籩人羞籩之實糗
餌粉餈醢人羞豆之實酏食糝食也內羞皆穀物女宮所共與
庶羞爲內外饔所共異故謂之內羞又謂之房中之羞見有司
徹賈疏云案少牢皆從房中而來故名爲內羞案詳籩人疏　**掌**

弔臨于卿大夫之喪王使往弔〔疏〕掌弔臨于卿大夫之喪者亦
與內宗爲官聯也此后使弔臨謂哭也詳寺人邑人疏幷存
與云必貴賤之卿大夫也　注云王使往弔者賈疏云案內宗
云凡卿大夫之喪掌其弔臨注云王后弔臨諸侯而已是以言
掌卿大夫云文同而注異者彼上文云王后有事則從大喪序
哭者哭諸侯亦如之彼文與后事相連彼主於后此上文無后
故知此王使往也若然后無外事彼弔諸侯謂三公王子母弟
若畿外諸侯則后不弔以其王爲三公六卿錫衰諸侯緦衰后
不弔畿外諸侯旣輕於王之覲卿旣后不親弔畿外諸侯不親
弔可知若然喪大記諸侯大夫弔卿大夫士之喪者以其諸侯
臣少故不分別尊卑大夫皆弔之也案司服公卿大夫皆上親

弔之此文使世婦往弔者此蓋使世婦致禮物但弔是大名雖致禮亦名為弔是以大僕云掌三公孤卿之弔勞注云王使往小臣云掌士大夫之弔勞注云致禮同名為弔是其事也此所弔不言三公與孤者文不具也案鄭賈說非也此世婦與春官世婦內外異而職掌同此所云弔臨于卿大夫之喪者亦后使與內宗共弔臨卿大夫之喪耳鄭以天官春官兩世婦有男女之異遂謂內宗是后使此是王使賈疏申鄭又曲為之說不知王使弔臨自有大僕小臣何爲復遣世婦乎至王於諸侯之喪賵致禮物則自有含襚賵賻之禮不為弔賈謂致禮亦名為弔說尤牽強又引小臣注致禮今本彼注無此文彼疏述注亦無所未詳也

女御掌御敘于王之燕寢言掌御敘防上之專妬者于王之燕寢則王不在后宮息〔疏〕注云言掌御敘防上之專妬者者敘注例當作序各本並誤詒讓案御等以尊卑敘次更迭御侍於王即所以防嬖寵之專妬也賈疏謂鄭解不使九嬪世婦掌房之意使女御掌之官卑不敢專妬殊非鄭指云于王之燕寢則王不就后宮息者于注例當作於各本並誤胡培翬云王六寢其一為正寢治事之處而所居恒在於燕寢后夫人以下分居六宮其有當御者則就於王之燕寢此古者王后居寢之制也賈疏云破其說云王就后宮者故鄭云此也案詩召南小星孔疏引尙書大傳云古者后夫人將侍君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君雞鳴大師奏雞鳴於階下然後夫人鳴佩玉於房中告去列女傳周宣姜后傳說后夫人御於君之禮同後漢書明帝紀李注引韓詩章句亦云人君退朝入於私宮后妃御見去留有度應門擊柝鼓人上堂退反宴處體安志明並后妃御見就王燕寢之證以歲時獻功事絲枲成功之事〔疏〕以歲時獻功事者即典婦功云秋獻功是也縫人注云女御裁縫王及后之衣服亦功事之類又貫佐六藝流別引尙書大傳云季夏命世婦治服章案此經世婦無治婦功之文而女御即世婦之屬伏傳所云或即此官功事之一耑與　注云絲枲成功之事者即九嬪婦功之事內宰佐后受之者也呂氏春秋上農篇云春夏秋冬皆有麻枲絲繭之功以力婦教也列女傳母儀傳云詩曰婦無公事休其蠶織言婦人以織績為

公事者也休之非禮也案劉引詩大雅瞻卬文所述蓋三家詩義彼公事即此功事毛詩說為外政非也管子問篇云問處女操工事者幾何人工事亦即功事公功工並聲近義同大戴禮記夏小正云三月妾子始蠶執養宮事彼宮事即女宮之功事亦兼蠶織言之凡祭祀贊世婦助其帥涖女宮〔疏〕注云助其帥涖女宮者亦謂贊為助也賈疏云上世婦職云掌祭祀賓客喪紀帥女宮及祭之日涖女宮之具故知此贊者助其涖女宮也大喪掌沐浴王及后之喪〔疏〕注云王及后之喪者賈疏云王及后喪沐用潘浴用湯始死為之於南牖下但男子不死於婦人之手今王喪亦使女御浴者案士喪禮浴時男子抗衾則不使婦人今王喪沐或使婦人而浴未必婦人或亦供給湯物而已

亦得謂之掌也方苞云注非也大祝職大喪始崩以肆鬯渳尸則非女御所掌明矣疏謂或使婦人供給湯物亦非也肆師職大喪大渳以鬯則築鬻鬯人職大渳設斗共其釁鬯則共給湯物不以婦人明矣經所以不明著王后者男不死於婦人之手士庶人且然況天子乎以外官掌之則大喪爲王以婦官掌之則大喪爲后不待言耳案方說是也此大喪蓋專繫后及母后言之依宰夫注男大喪含世子則此女大喪或亦含王姬故下文又別言后喪注兼舉王則誤也賈疏依違其說亦非喪大記云御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴其母之喪則內御者抗衾而浴士喪記云外御受沐入乃沐浴鄭注云外御小臣侍從者又既夕記云御者四人抗衾而浴其母之喪則內御者浴

鄭注云內御女御也彼注據士禮女御謂女子侍御者雖非此官而可證喪禮沐浴男用外御女用內御其別至嚴王喪不當使女御沐浴明矣惟王喪沐浴於經無文大祝渳尸乃浴之一節其勞辱之事非所掌也以意求之似當是御僕沐浴此下文云后之喪持翣御僕亦云大喪持翣然則后之有女御與王之有御僕職正相準彼職不云大喪沐浴者文不具耳后之喪持翣翣棺飾也持而從柩車疏注云翣棺飾也持而從柩車者檀弓云飾棺牆置翣周也注云翣以布衣木如攝與喪大記注云漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布柄長五尺車行使人持之而從既窆樹之於壙中後漢書趙咨傳李注引三禮圖云翣以竹爲之高二尺四寸廣三尺衣以白布柄長五尺非時介人執之於柩車旁也說與鄭同惟云以竹爲之與鄭異說文羽部云翣棺羽飾也天子八諸侯六大夫四士二下垂釋名釋喪制云翣齊人謂扇爲翣此似之也象翣扇爲清涼也呂氏春秋節喪篇僂翣以督之高注云翣棺飾也畫黼黻文狀如扇插於僂邊又淮南子氾論訓高注云翣狀如今要扇畫文插置棺車箱以爲飾案巾車后輦車有翣棺飾蓋與彼相類僂即縷人之柳也依高說是翣插柳邊車箱之中非人執以從車則持翣當與旅賁氏持輪齊右道右持馬義同謂扶翼維持之不爲持執之義與鄭說異賈疏云案禮器云天子八翣又漢制度皆戴璧后喪亦同將葬向壙之時使此女御持之左右各四人故云持而從后柩車也案天子翣制互詳縫人疏從

世婦而弔于卿大夫之喪從之數蓋如使者之介云疏注云從之數蓋如使者之介云者賈疏云王之妃妾三夫人象三公九嬪象孤卿二十七世婦象大夫女御象元士但介數依命數爲差則王之大夫四命世婦之從亦四人以無正文故言蓋言云以疑之也

女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事內祭祀六宮之中竈門戶禱疾病求瘳也祠報福疏注云內祭祀六宮之中竈門戶者以經內祭祀專屬王后則是內宮之羣小祀祭統云內祭則大宗薦是也彼王以宗廟爲內祭祀與此后內祭祀異也賈疏云依祭法王立七祀有戶竈中霤門行泰厲司命后亦與王同今鄭直云內祭祀竈門戶者以其婦人無外事無行與中霤之等

其竈與門戶人所出入動作有由后亦當祀之故言竈與門戶
也案月令春祀戶夏祀竈秋祀門后祀之時亦當依此也云禱
疾病求瘳也祠報福者說文示部云禱告事求福也小宗伯注
云求福曰禱得求曰祠報福卽得求而報之故曰祠鄭以凡災
變所禱非后所與故唯以疾病禱祀爲釋下文招梗禬禳亦云
以除疾殃是其誼也掌以時招梗禬禳之事以除疾殃鄭大夫
讀梗爲亢謂招善而亢惡去之杜子春讀梗爲更玄謂梗禦未
至也除災害曰禬禬猶刮去也卻變異曰禳禳攘也四禮唯禳
其遺象今存【疏】掌以時招梗禬禳之事者此四者並宮中祈禳
之小事后所不親與者則女祝專其事也招梗禬禳與小祝侯
禳事略同賈疏云此四事並非常求福去殃之事以時者謂隨

其事時不必要在四時也云以除疾殃者說文歺部云殃咎也
除疾殃與男巫春招弭以除疾病義同　注云鄭大夫讀梗爲
亢者丁晏云梗从更聲更亢聲相近後漢書樊宏傳封族兄忠
更父侯卽亢父也說文秔从禾亢聲或从更作稉云謂招善而
亢惡去之者說文手部云招手呼也男巫招弭注云招招福也
左傳宣十二年杜注云亢禦也大夫意招梗二祭相對一爲招
善使來一爲禦惡使去也然與禬禳無別故後鄭增成其義賈
疏云招者招取善祥梗者捍禦惡之未至云杜子春讀梗爲更
者梗更聲類同杜以此梗爲除舊更始之祭故破字爲更也惠
士奇云管子四時篇云脩除神位謹禱弊梗弊當作幣續漢禮
儀志曰周人火德以桃爲梗言氣相更也風俗通祀典亦曰梗

者更也歲終更始受介祉也招者旁招以茅謂福祥引之來
梗者更始更用幣謂凶咎遷之去云玄謂梗禦未至也者段玉
裁云大夫子春皆易字鄭君不易也方言曰梗猛也韓趙之閒
曰梗凡草木刺人自關而東或謂之梗詒讓案此增成大夫義
災異未至先祭祀豫禦之是謂之梗對下禬禳皆爲災害已至
之祭也說文示部云禦祀也疑卽所謂梗矣云除災害曰禬禬
猶刮去也者大祝六祈二曰禬注云禬告之以時有災變也神
仕注云禬除也賈疏云禬者除去見在之災金鶚云禬刮聲相
近故以刮訓之說文云禬會福祭也謂除去疾殃所以會福也
案金說是也藝文類聚禮部引說文云禬除惡之祭也與今本
說文異依鄭義經凡云禬者有二此禬與大祝六祈詛祝禬祭

之禬爲一　皆爲祭名神仕之禬則與庶民之禬爲一　爲禬災害
之通語其音讀如潰大宗伯之禬則與大行人小行人之禬爲
一爲會財救災之事與祭祀之禬不相涉也云卻變異曰禳者
說文示部云禳磔禳祀除癘殃也古者燧人禜子所造風俗通
義祀典篇云禳者卻也聘禮禳乃入注云禳祭名也爲行道累
歷不祥禳之以除災凶山海經中山經平逢之山其祠之用一
雄雞禳而勿殺郭注云禳亦祭名謂禳卻惡氣也賈疏云禳者
推卻見在之變異云禳攘也者禁殺戮注云攘猶卻也禳爲卻
變異之祭義與攘同禳攘同聲字亦相通左昭十七年傳禳火
釋文云禳本亦作攘月令季春九門磔攘釋文作禳並其證云
四禮唯禳其遺象今存者漢書地理志云左馮翊雲陽有越巫

貼𧶠禰二所貼㠯說文辛部辜古文姑之譌鄭則禳之叚字貼
郎即月令之磔攘是漢時有禳禰其招梗禬三者漢時並無其
制故云唯禳遺象存也
女史掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政內治之法本
在內宰書而貳之疏掌王后之禮職者謂典禮之職事也云女
內治之貳以詔后治內政者猶內史掌王之八枋之灋以詔王
治執國法及國令之貳以攷政事也　注云內治之法本在內
宰書而貳之者賈疏云案內宰職云掌書版圖之法以治王內
之政令今此云掌內治之貳故知內治之法本在內宰掌此女
史書而貳之也逆內宮鉤考六宮之計疏逆內宮者猶內史執
國灋及國令之貳以逆會計也賈疏云言內宮亦對王之六寢

為內宮謂六宮所有費用財物及米粟皆當鉤考之也詒讓案
左成十八年傳云齊侯使士華免以戈殺國佐于內宮之朝杜
注云內宮夫人宮據彼則諸侯夫人宮亦稱內宮與此王后六
宮稱內宮同蓋后六宮在王燕寢之後南北正相當內則云適
子庶子見於外寢注云外寢君燕寢也是后夫人寢對君寢為
內外以方位言之則曰北宮以內外言之則曰內宮其實一也
　注云鉤考六宮之計者鄉師注云逆猶鉤考也鉤考詳司會
疏書內令后之令疏書內令者書於方策以授內小臣使施行
之猶內史掌書王命外史掌書外令也毛詩邶風靜女傳云古
者后夫人必有女史彤管之法史不記過其罪殺之后妃羣妾
以禮御於君所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰
則以金環退之當御者以銀環進之著於左手既御著於右手
事無大小記以成法又釋名釋首飾云以丹注面曰的此本天
子諸侯羣妾當以次進御其有月事者止而不御重以口說故
注此丹於面女史見之則不書其名於第錄也然則女史兼書
王之陰事與內小臣為官聯不徒書內令矣　注云后之令者
明與內小臣掌王之陰令異也賈疏云內令亦對王令為內故
鄭云后之令謂書而宣布之於六宮之中也凡后之事以禮從
亦如大史之從於王疏注云亦如大史之從於王者賈疏云案
大史職云大會同朝覲以書協禮事及將幣之日執書以詔王
注云告王以禮事此女史亦執禮以從王后故云如大史之於
王

典婦功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功之事齎婦式婦人
事之模範法其用財舊數嬪婦九嬪世婦言及以殊之者容國
中婦人賢善工於事者事齎謂以女功之事來取絲枲故書齎
為資杜子春讀為資鄭司農云內人謂女御女功事資謂女功
絲枲之事疏掌婦式之灋者此官掌嬪婦絲枲功事之官法也
云以授嬪婦及內人女功之事齎者釋文云齎本亦作粢阮元
云當云本亦作資粢者字之誤也段玉裁亦改粢為資云亦作
資者乃依注改經之本也案阮段校是也凡經齎字故書或作
資後鄭皆從齎外府注以資為齎之或體則此職經文必不從
資可知陸校別本不足據杜許二鄭說齎資二字異同詳外府
疏　注云婦式婦人事之模範者說文工部云式法也又木部

云模法也爾雅釋詁云範法也是式與模範義同此卽大宰九
式羞服之式凡服物式法施於嬪婦者也云法其用財舊數者
此亦注用今字也賈疏云此卽典絲典枲所授絲枲多少並有
舊數依而授之云嬪婦九嬪世婦者賈疏云案內宰以作二事
及婦功唯據九御而言不見九嬪世婦有絲枲之事此言嬪婦
者但三夫人無職九嬪已下皆有之但女御四德不備須教之
九嬪世婦素解不須教之其實有婦職也是以魯語云王后織
玄紞公侯夫人紘綖卿之內子大帶則貴賤皆職事也云言及
以殊之者容國中婦人賢善工於事者者賈疏云案下內司服
注言及言凡殊貴賤也此云及非直殊貴賤亦含國中婦人故
云容也必知有國中婦人者以下典絲云頒絲于外內工注云

外工外嬪婦也故大宰職云嬪婦化治絲枲是其國中婦人有
嬪婦之稱也詒讓案鄭意九嬪世婦亦內人而經云以授嬪婦
及內人爲殊別之詞者以嬪婦爲大名所晐甚廣容外嬪婦之
賢善工於事者亦得與焉其內人則專屬宮人而言故經言及
以殊之鄭知此嬪婦非專屬外嬪婦者以外嬪婦爲九職之一
通於萬民人數衆多其功事不必皆由官授也云事齎謂以女
功之事來取絲枲者外府注云齎行道之財用也掌皮注云所
給予人以物曰齎引申之彼來取而此給予以財物亦得爲齎
考工記總敘注云資取也後鄭外府注謂齎資字同故此注兼
以來取爲訓絲枲亦卽資財也賈疏據外府注行道曰齎爲釋
未達鄭恉互詳彼疏又案大戴禮記子張問入官篇云是故夫

工女必自擇絲麻良工必自擇齎材蓋絲麻卽女功之齎材故
此注亦以絲枲釋事齎矣云故書齎爲資杜子春讀爲齎者段
玉裁改讀爲資爲讀爲齎云此故書作資子春易爲齎而鄭君
從之也今本作杜子春讀爲資便是讀資爲資不可通矣杜易
其字司農則不易字讀從故書作資大約諸家皆訓資爲貨訓
齎謂持遺分別與說文解字合案段說是也杜意經文故書齎
資錯出凡爲給予之義者當從齎凡爲財貨之義者當從資故
此故書作資而杜讀爲齎巾車毀折入齎于職幣故書作齎而
杜讀爲資二注正相反可以推其分別二字之例矣依後鄭外
府注義則齎資一字資卽齎之或體故於此職從杜作齎而於
巾車則不從杜作資賈疏不知杜讀資當爲齎乃謂鄭不破子

春者從上注義可知不復重言亦非也鄭司農云內人謂女御
者寺人後鄭注義同案此內人卽典絲之內工蓋通女御以下
內嬪婦之賤者言之詳內宰疏云女功事資謂女功絲枲之事
者先鄭從故書作資與杜及後鄭讀異其以絲枲釋事資則與
後鄭同故附引之凡授嬪婦功及秋獻功辨其苦良比其大小
而賈之物書而楬之授當爲受聲之誤也國中嬪婦所作成卽
送之不須獻功時賈之者物不正齊當以泉計通功鄭司農云
苦讀爲盬謂分別其縑帛與布紵之麤細皆比方其大小書其
賈數而著其物若今時題署物【疏】凡授嬪婦功者授當讀如字
此嬪婦亦通內外言之云及秋獻功者謂夏之季秋毛詩豳風
七月云九月授衣又云八月載績傳云九月霜始降婦功成可

以授冬衣矣秋繭絲事畢而麻事起矣是婦功成於秋末之證

注云授當爲受聲之誤也者段玉裁云凡字之誤聲之誤易之例皆曰當爲賈疏云以其上文已授女功故知此爲受詒讓案此又言授嬪婦功者爲下言獻功辨賈書楬之事發端明必先授乃獻典絲典枲兩職並先言頒授而後言獻功即其證也易祓李光坡姜兆錫並謂此不當破字得之注說誤云國中嬪婦所作成即送之不須獻功時者賈疏云以其經受嬪婦功在秋獻功上故不待秋獻功也案鄭意當如賈說蓋鄭既破授爲受故以受嬪婦功爲受國中嬪婦無定時對下秋獻功爲內人九御受獻有定時也賈則經云秋獻功自統內外嬪婦言之注說非經義也云賈之者物不正齊當以泉計通功者賈疏云婦

人雖等受絲枲作有麤細善惡故以泉計而通爲功布細惡者盡其材猶不充功布細善者少送以充功直故云泉計通功也鄭司農云苦讀爲盬者舊本挩云字今據宋婺州本校補賈疏述注亦有段玉裁云毛詩鴇羽傳云盬不功至也四牡傳云盬不堅固也杜子春於盬人讀苦爲盬謂出盬直用不湅治意義正同依說文則盬爲河東鹽池亦非正字也盬人苦盬讀爲盬而下文云鹽盬鄭云湅治之然則凡鹽之沮惡者爲盬固以爲凡物粗惡者之名也案段說是也呂氏春秋誣徒篇云從師苦而欲學之功也高注云苦讀如盬會之盬不精至也史記五帝本紀器皆不苦窳正義云苦讀如盬麤也又平準書云鐵器苦惡國語齊語云辨其功苦韋注云苦脆也淮南子時則訓云工事苦慢高注云苦惡也則苦不破字亦可通云謂分別其縑帛與布紵之麤細皆比方其大小者敘官注云辨別也先鄭以典絲云受良功與枲云受苦功故以良功爲絲功縑帛苦功爲枲功布紵也賈疏云司農之意以典婦功是都司總掌故分別布帛其典絲即唯主絲絲爲良者也典枲唯主布布爲苦者也若後鄭之義即以典婦功主良典絲典枲主苦者又以絲枲之中各自有苦良若然經云苦謂就良中苦者也詒讓案此辨苦良比小大與內宰云比其小大與其麤良同義比麤良者謂校其絲功與枲功也比小大者通絲帛枲布校其功之麤疏與精密也先鄭蓋以縑帛細與布紵麤釋經之苦良而縑帛布紵中又各有麤細二等麤者謂之大細者謂之小受功時又通校之據

經云辨其苦良則此官無論苦功良功通主其授受辨比之事不得謂專受良功也此當以先鄭說爲正賈中後鄭說謂經云苦謂就良中苦者失之互詳內宰及典絲典枲疏云書其賈數而著其物者職幣注云楬之若今時爲書以著其幣謂以木爲杙而書其賈數以附著其物之上故謂之楬詳職幣職金疏云若今時題署物者釋名釋書契云書稱題題諦也審諦其名號也亦言第因其第次也書文書檢曰署署予也題所予者官號也蓋漢時凡書物有所表識亦謂之題署故舉以爲況以共王及后之用頒之于內府

【疏】以共王及后之用頒之于內府者與內府爲官聯也賈疏云此於典絲典枲處受其良好者入此典婦功藏之待王及后之用故藏之於內府也詒讓案大府注以

內府爲受藏之府又其府藏在內故嬪婦之功其王及后之用者亦須藏於彼彼職不言共王及后之用者文不具也

周禮正義卷十五

瑞安孫詒讓學

典絲掌絲入而辨其物以其賈楬之絲入謂九職之嬪婦所貢絲疏掌絲入而辨其物者謂外嬪婦所入絲纊繭帛及染人所入黼畫組就之物質有善惡功有精麤所施不同皆辨異之以待用也　注云絲入謂九職之嬪婦所貢絲者據大宰及閭師文賈疏云后宮所蠶之絲自於后宮用之以爲祭服不入典絲其歲之常貢之絲若禹貢兗州貢漆絲之等且餘官更無絲入之文亦當入此典絲也案禹貢絲帛等爲篚貢書孔疏引鄭注云貢其實於篚者入於女功貢蓋據彼注義彼云入女功者即謂典婦功官明典婦功爲此官之長當監涖同受之也掌其藏與其出以待興功之時絲之貢少藏之出之可同官也時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡疏掌其藏與其出者藏謂入絲時受而藏之出即下頒絲及賜予皆授之是也　注云絲之貢少藏之出之可同官也者對大府云頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府是掌貨賄者藏出不同官此職藏出同掌明以絲貢較少一官可以兼之不煩兩設也云時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡者說文火部云煖溫也糸部云縑并絲繒也急就篇絲絡縑練素帛蟬顏注云縑之言兼也并絲而織甚細密也帛總言諸繒也案溫煖謂春夏時清涼謂秋冬時賈疏云文繡必於清涼者以其文繡染絲爲之若於夏暑損色故待秋涼爲之也頒絲于外內工皆以物授之外工外嬪婦也內工女御疏皆以

物授之者賈疏云若絲帛則授之以素絲若文繡則授之以絲
絲故以物而言也　注云外工外嬪婦也者呂飛鵬云即上注
所云國中嬪婦也云內工女御者賈疏云上典婦功云凡授嬪
婦功并有九嬪世婦此注內工不言嬪婦直云女御者案內宰
職教女御以作二事及九嬪職教九御以婦職則女御專於絲
枲也詒讓案敘官內司服縫人皆以女御役十女工是女御爲
女工之監領內宮容更有散員女工共女御之役者此內工即
女御與眾女工治絲枲者之通稱也凡上之賜予亦如之王以
絲物賜人疏注云王以絲物賜人者亦謂好賜也詳大府疏及
獻功則受良功而藏之辨其物而書其數以待有司之政令上
之賜予良當爲苦字之誤受其麤盬之功以給有司之公用其

良功者典婦功受之以共王及后之用鄭司農云良功絲功縑
帛疏及獻功者賈疏云即上典婦功云秋獻功是也云則受良
功而藏之者此官爲絲帛受藏受用之府故於外嬪婦入絲功
則受之也絲功亦有苦者經對枲功則云良功詳後疏云辨其
物而書其數者絲有稯數西京雜記鄒長倩遺公孫弘書云五
絲爲䌰倍䌰爲升倍升爲緎倍緎爲紀倍紀爲緵倍緵爲襚詩
召南羔羊篇說素絲云五紽五緎五總毛傳釋紽總並云數也
案總當與緵同又月令季春云蠶事既登分繭稱絲效功是絲
入又須稱其輕重若弓人云絲三邸其帛則有匹束廣狹長短
之數內宰所謂度量淳制是也受功時則皆書之　注云良當
爲苦字之誤者賈疏云以其典絲典枲授絲枲使外內工所造

絲帛之等良者入典婦功以共王及后之用故典枲唯有苦者
而無良者明典絲亦不得有良者故破良爲苦必從苦者見典
婦功有良苦之字故破從苦苦即麤盬者也案經自以絲功爲
良功對枲功爲苦功鄭賈說失之云受其麤盬之功以給有司
之公用其良功者典婦功受之以共王及后之用者鄭謂絲功
亦自有良苦良功別使典婦功受之以供王及后之用典絲惟
受苦功以給有司之用申明其破良爲苦之意也然典婦功云
辨其苦良既良苦通辨之則不專受良功可知鄭說亦誤有司
謂專上用絲枲者之官蓋若內司服司服屨人弁師之屬詳宰
夫疏鄭司農云良功絲功縑帛者賈疏云先鄭之意以爲絲功
爲良枲功爲盬故不破良爲苦玄既不從引之在下者亦得爲

一義故也鄭鍔云典絲之職以絲爲主則獻功之時受絲功之
縑帛故曰受良功蓋物之美者曰良絲視麻爲美絲功謂之良
功典枲受之麻功謂之苦功典枲受之案鄭鍔說是也黃以周
說同先鄭不破字謂凡絲功並爲良功無論精粗此官通受之
其說較後鄭爲長凡祭祀共黼畫組就之物以給衣服冕旒及
依盥巾之屬白與黑謂之黼采色一成曰就疏凡祭祀者賈疏
云謂祭祀天地宗廟社稷山川之等故言凡以廣之云共黼畫
組就之物者此兼共色絲也凡色絲皆典絲先其素絲入染人
染訖仍入典絲以共用說文糸部云組綬屬也其小者以爲冠
纓段玉裁云織成之綬材謂之組玉藻綬必連組曰玄組綬朱
組綬是也賈疏云凡祭服皆畫衣繡裳但裳繡須絲衣畫不須

絲而言其染者大夫已上裳皆先染絲則玄衣亦須絲爲之乃
後畫故兼衣畫而言之也組就者謂以組爲冕旒之就故組就
連言之　注云以給衣服冕旒及依盥巾之屬者謂典絲共色
絲以給作此諸物之用旒斿之俗詳弁師疏賈疏云衣服釋經
黼畫但周之冕服九章衣五章裳四章龍袞已下並言黼者據
美者而言謂若詩云玄袞及黼商書云麻冕黼裳之類冕旒者
釋經組就謂若弁師云十二就之等依者亦釋經黼此據祭祀
謂若掌次大旅上帝設皇邸邸即屏風爲黼文盥巾者亦釋經
黼謂若冪人職云王巾皆黼之類案賈以依爲掌次之皇邸者
嫌祭祀黼依無見文也今攷士虞記云佐食出戶負依則天子
祭禮有黼依可知掌次皇邸雖與依形制略同然經注並無畫

黼之文不可以釋此注之依也詳掌次司几筵疏云白與黑謂
之黼者據畫繢文云采色一成曰就者弁師王之五冕五采繅
十有二就注云就成也又大行人注云每一處五采備爲一就
案成備義同凡會合采色以爲文飾采備爲就若典瑞圭璧繅
五采五就三采三就二采再就等並以五采三采二采備爲一
就惟一采不言就巾車之樊纓弁師之冕繅凡言就者義並同
但此典絲所共組就織采絲所爲蓋專據冕旒言之其典瑞繅
藉巾車樊纓依鄭說爲畫韋及采罽並非典絲所共也采就亦
詳典瑞疏　喪紀共其絲纊組文之物以給線縷著盱口綦握之
屬青與赤謂之文疏　喪紀共其絲纊組文之物者說文絲部云
纊絮也絮敝綿也案凡繅者爲絲不繅者爲纊即今之絲縣組

文並以絲織成四者皆絲物故此官共之喪紀詳庖人疏　注
云以給線縷著盱口綦握之屬者賈疏云此鄭並據士喪禮而
言線縷者謂所裁縫皆用線縷釋經絲也著盱口綦握者釋經
纊組案士喪禮握手玄纁裏著組繫案喪大記屬纊以俟絕氣
內則云屨著綦鄭云綦屨繫是用纊組之事也案以士喪禮攷
之自賈所舉外斂襲時亦用纊組又有纊瑱纊極又幎目有著
組決有組繫皆亦用組又屨有組綦則即內則之屨綦也通校
士喪上下篇無纊組著盱之文賈此疏亦未釋竊疑盱乃掔字
之誤著掔即謂握士喪記云設握裏親膚繫鉤中指結于掔是
也蓋鄭以給線縷釋經文之絲以著口釋經之纊而以綦握釋
經之組以絲纊組三者喪紀所用處多故略舉以晐其餘也云

青與赤謂之文者據畫繢文但此文爲緡帛有文采者之通名
喪紀用文若縫人棺飾所用文繡是也賈不定爲青赤兩采鄭
約舉記文以見義耳　凡飾邦器者受文織絲組焉　謂茵席屏風
之屬疏　凡飾邦器者受文織絲組焉者謂掌飾器之有司來受
絲物此官則授之也玉府注云文織畫及繡錦案上喪紀共絲
纊組文凡四物此飾邦器則不用纊故經唯云文織絲組蓋文
織爲二物上經通謂之文絲組亦爲二物則與上經同互詳玉府
疏　注云謂茵席屏風之屬者賈疏云上既言祭祀喪紀所用
絲纊說今復云飾邦器故知此據生人所設器物言茵者謂若
少儀云抗几茵頲之等鄭云茵著蓐是也席者謂席之四緣若
司几筵云紛純畫純黼純緇純之等是也屏風者即上文注黼

依也重言之者上扆祭祀時此扆爲王所用謂若司几筵云依前者是也案屏風詳掌次司几筵疏歲終則各以其物會之楨别爲計鄭司農云名以其所飾之物計會傳著之疏歲終者亦夏之季冬也詳宰夫疏云則各以其物會之者此正絲物出入之歲會卽此官之官成也　注云種别爲計者廣雅釋詁云種類也謂凡絲物每一種類別爲計薄鄭司農云名以其所飾之物計會傳著之者先鄭謂此經亦冢上飾邦器爲文所會者止謂文織絲組諸共飾之物計其數而傳著爲簿書其說未晐後鄭所不從也

典枲掌布緦縷紵之麻草之物以待時頒功而授齎緦十五升布抽其半者白而細疏曰紵雜言此數物者以著其類眾多草

葛穎之屬故書齎作資疏掌布緦縷紵之麻草之物者緦唐石經作絲誤今從宋本說文巾部云布枲織也系部云縷綫也凡麻紵等並先爲綫縷而後成布自疏衰三升至麻冕之布三十升爲最精詳幂人司服弁師疏麻卽枲也詳敘官疏賈疏云欲見布緦縷用麻之物紵用草之物布中可以兼用葛穎之草爲之云以待時頒功而授齎者亦如典絲待興功之時毛詩豳風七月傳謂八月麻事起是也時至此官則頒之以職事復授之以枲葛之材也賈疏云亦如典婦功注謂以女功事來取者　注云緦十五升布抽其半者者據喪服傳文鄭彼注云布八十縷爲升升字當爲登登成也又云謂之緦者治其縷細如絲也或有絲朝服用布何衰用絲乎抽猶去也又雜記朝服十五升

去其半而緦注云緦精麤與朝服同去其半則六百縷而疏也釋名釋喪制云緦絲也績麻細如絲也說文糸部云緦十五升布也一曰兩麻一絲布也案依鄭說則緦布六百縷依許說則千二百縷許是也喪服傳云十五升布抽其半者謂有事者六百縷無事者亦六百縷耳二鄭禮注並失其義許又引一曰兩麻一絲布者此說說與喪服注所引或說同則鄭已斥之矣互詳司服疏云白而細疏曰紵者說文糸部云紵檾屬細者爲絟粗者爲紵一切經音義引說文作白而細爲紵詩陳風東門之池孔疏引陸璣疏云紵亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荆揚之閒一歲三收今官園種之歲再刈刈便生剝之以鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏韌如筋者煑之

用緝謂之徵紵今南越紵布皆用此麻案鄭云白而細疏者謂其布色白縷細而疏猶今之細白紵布以爲夏衣喪大記云絺綌紵不入注云當暑之褻衣也云雜言此數物者以著其類眾多者明麻草所績之物眾多不可備數故雜舉布緦縷紵四者以槪之云草葛穎之屬者掌葛徵草貢之材於澤農注亦云葛紵之屬廣韻四十一迥云穎同蘔說文林部云蘔枲屬引詩曰衣錦蘔衣襍記字作穎注云穎草名無葛之鄉去麻則用穎說穎本草云苘實唐本注云一作穎字人取皮爲索者也圖經云北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼如蜀葵中子黑色陳啟源云苘麻一名穎麻葉大如桐華黃夏閒北土最多其皮可績詩衞人褧衣說文檾枲屬

𦮼枲苘䔛字同正此麻也宋陳說是也此二者皆艸之類枲可
績者故典枲并掌之矣蒍詳章碞疏云故書齎作資者段玉裁
云典婦功職杜讀資爲齎此不言杜讀者鄭時書作齎而從之
亦是省文互見及獻功受苦功以其賈揭而藏之以待時頒其
良功亦入於典婦功以共王及后之用鄭司農云苦功謂麻功
布紵疏及獻功受苦功者此官爲枲布受藏受用之府故於秋
獻功之時外績婦以枲功來入則受之也枲功亦有良者經對
絲功則云苦功云以待時頒者賈疏云即下文頒衣服及賜予
是也　注云其良功亦入於典婦功以共王及后之用者與典
絲注義同鄭意麻功亦有良苦之別以良功入典婦功故經止
云苦功然經自以枲功與絲功相對爲良苦後鄭說亦失之鄭

司農云苦功謂麻功布紵者亦讀苦爲盬也喪服齊衰傳云冠
者沽功也注云沽猶麤也苦沽亦聲同字通先鄭以麻功麤於
絲功故謂之苦功對典絲絲功爲良功此義亦校後鄭爲長詳
典絲疏頒衣服授之賜予亦如之授之授受班者帛言待有司
之政令布言班衣服互文疏頒衣服授之者與大宰匪頒義同
謂常賜也云賜予亦如之者謂好賜非常秩者詳大宰及大府
疏　注云授之授受班者者謂待當班者來則授之也經云頒
注云班者蓋亦讀頒爲班詳大宰疏云帛言待有司之政令布
言班衣服互文者謂互文見義帛亦有班衣服布亦待有司之
政令也賈疏云帛謂典絲布謂典枲據成而言知爲互文者以
其典絲典枲俱不爲王及后之用者將頒賜故知互見爲義也

枲賈亦依鄭義謂王及后所用並入典婦功也然亦非經義歲
終則各以其物會之疏歲終則各以其物會之者此正枲物出
入之歲會亦即此官之官成也
內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙鄭
司農云褘衣畫衣也祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東
房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣也喪大記曰復者朝服君以卷
夫人以屈狄世婦以襢衣屈者音聲與闕相似襢與展相似皆
婦人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂狄當爲翟翟雉名伊
雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成
章曰搖王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘
衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭

先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有
圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生
月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服
字當爲襢襢之言亶亶誠也詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下
云胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰瑳兮瑳兮其
之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子二者之義
與禮合矣雜記曰夫人復稅衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣
言褖者甚衆字或作稅此緣衣者實作褖衣也褖衣御于王之
服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也六服備於此矣褘揄
狄展聲相近緣字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青褘
衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白

縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯今世有沙縠者名出
于此【疏】掌王后之六服者此辨后服名物尊卑之差卽此官之
官法也六服者一褘衣二揄狄三闕狄四鞠衣五展衣六緣衣
是也玉海車服引三禮義宗云陽爻九故王服有九陰爻六故
后服惟六天子九服祭服有六王后六服祭服有三陽色尚文
故有章數等級之別陰色尚質故無彩章之品云緣衣者釋文
云緣或作稼案經注緣字並當作緣後鄭改爲禒或本依鄭義
改非其舊也詳後云素沙者賈疏云此非服名六服之外別言
之者此素沙與上六服爲裏使之張顯但婦人之服不殊裳上
下連則此素沙亦上下連也王之吉服有九韋弁已下常服有
三與后鞠衣已下三服同但王之祭服有六后祭服唯有三翟

者天地山川社稷之等后夫人不與故三服而已必知外神后
夫人不與者案內宰云祭祀祼獻則贊天地無祼言祼唯宗廟
又內宗外宗佐后皆云宗廟不云外神故知后於外神不與是
以白虎通云周官祭天后夫人不與者以其婦人無外事孔廣
森云禮婦人從夫之服位男子冕弁之服凡有九等婦服此唯
見六服者外祀武甸非后所有事故不備其服今差次之慈褘
衣視衮冕揄狄視鷩冕闕狄視毳冕鞠衣視希冕禮衣視玄冕
稅衣視爵弁錫衣視冠弁宵衣視玄端何以明之記曰君衮冕
立於阼夫人副褘立於房中是褘衣視衮冕也玉藻曰王后褘
衣夫人揄狄君命屈狄再命褘衣鄭曰侯伯之夫人揄狄子男
之夫人闕狄是揄狄視鷩冕闕狄視毳冕也鄭曰其夫孤也則

服鞠衣孤之服自希冕而下是鞠衣視希冕也喪大記曰復大
夫以玄赬世婦以禮衣玄上赬下冕服之色大夫一命而冕世
婦一命而禮故玉藻曰一命禮衣是禮衣視玄冕也喪大記曰
復士以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯以褒衣冕服爵弁服夫
人以稅衣揄狄狄稅素沙亦以狄比冕服稅比爵弁服是稅衣
視爵弁也少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂錫衣者緆衣也主人
朝服布主婦緆衣亦布是錫衣視冠弁也特牲饋食主人冠端
玄主婦纚笄宵衣是宵衣視玄端也案孔分配男服自鞠衣以
上與鄭義同禮衣視玄冕稅衣視爵弁亦依鄭禮記注義喪大
記之禮衣卽此展衣稅衣卽此褖衣也綜而論之展衣以上鄭
義差次甚當其褖衣依鄭此職及追師注義服次者視弁服冠

弁服服纚笄者亦曰宵衣則視玄端服並未盡精析今依孔說
參之禮經蓋女子次褖衣視男子之爵弁皮弁服女子被錫衣
視男子之冠弁朝服女子纚笄宵衣視男子之玄端服宵衣卽
錫衣而以綃爲領者與褖衣實不同此經無者亦文不具也又
依鄭義此王后六服當皆侈袂然於經無文未知是否詳追師
疏　注鄭司農云褘衣畫衣也者賈疏云先鄭意褘衣不言狄
則非翟雉知畫衣者以王之冕服而衣畫故知后衣畫也呂飛
鵬云說文衣部云周禮曰王后之服褘衣謂畫袍說與先鄭合
詒讓案許云袍者卽後注所謂六服皆袍制也褘衣後鄭謂以
繒刻翟雉爲飾則自當與揄翟闕翟同名今不名翟而名衣明
與二翟異制賈疏謂以其衣是服之首故自言衣蓋曲說也稱

謂當以先鄭及許畫衣之說爲長穆天子傳云天子大服冕禕
冕禕者蓋袞冕之服后之禕衣視王之袞冕服袞衣有畫章故
亦謂之禕衣猶婦人有褖衣士喪禮及雜記名男子玄端服之
連衣裳者亦曰褖衣也此可證司農畫衣之說或當如釋名說
衣畫翬雉之形若九章之有華蟲耳儀云繢刻雉形則不可通
於男子之袞衣矣郭璞注穆傳云禕衣蓋王后之上服今帝服
之所未詳殆未達其義引祭統曰君卷冕立于阼夫人副禕立
于東房者證禕衣與男子袞冕相當也賈疏云彼據二王後夫
人助祭服禕衣與后同也云揄狄闕狄畫羽飾者廣雅釋器云
狄羽也呂飛鵬云說文衣部云褕褕翟羽飾衣據此則褕爲正
字揄爲假借毛詩鄘風君子偕老傳云褕翟闕翟羽飾衣也毛

許皆不言畫與先後鄭異詒讓案先鄭蓋亦讀狄爲翟但以狄
爲雉羽而揄非雉名毛許說亦略同依後鄭說則揄爲搖之叚
字依許說則自有本字此許鄭說字之異畫羽飾蓋謂以采色
畫鳥羽綴之衣以爲飾毛許止云羽飾衣不言畫者文省二君
說實同也但衣以羽飾於制未協君子偕老孔疏引孫毓云自
古衣飾山龍華蟲藻火粉米及周禮六服無言以羽飾衣者羽
施於旌旗則可施於衣裳則否蓋附人身動則卷舒非可以羽
飾故也鄭義爲長案孫說是也陳啟源據左昭十二年傳有秦
復陶翠被胡承珙據樂師先鄭注云翣舞者衣飾翡翠之羽說
苑善說篇襄成君衣翠衣證古衣服有用羽飾者然彼皆非禮
法之服不可以釋此經詩君子偕老篇又以二翟爲象服孔疏

謂以象骨飾服尤謬二云展衣白衣也者後鄭詩鄘風
君子偕老箋及釋名釋衣服義並同說文衣部云襄丹縠衣也
案許以襄爲正字則展爲同聲假借字君子偕老毛傳亦云禮
有展衣者以丹縠爲衣詩釋文云禮衣毛氏馬融皆云色赤說
並與鄭異孔廣森云詩言瑳兮瑳兮其之展也說文曰瑳玉色
鮮白以玉之白喻衣之白則展衣白信矣案孔說是也引喪大
記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以襢衣者證屈襢文
異云屈者音聲與闕相似襢與展相似皆婦人之服者明此經
與禮記文異義同屈闕襢展古音並同部故云音聲相似屈玉
篇糸部又作䋿則俗字也云鞠衣黃衣也者褖衣箋義同二云素
沙赤衣也者蓋釋沙爲丹沙也周書王會篇云卜人以丹沙先

鄭意素沙別爲一服以生帛爲之而以丹沙染其色也然經傳
凡言素者並爲白不當爲赤且經明言六服如先鄭說素沙爲
一服則有七服故後鄭不從云玄謂狄當爲翟者據詩鄘風字
作翟明狄爲叚字翟爲正字也巾車后路重翟厭翟翟車亦並
作翟翟狄聲近字通書禹貢羽畎夏翟染人注及漢書地理志
引並作夏狄是也云翟雉名者爾雅釋鳥云鷂山雉彼釋文鷂
作翟郭注云鷂長尾者說文羽部亦云翟山雉尾長者是翟爲
雉名也案依爾雅則翟與翬搖各爲十四雉之一種後鄭之意
則翟爲雉之大名翬搖爲翟之種別故此咸通言翟也染人注
亦以夏狄爲六雉總名與此注義同唐郊祀錄引三禮圖云婦
人祭服所以用雉爲飾者取其專一之德復有文采之華故用

之以飾衣也云伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南靑質五色皆備成章曰搖者亦釋鳥文今本爾雅雒作洛五色作五采搖作鷂說文隹部說十四雉之名亦作搖鷂爲鷂鳥非雉名當從搖爲正伊雒字亦不當作洛詳職方氏疏釋鳥郭注云翟亦雉屬言其毛色光鮮王后之服以爲飾鶡即鶡雉也亦王后之服以爲飾郭即本鄭義云王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章者此統褘衣揄翟二服而言說文刀部云刻鏤也謂鏤繒爲雉形而復畫之備五采以綴衣也今案褘衣疑不當以繒刻雉形後鄭說未塙云褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫者玉藻褘衣揄狄屈狄注云褘讀如翬揄讀如搖翬搖皆翟雉名也刻繒而畫之著於衣以爲飾因以爲名

也後世作字異耳屈周禮作闕謂刻繒爲翟不畫也案鄭意褘揄皆畫文如其雉闕狄不著翟名故謂不畫也襍記說揄飾有揄紋注亦謂紋繒畫翟雉與此義同釋名釋衣服云王后之上服曰褘衣畫翬雉之文於衣搖翟畫搖雉之文於衣闕翟翦闕繒爲翟雉形以綴衣也北堂書鈔衣冠部引三禮圖云揄翟刻靑翟形采畫雉綴於衣闕翟刻赤繒爲翟形而不采畫綴於衣也依禮圖述鄭義則三翟褘玄揄靑闕赤皆如其色刻繒爲之詩君子偕老之象服鄭箋謂指揄翟闕翟象褘字通史游急就篇云襐飾刻畫無等雙是女服有刻畫爲飾但鄭以雞闕釋闕翟玉藻孔疏則謂取直刻雉形闕其采畫未知孰是劉釋褘衣搖翟皆不云綴繒亦與鄭義小異陳祥道云三翟蓋皆畫之於

衣如王冕服崔靈恩謂三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雉數如命數於理或然案陳蓋兼采先鄭及劉氏說其引三禮義宗王后以下翟數之說亦未知然否云此三者皆祭服者賈疏云對鞠衣以下非祭服也云從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟者舊唐書儒學傳引三禮義宗書鈔引三禮圖說並同賈疏云鄭言此者欲見王后無外事唯有宗廟分爲二與王祀先王袞冕先公鷩冕同差羣小祀王玄冕故后服闕翟唐書引義宗又云王后無助祭天地五嶽故自先王以下無助祭天地四望之服案凡婦人從夫行禮服次必相配此注以后褘衣視王袞冕后揄翟視王鷩冕是也惟闕翟依後注說內外命婦服次及喪大記注義則當視

毳冕今祭羣小祀王玄冕則后當展衣而鄭嫌展衣非三翟不可以爲祭服故徑以闕翟當之然於差次究嫌錯互又據此注及屨人疏引鄭志說此三祭皆從王今攷司服注云羣小祀林澤墳衍四方百物之屬彼皆外祭王后所不與唯女祝王后有內祭祀內禱祠注以內祭祀爲宮中竈門戶內禱祠爲疾病所報此注所云疑即據彼言之但宮中諸祀其禮甚微疑皆后自主之王似不必與祭不審鄭意果何指也又司服王饗射鷩冕唐書引義宗云搖狄祭先公及饗諸侯則服之蓋崔氏雖不違鄭義而仍以揄狄視鷩冕故據司服王服正後注后展衣見賓客之說明三翟不能當六冕也云今世有圭衣者蓋三翟之遺俗者孔廣森云續漢輿服志曰自皇后以下皆不得服諸古麗

圭褕闕狄加上之服圭褕即上衣也林頤山云注所舉以況三翟者當與圭衣中離袿有殺者言之也釋名釋衣服婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭圭衣實由是而得名又漢江充傳充衣紗縠單衣曲裾後垂交輸張晏注曲裾如婦人衣蘇林注交輸如今新婦袍上掛全幅繒角割名曰交輸裁如淳注交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽鉤邊賈逵謂之衣圭蓋自其所垂偏旁而言交輸裁一頭狹故釋名云形如刀圭賈逵又云衣圭自其垂之兩旁而言兩旁尖長中尖漸殺而短故蘇林云交輸務如淳又云若燕尾凡漢制圭衣中離袿有纖文選司馬長卿子虛賦蜚纖垂髾郭璞注司馬彪曰纖袿飾也髾燕尾燕尾即圭衣漢司馬相如傳張揖注

纖髾袿即司馬彪所云袿飾離袿纖又即續漢志麗圭褕案林說甚覈圭衣即衣圭如淳引賈景伯說疑即此經注文鄭說或本於賈也後漢書光武紀諸于繡䌊李注引前書音義云諸于大掖衣如婦人之袿衣袿衣亦即圭衣也蓋漢時圭衣制最華麗其刻繒爲飾者謂之髾亦謂之纖離文選傅毅舞賦華袿飛髾而雜纖羅纖羅亦即纖離李注引司馬彪上林賦注云髾燕尾也衣上假飾據此諸文如漢圭衣刻繒爲假飾亦畫而綴之衣以爲華者故鄭以爲三翟之遺俗也至江充曲裾後垂交輸蓋效婦人衣爲之本非法服如淳以爲即深衣之續衽非也衷服鄭注云婦人不殊裳衰下無衽是婦人衣亦無衣旁垂如燕尾之衽則圭衣削幅之與衽不相涉明矣云鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生者月令鄭注亦云鞠衣黃桑之服也案黃桑服即後世之緗色釋名釋采帛云緗桑也如桑葉初生之色也急就篇鬱金半見緗白𦅾顏注云緗淺黃也依鄭說則鞠衣鞠爲麴之借字即地官敍官注之麴麩易緯稽覽圖云黃之色悖如麴塵是也故賈疏及詩君子偕老孔疏並謂鞠麴字通然漢唐人說鞠衣多謂取秋華之菊同色呂氏春秋季春紀天子乃薦鞠衣于先帝高注云內司服王后之六服有菊衣衣黃如菊花故謂之菊衣玉燭寶典引月令章句云鞠衣衣名春服也蓋菊華之色釋名釋衣服云鞠衣黃如鞠華色也月令孔疏亦云菊者草名花色黃故季秋之月云菊有黃華是鞠衣黃也與桑同色又當桑生之時故云黃桑之服也與詩疏說異王聘珍

云孔本劉熙說與鄭所云鞠塵者不合其說非是鞠即麴蘖之麴古無麴字說文作𥎊古與麴通齊民要術說作麴之法以青蒿上下奄之置牀上三七二十一日開看徧生黃衣乃止釋名釋飲食云麴朽也鬱之使生衣案王說是也黃華之鞠見蝍氏其字借蘜爲之既不作鞠又不可以言塵陸氏周禮毛詩禮記釋文並兩存其音而不能決蓋咸未達鄭恉矣云月令三月薦鞠衣于上帝告桑事者引證鞠衣爲桑服今禮記上帝作先帝鄭彼注云爲將蠶求福祥之助也先帝太皞之屬唐書引三禮義宗云鞠衣以采桑則服之書鈔引三禮圖云鞠衣王后親桑之服也賈疏云謂季春將蠶后服之告先帝養蠶之服案據崔賈說蓋薦之於神以告桑遂服以親桑蠶故追師注亦謂編

服之以桑與此衣正相配也云屈衣以禮見王及賓客之服者詩君子偕老箋亦云展衣此以禮見於君及賓客之盛服也唐書引三禮義宗書鈔引三禮圖說亦同賈疏云知義然者以其鞠衣在上告桑之服褖衣在下御於王之服展衣在中故以爲見王及賓客之服但后雖與王體敵夫尊妻卑仍相朝事與賓同諸侯爲賓客於王后助王灌饗賓客則后有見賓客之禮是以亦服展衣也若然內則注夫人朝於君次而褖衣也者彼注謂御朝也孔廣森云王以皮弁爲朝服后以展衣爲朝服取其色與皮弁素積相應案鄭意蓋當如孔說此注以展衣爲后以禮見王之服猶巾車注謂安車爲后朝見於王所乘皆指常朝言之賈後疏引大傳注謂后夫人朝服同展衣而內則世子生則有沐浴朝服夫人亦如之鄭彼注則云諸侯夫人朝於君次而褖衣也與此注及大傳注義異追師注謂后見於王首服次然次褖衣乃燕見之服內則明云朝服則與燕見服異今以男女二服差次推之天子朝服皮弁則后當次褖衣諸侯朝服冠弁則夫人當褖弁宵衣毛詩齊風雞鳴傳謂夫人褖弁而朝其說甚塙鄭三禮注及大傳注說並與次不合賈疏謂內則注次褖衣爲御朝彼孔疏亦謂當御於君故服進御之服然后御見亦當纚笄宵衣二說並非也互詳追師疏又賈謂見賓客爲從王灌饗賓客蓋與巾車注謂厭翟爲后從王灌饗諸侯所乘同內宰凡賓客之祼獻瑤爵注謂后亞王禮賓即其事也但依作盛恩說后從養賓客當服褕狄亦不當服展衣鄭賈說未塙詳

前云字當爲襢襢之言亶亶誠也者亦依玉藻雜記喪大記破展爲襢與司農說同君子偕老箋亦云展衣字誤禮記作襢衣亶誠爾雅釋詁文鄭述之以明名襢之義馬瑞辰云玉藻櫛用樿櫛孔疏樿白理木也說文䞓白而有黑也廣雅白馬黑脊驙古字从單旦亶聲者多有白義襢之色白展衣正同釋名襢衣襢坦也坦然正白無文采也是矣案馬說亦通釋名說與鄭微異而字亦从襢說文則展衣字作𧜵而不收襢字許鄭說亦異也云詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然而天也胡然而帝也言其德當神明者並鄘風君子偕老文釋文云玼音此劉倉我反本亦作瑳與下瑳字同倉我反阮元云詩釋文玼音此本或作瑳此是後文瑳兮然舊本皆前作玼後作瑳按玼瑳聲相近說文瑳玉色鮮白玼玉色鮮也義亦同然一書之中不當玼瑳互出毛詩瑳兮下傳箋王肅皆無說明與前章同作玼也此注玼亦作瑳劉昌宗音倉我及蓋毛詩前後皆作玼禮注據魯詩前後皆作瑳今本合并爲一以前後區別之非也案阮說是也馬瑞辰說同陸所見或本不誤毛傳亦以二翟爲釋又云玼鮮盛貌尊之如天審諦如帝鄭箋云胡何也帝五帝也鄭引彼說證三狄字當作翟且爲祭服故云德當神明也云又曰瑳兮瑳兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子者毛傳亦以展衣爲釋又云展誠也美女爲媛鄭箋云媛者邦人所依倚以爲援助也此注引以證展衣爲以禮見王之服故云行配君子也云二者之義與禮合矣者謂詩言天帝見二翟

第　冊　續修四庫全書　第 24 版反内

之爲祭服言邦媛見展衣之爲禮見服二義並與禮合也引雜記曰夫人復稅衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣者證褖衣當爲褖衣夏采注引喪大記褖作稅阮元云今本雜記喪大記皆作稅衣據此注所引知本作褖衣下云字或作稅當兼雜記喪大記言之賈疏云或雜記文蓋賈所據雜記曰作稅矣雜記其餘如士注云其餘如士之妻則亦用稅衣正義本稅衣作褖衣與此注正合稅褖皆聲相近云言褖者甚衆字或作稅此緣衣者實作褖衣也者呂飛鵬云毛詩綠衣箋云綠當爲褖字之誤也褖衣黑雜記喪大記皆作稅衣康成破稅爲褖此經綠衣康成亦作褖則鄭以褖爲正字然注士喪禮褖衣云古文褖爲緣則古無褖字審矣說文衣部無褖字詒讓案經注褖衣字並當

從詩邶風孔疏引作綠衣鄭所見雜記喪大記稅衣字葢並作褖故定褖爲正字而據以讀此經士喪禮玉藻亦並作褖衣此不備引故云言褖者甚衆也云褖衣御于王之服亦以燕居者于亦當作於唐書引三禮義宗書鈔引三禮圖說同賈疏云案尙書多士傳云古者后夫人侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君注云朝服展衣君在堂又云大師奏雞鳴于簷下然後后夫人鳴珮玉於房中告去以此而言云釋展衣朝服以燕服然後入御明入御之服與燕服同褖衣以其展衣下唯有褖衣故知御與燕居同褖衣也以其御與燕居同是私褻之處故同服案賈所引大傳舊本譌挩不可讀今據詩召南小星疏御覽皇親部儀禮經傳通解內治篇所引補

正依鄭此注及追師注則王后御於王服次褖衣燕居服纚笄褖衣張惠言云后燕居宜宵衣案張說是也玉藻云天子玄端而居注謂玄端爲王燕居之服后燕居之服當與王燕衣相配自宜服纚笄宵衣鄭以褖衣宵衣爲一亦非也互詳追師疏云男子之褖衣黑則是亦黑也者鄭士喪禮注云黑衣裳赤緣謂之褖褖之言緣也又雜記注云稅衣若玄端而連衣裳者也釋名釋衣服云褖衣褖然色黑也賈疏云男子褖衣黑禮雜無文案士冠禮陳服於房爵弁服皮弁服玄端服至於士喪禮陳襲衣于房亦云爵弁服皮弁服褖衣褖衣當玄端之處變言之者冠時玄端衣裳別及死襲時玄端連衣裳與婦人褖衣同故雖男子之玄端亦名褖衣又見子羔襲用褖衣纁袡譏襲婦

服纁袡與玄衣相對之物則男子褖衣黑矣男子褖衣既黑則是此婦人綠衣亦黑可知鄭言此者以六服之色無文欲從下而上推次其色以此爲本故言之也案褖衣男女皆有之男子褖衣卽玄端服之連衣裳者春秋繁露度制篇云大夫衣褖士不以燕葢卽指玄端服與依賈士喪禮疏以赤緣專釋婦人服則赤緣卽纁袡纁爲赤之淺者散文通稱又案男子褖衣卽玄端服之別制玄端布衣則褖衣亦用布可知女子六服皆絲衣與彼不同褖衣又襯男子弁服不襯玄端葢亦黑緇爲之故士昏禮謂之純衣鄭注亦釋爲絲衣明與男子褖衣色同質異也況玉藻云以帛裹布非禮也此衣服通例男女所同后六服皆以素沙爲裹沙縠以絲爲之若褖衣表布而裏素沙則是以帛

裏布矣足明其不然也士昏禮又有纚笄宵衣又云女從者畢
袗玄賈彼疏推鄭義謂純衣綃衣袗玄皆是褖衣而少牢疏則
云綃衣者六服外之下者今以經注攷之惟純衣當爲褖衣其
宵衣及袗玄並以配玄端與純衣配爵弁服不同鄭賈說非是
詳前及追師疏云六服備於此矣者先鄭以素沙爲一服鄭不
從其說明自褘衣至褖衣六服已備不當如先鄭說更數素沙
也云褘揄狄展聲相近者謂與翬搖翟襢聲類相近也玉藻注
褘揄讀同惠士奇云揄古搖字素問骨空論云揄臂齊肘注云
揄音搖段玉裁云褘與翬聲近后服刻繒爲翬形而采畫之綴
於衣鄭意翬是正字褘是假借字說文亦以褘爲蔽厀正字而
王后褘衣特假借此字也揄與搖聲近揄衣刻繒爲搖形而采

畫之鄭意搖是正字揄是假借說文作褕字從衣俞聲字不從
手亦不謂爲搖之假借狄與翟聲近鄭意禮經翟是正字狄是
假借展與襢聲近鄭意從喪大記玉藻作襢爲正字作展爲假
借說文字作𧝓從衣㠭聲今詩禮皆無其字云褖字之誤也者
綠亦當爲褖詩邶風綠衣序箋云綠當爲褖故作褖轉作綠字
之誤也孔疏云此綠衣與內司服綠衣字同內司服掌王后之
六服五服不言色唯褖衣言色明其誤也段玉裁云賈疏云褖
與綠不得爲聲相近但字相似故云字之誤毛詩正義云此綠
衣與內司服綠衣字同則周禮經文作綠甚明故鄭定爲字形
之誤若本是褖字則緣褖皆彖聲當與褘揄狄展皆爲聲相近
或當云聲之誤不得指爲字之誤矣孫志祖云蓋賈氏所見本

猶不誤然釋文云綠或作褖同叶亂反沿譌久矣案段孫說是
也蓋此經自是形誤與士喪禮褖衣古文作綠爲聲誤不同大
戴禮記夏小正八月玄校傳云校也者若綠色然博崧卿本亦
誤爲褖色與此正同云以下推次其色則闕狄赤揄狄青褘衣
玄者依依前破字當作翟各本並誤賈疏云王后六服其色無
文故須推次其色言推次者以鞠衣象鞠塵其色黃褖衣與男
子褖衣同其色黑二者爲本以五行之色從下向上以次推之
水色既黑褖衣象之水生於金褖衣上有展衣則展衣象金色
白故先鄭亦云展衣白衣也金生於土土色黃鞠衣象之土生
於火火色赤鞠衣上有闕翟則闕翟象之赤矣火生於木木色
青闕翟上有揄翟象之青矣五行之色已盡唯有天色玄褘衣

取在上象天色玄是其以下推次其色也詒讓案六服之色依
後鄭說則褘衣玄揄翟青闕翟赤鞠衣黃展衣白褖衣黑依先
鄭說則展衣白鞠衣黃素沙赤褘衣爲翬衣二翟則畫羽飾不
詳何色詩君子偕老毛傳以展衣用丹縠則色赤餘五服無說
孔疏云孫毓推之以爲褘衣赤揄翟青闕翟黑鞠衣黃展衣赤
褖衣黑鞠名與麴同雖毛亦當色黃褖衣與男子之褖衣名同
則亦宜黑然則六服逆依方色義或如毓所言以婦人尚華飾
赤爲色之著因而行行以爲次故褘衣赤揄翟青闕翟黑次鞠
衣鞠衣宜白以爲疑於凶服故越取黃而展衣同赤因西方闕
其色故褖衣越青而同黑也段玉裁云毛許馬融皆云展丹縠
衣仲師始云白衣而鄭君從之蓋舊說周禮鞠衣黃褖衣綠素

沙白則展衣丹矣案孫孔所推六服之色緟復雜亂無所取義
段說雖依據故書而椽爲閒色不宜以爲法服素沙別爲一服
亦與經不合鄭君所說推次精當不可易也云婦人尚專一德
無所兼連衣裳不異其色者椽衣義亦云婦人之服不殊衣裳
上下同色賈疏云案喪服上云斬衰裳下云女子髽衰三年直
言衰不言裳則連衣裳矣又昏禮云女次純衣亦不言裳是其
婦人連衣裳裳衣既連則不異其色必不異色者爲婦人尚專
一德無所兼故也黃以周云婦連衣裳裳亦別爲之而連綴於
衣非裳與衣同幅爲之也俗儒據詩綠衣黃裳以爲婦人亦殊
裳殊謬云素沙者今之白縳也者釋文云縳聲類以爲今作絹
字案說文素部云素白緻繒也糸部云縳白鮮卮也絹繒如麥

稍縞鮮卮也聘禮束紡注云紡紡絲爲之今之縳也段玉裁云
據許則縳與絹各物音近而義殊二禮之鄭注自謂縳不謂絹
也案段說是也依許說則縳即縞與絹小異後注又舉沙縠爲
比廣雅釋器云鮮支縠絹也一切經音義引纂文云白鮮支絹
也亦名縞則漢之縳即魏晉以後之絹矣云六服皆袍制以白
縳爲裏使之張顯者說文衣部以褘衣爲畫袍與鄭義同詩綠
衣云綠衣黃裏鄭箋云諸侯夫人祭服之下鞠衣展衣椽衣皆
以素紗爲裏今椽衣反以黃爲裏非其禮制也雜記注亦云六
服皆袍制不禪以素紗裏之如今袿袍襈重繒矣孔疏云皆袍
制謂連衣裳有表裏似袍漢時有袿袍其袍下之襈以重繒爲
之詒讓案據雜記云夫人稅衣揄狄狄稅素沙重言狄稅而總

云素沙明此經先舉六服而終以素沙素沙即衣裏通六服言
之屨人云赤舃黑舃赤繶黃繶青句素屨葛屨即爲舃屨之
飾也釋名釋衣服云袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣也
婦人以絳作衣裳上下連四起施緣亦曰袍義亦然也則漢時
婦人衣亦上下連名袍與六服同凡古男女袍制並連衣裳有
表裏賈疏據雜記云子羔之襲繭衣裳繭即是袍謂男子袍有
衣裳今婦人衣裳連則非袍而云袍制者正取衣複不單與袍
制同不取衣裳別爲義非也雜記繭衣裳孔疏謂亦連衣裳足
正賈說之誤又案古制布帛表裏必相應此六服皆以繒爲之
故以素沙爲裏沙亦繒帛也若六服之下更有錫衣宵衣以布
爲之則不得以素沙爲裏以帛不裏布也此經不及錫衣宵衣

或以是與云今世有沙縠者名出于此者于亦當作於鄭雜記
注亦云素沙若今紗縠之帛也沙紗古今字大戴禮記曾子制
言篇云白沙在泥與之皆黑論衡率性篇云白紗入緇不練自
黑白沙即此素沙也惠棟云釋名釋采帛曰縠粟也其形足足
而踧視之如粟也又謂沙縠亦取踧踧如沙也說文糸部曰縠
細縳也與鄭說合呂飛鵬云古無紗字至漢時始有之漢書江
充傳充衣紗縠襌衣注師古曰紗縠紡絲而織之也輕者爲紗
縐者爲縠則紗與縠有別任大椿云江充傳注曰縐者曰縠釋
名所云如沙如粟皆縐之狀蓋縠即今之縐紗也案任說是也
依鄭義六服皆以繒爲之而別以沙縠爲裏段玉裁據毛詩傳
云展丹縠衣推此經舊說蓋謂言衣言沙者互見則鞠衣等皆

以蔽爲之舊師說或然然非經義也辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣疏辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙者緣亦當爲褖注當爲褖各本並誤賈疏云上言王后六服此論外內命婦不得有六服唯得鞠衣已下三服尊卑差次服之而已亦以素沙爲裏故云素沙也 注云內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也者緣當作褖賈疏述注不誤下同內宰注云內命婦謂九嬪世婦女御賈疏云鄭以內命婦無過三夫人已下外命婦無過三公夫人

已下但經云鞠衣以下則三夫人三公夫人同皆得闕狄以下則此命婦之中兼三夫人及三公夫人矣故內命婦從九嬪爲首也鄭必知九嬪以下服鞠衣以下者但九嬪下有世婦女御三等鞠衣已下服亦三等故知鞠衣以下九嬪也展衣以下世婦也褖衣女御也王應電謂世婦當服鞠衣女御當服展衣金榜云鄭君以九嬪世婦女御當內命婦因以差三夫人宜服闕狄榜謂玉藻王后褘衣夫人揄狄注云夫人三夫人亦侯伯之夫人也据夫人揄狄差之則九嬪屈狄世婦鞠衣女御展衣可知也喪大記復者夫人以屈狄世婦以襢衣注謂爲子男夫人則侯伯夫人以揄狄者世婦宜以鞠衣可知也追師爲九嬪及外內命婦之首服明內命婦不數九嬪玉藻唯世婦命於奠繭

其他皆從男子注云天子之后夫人九嬪及諸侯之夫人夫在其位則妻得服其服明內命婦數自世婦以下鞠衣黃桑服也月令季春薦鞠衣于先帝爲將蠶求福祥之助及奠繭命世婦以其服世婦服鞠衣此其著也內司服所辨內外命婦之服更有緣衣爲外命婦言之耳案金說甚精足正此注之誤云外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣者此以婦人鞠衣對男子之絺冕婦人展衣對男子之玄冕婦人褖衣對男子之弁服也北堂書鈔衣冠部引三禮圖云鞠衣孤之妻服以從助祭展衣卿大夫妻服之以助君祭褖衣士妻服以從君助祭者也與鄭義同賈疏云此約司服孤絺冕卿大夫同玄冕士皮弁三等而言之孤已下妻其服無文

故以此三等之服配三等臣之妻也孤妻亦如九嬪三服俱得也卿大夫妻亦如世婦展衣褖衣俱得也士妻褖衣而已但司服孤卿大夫士文承諸侯之下皆據諸侯之臣而言若然諸侯之臣妻亦以次受此服是以玉藻云君命闕狄再命褘衣一命襢衣士褖衣注云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也禒當爲鞠諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服若然五等國則卿絺冕大夫玄冕其妻皆約夫而服此三等之服其天子之臣服無文亦得與諸侯之臣服同是以此外命婦亦得與諸侯臣妻服同也詒讓案鄭玉藻注云公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次士次之據鄭此說則

王臣與公國之臣同服皆孤一等卿大夫共一等如司服所說侯伯子男之國無孤則卿大夫異等妻服亦如之雜記云內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以襢衣其餘如士注云此復所用衣也內子卿之適妻也下大夫謂下大夫之妻卿妻自曉衣而下大夫妻自展衣而下士衣稅衣而已又喪大記云復大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣注云赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕以下之服也其世婦亦以襢衣此二文並據無孤之國而言如其說則侯伯子男之卿得服絺冕妻服鞠衣而天子及公之卿反服玄冕妻服展衣於次不順故大戴禮記諸侯遷廟篇盧注駁其說云玉藻曰君命屈狄再命褘衣者謂其夫爲君則命其妻以屈狄加再等之命則上公夫人乃褘

衣孫鄭等說鞠衣非也又云一命展衣者此則申子男臣妻之服耳玄又分公卿大夫及其妻爲三等而升降其服經云孤絺冕卿大夫玄冕何爲易之又令小國之卿及內子更同列國之卿孤絺冕與鞠衣錯易尤非宜也據盧說則侯伯子男之卿亦與大夫同一等皆服玄冕妻皆服展衣其說似是大宗伯再命受服注云此謂受玄冕之服列國之大夫再命於子男爲卿亦不言子男之卿當絺冕或鄭亦自知其說之未安而更定之乎若然雜記內子鞠衣之文疑當指孤之妻言之卿之妻自同下大夫禮衣記文詳略互見遂失其義耳又案外命婦之服依鄭義自大夫妻褖衣以上皆侈袂其士妻褖衣則不侈袂其說亦不盡塙詳追師司服疏云三夫人及公之妻其闕狄以下乎者

狄亦當作翟下並同賈疏云婦人之服有六從下向上差之內命婦三夫人當服闕狄外命婦三公夫人亦當闕狄若三夫人從上向下差之則當揄狄是以玉藻云王后褘衣夫人揄狄注夫人三夫人若三公夫人不得過闕狄知者射人云三公執璧與子男執璧同則三公亦毳冕玉藻君命屈狄據子男夫人則三公之妻當闕狄三夫人其服不定三公夫人又無正文故總云乎以疑之也案依賈說則三夫人服有兩說據玉藻注義則三夫人得衣揄狄鄭此注以九嬪及孤之妻鞠衣遞加之則三夫人及公之妻當服闕狄與玉藻注不合其說非也陳祥道云王制言三公一命衮則三公在朝驚冕其妻揄狄可知也玉藻言夫人揄狄則三夫人揄狄可知也金鶚云三夫人尊與三公

同則三公夫人亦揄狄同於侯伯夫人案陳金兩說是也姜兆錫蔣載康黃以周說何依鄭賈義則天子三公服毳冕妻服闕狄天子孤服絺冕妻服鞠衣公之孤侯伯子男之卿及妻服同天子之卿大夫服玄冕妻服展衣公之卿大夫侯伯子男之大夫及其妻服同天子及諸侯之士同服弁服妻服褖衣差次循序殆不可通今通校諸經及陳金諸家說攷定王臣服次天子三公當驚冕妻當揄狄則孤卿當毳冕妻當闕狄大夫當絺冕妻當鞠衣士當玄冕妻當展衣侯國之臣則當如盧景宣說乃合其次耳鄭賈說之誤互詳司服疏云侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣者玉藻注及詩君子偕老箋義同書鈔引三禮圖及通典吉禮引崔靈恩說亦並依鄭義鄭既

以鞠衣以下衣對男子絺冕以下差而上之則婦人闕狄對男子之毳冕婦人揄狄對男子之鷩冕婦人褘衣對男子之袞冕也故喪大記云復君以卷夫人以屈狄注云君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用褘衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣又明堂位云君卷冕立于阼夫人副褘立于房中注云褘王后之上服唯魯及王者之後夫人服之諸侯夫人則自揄翟而下則魯夫人得同二王後夫人服也賈疏云玉藻云夫人揄狄夫人二夫人亦侯伯之夫人鄭必知侯伯夫人揄狄者以玉藻云君命闕狄再命鞠衣一命襢衣夫並是子男之國闕狄旣當子男夫人以上差之侯伯夫人自然當揄翟二王後夫人當褘衣矣案喪大記云復

君以卷注云上公以袞則夫人用褘衣又案隱五年公羊云諸公者何天子三公稱公若然天子三公有功加命服袞冕其妻亦得服褘衣矣此注直云二王後不云三公之內上公夫人者以其八命則毳冕夫人服闕翟不定故不言若然喪大記注云公之夫人容三公夫人兼二王後夫人矣明堂位云夫人副褘是魯之夫人亦得褘衣故彼鄭注副褘王后之上服唯魯乃王者之後夫人服之以此而言則此注亦含有九命上公夫人與魯夫人同也詒讓案侯國內命婦之服經注無文詩緑衣箋云諸侯夫人祭服之下鞠衣爲上展衣次之褖衣次之次之者衆妾亦以貴賤之等服之孔疏云衆妾亦分爲三等蓋夫人下姪娣鞠衣二媵展衣其餘褖衣也張惠言則依金榜說又以意推之謂上公侯伯世婦從君祭鞠衣從夫人見賓客展衣以禮見君褖衣御於君宵衣御妻從夫人祭賓客並展衣餘與世婦同妾從王祭賓客並褖衣見於君入御並宵衣于男世婦從夫人祭祀賓客展衣以禮見君褖衣御於君宵衣御妻妾從夫人祭祀賓客並褖衣見於君入御並宵衣其所推未知是否附著以備攷

凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之

凡者凡女御與外命婦也言及言凡殊貴賤也春秋之義王人雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉

疏 凡祭祀賓客共后之衣服者賈疏云婦人無外事言凡祭祀惟據宗廟大小祭祀

賓客謂后助王灌饗諸侯來朝祭祀共三翟賓客共展衣案后從王饗賓客當衣揄狄鄭賈謂服展衣未塙詳前疏云及九嬪世婦凡命婦共其衣服者賈疏云謂助后祭祀賓客時云凡命婦者兼外內命婦也詒讓案王姬之服經注並無文攷毛詩召南何彼襛矣敘云王姬亦下降於諸侯車服不繫於其夫下王后一等鄭箋謂服揄狄此官當亦共之經文不具也云共喪衰亦如之者謂斬紀則共衰此通關后以下及內外命婦言之也說文糸部云縗服衣長六寸博四寸直心經典通叚衰爲之喪服注云凡服上曰衰下曰裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽是婦人喪衰之制也賈疏云外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御於王服斬

衰於后服齊衰也莊有可云喪衰斬衰齊衰也后當更有錫衰
緦衰疑衰嬪婦以下大功小功等私服司服不共也　注云凡
者凡女御與外命婦也者賈疏云鄭知凡中內命婦唯有女御
者據上文外內命婦服唯有鞠衣已下此經上已云九嬪世婦
則內命婦中唯有女御也其外命婦中則有孤妻以下云言及
言凡殊貴賤也者明九嬪世婦亦即內命婦以其貴故豪后為
文言及以示殊異其女御外命婦等名位較賤則別言凡為綜
括之辭明其與后等差縣絕也云春秋之義王人雖微者猶序
乎諸侯之上所以尊尊也者據公羊僖八年公會王人齊侯宋
公衛侯許男曹伯陳世子款鄭世子華盟于洮傳義鄭以外命
婦中三公夫人及孤卿之妻其服或加於九嬪世婦而經必先

九嬪世婦次及凡命婦者明以尊王內官合於春秋尊尊之義
也云臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也者明夫受
服於司服則妻亦受服於內司服也賈疏云此約大宗伯男子
之服彼云一命受職再命受服則天子上士三命中士再命乃
受服天子下士一命則不受故鄭云下則不共也云外命婦唯
王祭祀賓客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉者追師
注義同賈疏云案此上經士妻祿衣大夫妻展衣案特牲主婦
纚笄綃衣少牢主婦髲鬄衣侈袂士妻不衣祿衣大夫妻侈綃
衣袂不衣展衣如其夫自於家祭降服是自於其家則降上經
祭祀賓客共后之服是外命婦助后祭祀賓客乃服上服也互
詳追師疏　后之喪共其衣服凡內具之物　內具紛帨線纊鞶袠

之屬　疏　后之喪共其衣服者通王后及先后言之內命婦及王
女之喪亦當共衣服等經不言者文略賈疏云后喪所共衣服
者正謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱案依賈說則
后襲斂服稱數與王同詳小宗伯疏司服云大喪共其復衣服
斂衣服奠衣服廞衣服皆掌其陳序此官掌后服則后喪亦當
共復斂奠廞四者衣服與司服掌王服內外相準不徒共斂服
也云凡內具之物者喪紀所用絲枲縫紝之物內人所具者亦
并共之也　注云內具紛帨線纊鞶袠之屬者釋文云紛本又
作帉說文巾部云楚謂大巾曰帉飾佩巾也帨帥或从兌聲帙
書衣也袠帙或从衣案帉即帉之變體紛叚借字也內則注云
紛帨拭物之佩巾也鞶小囊也鞶與槃同賈疏云案內則婦事

舅姑有紛帨線纊鞶袠故死者入壙亦兼有數物內則更有刀
礪小觿之等故云之屬以總之也
縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后之衣服　女御
裁縫王及后之衣服則為役助之宮中餘裁縫事則專為焉鄭
司農云線縷　疏　掌王宮之縫線之事者說文糸部云縫以鍼紩
衣也謂王宮中線縷縫紩之事此官咸掌之也　注云女御裁
縫王及后之衣服則為役助之者敘官奄官下有女御八人女
工八十人蓋以王及后尊貴其裁縫衣服自有法式縫人不敢
專為故使女御監涖縫事縫人奄官則與女工給其使役佐助
成之猶酒人注謂酒人共酒因留與其奚為世婦役也云宮中
餘裁縫事則專為焉者明非王及后之衣服若三夫人以下縫

役之事而縫人專爲之不嫌女御故下文云掌凡內之縫事是也鄭司農云綫縷者說文糸部云綫縷也重文線古文綫公羊傳四年傳何注云線縫帛縷喪縫棺飾焉孝子既啟見棺猶見親之身既載飾而以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加僞荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧故書焉爲馬杜子春云當爲焉【疏】喪縫棺飾焉者賈疏云此喪以王爲主但是王家后世子已下亦縫棺飾焉　注云孝子既啟見棺猶見親之身者啟謂啟殯也凡喪禮

大斂後殯於西階上以木覆棺而塗之將葬之前一日啟殯遷棺而朝於祖鄭言此者明孝子見棺如見親之身故棺飾假生時帷幕爲之檀弓云制絞衾設蔞翣爲使人勿惡也鄭喪大記注云飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也並其義也云既載飾而以行者此明棺飾即葬行時柩車所飾柳翣等故檀弓注云殯引飾棺以輤葬引飾棺以柳翣彼殯引棺飾即雜記所說行死柩自外來就殯之事以非常法故鄭此注不兼輤飾言之賈疏云案既夕禮日側遂匠納車於階閒卻柩而下載之於蜃車之上乃加帷荒飾棺訖乃還車向外移柩車去載處設祖奠明日旦乃更徹祖奠設遣奠苞牲取下體乃引向壙云遂以葬者謂葬窆時并以入壙藏之也喪禮謂之見既夕禮云乃

窆藏器于旁加見注云見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣是也云若存時居于帷幕而加文繡者于注例當作於各本並誤荀子禮論篇云無帾絲歶縷翣其須以象菲帷幬尉也王念孫謂無帾即喪大記之素錦褚加帷荒荒在上象幕褚在下象幄故曰其須象菲帷幬尉也案鄭說與荀子同賈疏云幕人共帷幕幄帟綬注云在旁曰帷在上曰幕是存時居於帷幕而云加文繡者生時帷幕無文繡今死恐衆惡其親更加文繡即所引喪大記已下是也引喪大記曰飾棺君龍帷者孔疏云帷柳車邊障也以白布爲之王侯皆畫爲龍詒讓案以下並據喪大記諸侯棺飾證天子之法龍帷者象生時之帷也幕人之帷亦以布爲之但此以畫龍爲異帷檀弓又謂之牆據柳象

宮室故別稱牆也云三池者彼注云池以竹爲之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然云孔疏云三池者諸侯禮也池謂織竹爲籠衣以青布挂著於柳上荒邊爪端象平生宮室有承霤也天子生有四注屋四面承霤柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後一故三池也云振容者孔疏云振動也容飾也謂以絞繒爲之長丈餘如幡畫幡上爲雉縣於池下爲容飾車行則幡動故曰振容詒讓案此容蓋與婦人車之童容形制相似詳巾車疏云黼荒火三列黻三列者彼注云荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也黼荒緣邊爲黼文火黻爲列於其中耳孔疏云荒謂柳車上覆謂鼈甲也緣荒邊爲白黑斧文故云黼荒火三列者列行也於鼈甲黼

文之上荒中央又畫爲火三行也火形如半環也黻三列者又
畫爲兩已相背爲三行也詒讓案荒象生時之幕也葢亦以布
爲之云素錦褚者彼注云褚以襯覆棺乃加帷荒於其上孔疏
云素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以爲屋也葬在路象
宮室也故雜記云素錦以爲屋而行卽褚是也詒讓案此象生
時之幄也幕人之幄以縜爲之此則用素錦爲異云加僞荒者
彼注云僞當爲帷聲之誤也大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷
荒於其上云纁紐六者彼注云紐所以結連帷荒者也賈疏云
紐謂繫連帷荒以纁色爲之左右各三紐幷之六耳云齊五采
五貝者彼注云齊象車葢蕤縫合雜采爲之形如瓜分然綴貝
落其上及旁孔疏云齊五采者謂鼈甲上當中央形員如華葢
高三尺徑二尺餘五采謂人君以五采繒衣之列行相次故云
五采也五貝者又連貝爲五行交絡齊上也云黼翣二黻翣二
畫翣二者釋文云翣本又作翜案翣翜聲類同古通說文竹部
云箑扇也重文箑箑或从妾喪大記注云畫者畫雲氣其餘各
如其象釋名釋喪制云翣有黼有畫各以其飾名之也翣詳女
御疏云皆戴圭者賈疏云謂置圭於翣之兩角爲飾也云魚躍
拂池者彼注云以銅爲魚縣於池下行則魚上拂池孔疏云凡
池必有魚故此車池縣絞雉又縣銅魚於池下若車行則魚跳
躍上拂池也隱義曰振容在下是魚在振容閒云君纁戴六纁
披六者彼注云戴之言値也所以連繫棺束與柳材使相値因
而結前後披也賈疏云謂於車輿兩廂各豎二隻幹子以纁爲

値幹其幹子各使相値因而繫前後披兩廂各使人持制之以
備車之傾側也其實兩廂各二而云六者人君禮文關數兩傍
言六耳案賈所謂車兩廂各豎二幹子者卽柳材也戴披並詳
司士疏云此諸侯禮也者彼云君據諸侯禮故二池六翣與天
子禮異賈疏云天子無文故取諸侯法以推天子禮也又引禮
器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣者上引雜記不見天子翣
數故又引禮器補之八翣者葢如諸侯六翣加龍翣二爲八也
云漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴
皆加璧者以周天子棺飾無文鄭據漢禮補之龍火黼黻皆五
列視喪大記周諸侯禮加龍火又增三列爲五列又於六翣之
外增龍翣二與禮器八翣數合其不戴圭而戴璧亦是周天子
禮故明堂位云周之璧翣注云天子八翣皆戴璧垂羽諸侯六
翣皆戴圭是漢禮皆約周天子禮爲制故鄭引彼證此也云故
書焉爲馬杜子春云當爲焉者段玉裁云此字之誤也衣翣柳
之材必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚書曰
分命和仲度西曰柳穀故書翣柳作接槓鄭司農云接讀爲歰
槓讀爲柳皆棺飾檀弓曰周人牆置翣春秋傳曰四歰不蹕【疏】
注云必先纏衣其木乃以張飾也者說文木部云材木梃也又
糸部云纏繞也謂翣以木爲匡及柄柳上荒下帷亦以木爲格
所謂材也經不云衣翣柳而云衣其材則二者並先纏繞衣其
內材而後張其外衣之帷荒凡內衣纏之外衣則張之而已不
纏也賈疏云翣柳二者皆有材縫人以采繒衣纏之乃後張飾

於其上云柳之言聚諸飾之所聚者柳聚一聲之轉凡棺飾帷
池容荒齊等並皆於柳也釋名釋喪制云輿棺之車曰轜其蓋
曰柳柳聚也眾飾所聚亦其形僂也亦曰鼈甲似鼈甲然也其
旁曰牆似屋牆也惠士奇云柳一作僂莊子達生曰生有軒冕
之尊死得於腞楯之上聚僂之中柳之言聚故曰聚僂棺之飾
也呂氏春秋節喪曰世俗之行喪載之以大輴僂翣以督之一
作縷翣見荀子禮論篇案惠引莊子足證鄭劉二家義漢書季
布傳說廣柳車中顏注引鄧氏云作大柳衣車若周禮喪車也
又引晉灼云周禮說衣翣柳柳聚也眾飾之所聚也晉說亦本
鄭義又案凡殯柩車者上曰柳下曰牆柳衣謂之荒牆衣謂之
帷故既夕禮注云牆有布帷柳有布荒是也劉氏亦以柳牆別

釋者總言之則牆亦通名柳故檀弓注釋牆為柳衣喪大記注
謂帷荒皆所以衣柳柳亦通名牆既夕記云巾奠乃牆牆中兼
帷荒也此經言柳不言牆明柳之內兼有牆可知又據檀弓及
喪大記注則柳為帷荒內木材之名而檀弓孔疏則謂帷荒及
木材等總名曰柳然則柩車之上上荒下帷內材外衣通得柳
名此經之柳因無所不晐矣引書曰分命和仲度西曰柳穀者
釋文云度音宅古文宅與度字相似因此而譌賈疏云是濟南
伏生書傳文故云度西曰柳穀見今尚書云宅西曰昧谷度亦
居也柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故云柳穀引之
者見柳有諸色丁晏云史記五帝本紀集解曰昧谷徐廣曰一
作柳谷書堯典正義引夏侯等書昧谷為柳谷儀禮經傳通解

續引書大傳虞傳秋祀柳穀注柳聚也齊人語說文赤部𧹞日
出之赤也𧹞穀聲相近故賈以為色赤案丁說是也據堯典疏
及大傳則作柳穀者蓋今文尚書鄭注尚書從古文作昧谷故
三國志吳志虞翻傳裴松之注引翻奏鄭解尚書違失事云古
柳卯同字而以為昧即指此也此注欲證柳聚之義故從今文
引之度訓居義亦可通賈說得之陸疑為庑之譌不可從云故
書翣柳作接槓鄭司農云接讀為歰槓讀為柳皆棺飾者徐養
原云接歰之假借字槓字字書所無釋文音柳亦就此經而作
音耳其本音本義則不可考殆亦傳寫之誤也集韻四十四有
載蔞僂輤䈇四字皆喪車飾蔞翣見檀弓下注云周禮蔞作柳
柳在幽尤韻蔞在侯韻二韻異部而相近故可通用荀子禮論

有縷翣又有翣菨楊倞以為俱蔞翣之誤段玉裁云槓從木從
貿聲貿從貝從卯聲而先鄭讀槓為柳此於疊韻求之也案段
說是也莊子徐无鬼篇云戰而死者其人之葬也不以翣資資
翣即槓之譌文翣資即翣柳也引檀弓曰周人牆置歰者彼文
云殷人棺槨周人牆置翣鄭彼注云牆柳衣也又引春秋傳曰
四歰不蹕者襄二十五年左傳云齊崔杼弒莊公葬諸士孫之
里四翣不蹕下車七乘是也杜注云喪車之飾諸侯六翣蹕止
行人段玉裁云此司農易接為歰而引檀弓及春秋傳以詁歰
之義也司農所據記傳字作歰今本記傳則皆作翣矣監本注
疏改牆置歰為牆置翣則舛錯不倫喪祝注亦云四歰牆置歰
歰者翣之假借字也詒讓案此經故書作接先鄭讀為歰後鄭

自依今書作鬉與先鄭不同故引之在後女御御侯二職並作鬉不作䌈可證後鄭不從䌈矣掌凡内之縫事疏掌凡内之縫事者謂宮中三夫人以下所有裁縫之事並此官專掌之也

周禮正義卷十五終

周禮正義卷十六

瑞安孫詒讓學

染人掌染絲帛凡染春暴練夏纁玄秋染夏冬獻功暴練練其素而暴之故書纁作𦅾鄭司農云𦅾讀當爲纁纁謂絳也夏大也秋乃大染玄謂纁玄者謂始可以染此色者玄纁者天地之色以爲祭服石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用考工記鍾氏則染纁術也染玄則史傳闕矣染夏者染五色謂之夏者其色以夏狄爲飾禹貢曰羽畎夏狄是其總名其類有六曰翬曰搖曰鷂曰甾曰希曰蹲其毛羽五色皆備成章染者擬以爲深淺之度是以放而取名焉疏掌染絲帛者未織者爲絲已織者爲帛凡王后及公卿大夫之衣服並染絲而織之元士以下則服染繒玉藻云士不衣織是也内命婦女御以下外命婦士妻以下並同此官掌染絲帛則亦染枲布經不言者亦文不具也云春暴練者說文日部云㬥晞也从日出収米與本部㬥字别隸變二文並作暴說經例㬥字從古文作𣋡而晞㬥字此及㡛氏並作暴亦傳寫沿誤也以下四時染事並關絲帛二者言之賈疏云以春陽時陽氣燥達故暴曬其練案賈說非也此借練爲湅謂以絲帛暴之湅之以俟染也暴布帛宜於春故月令仲夏云無暴布矣云夏纁玄者賈疏云夏暑熱潤之時以朱湛丹秫易可和釋故夏染纁玄而爲祭服案賈據鍾氏染纁法也染玄者當以涅不唯用朱疏說亦未析云秋染夏者秋時石染草染無不宜可偏染衆色也云冬獻功者染事旣成入之

典婦功及典絲賈謂獻之於王失之　注云暴練練其素而暴之者說文糸部云練湅繒也素部云素白緻繒也水部云湅𤃬也雜記注云素生帛也釋名釋采帛云練爛也煑使委爛也素朴素也已織則供用不復加功飾也又物不加飾皆自爲素此色然也段玉裁云此練當作湅湅其素素者質也即㡛氏云湅絲湅帛也已湅之帛曰練㡛氏如法湅之暴之而後絲帛之質精而後染人可加染案段說是也此練即湅之借字凡𤃬治絲帛通謂之湅已湅之絲帛亦通謂之練說文訓練爲湅繒已湅之帛也淮南子說林訓云墨子見練絲而泣之爲其可以黃可以黑高注云練白也此已湅之絲也注練其素統湅治素絲素帛二者而言故下云玄纁以爲祭服賈疏謂素即絹先練乃暴

之若然服則先染絲乃織之不得爲練非也暴湅絲帛法並詳㡛氏職云故書纁作𦾔鄭司農云𦾔讀當爲纁纁者段玉裁云此以𦾔不見於他經傳而易其字也宛聲熏聲略相似說文黑部有黬字云黑有文也從黑冤聲讀若飴𥁅之𥁅按黬即𦾔字故書假借爲纁字也王引之云𦾔說文作黬玉篇黬或作䵊廣韻䵊黃黑色也䵊與𦾔同又通作宛淮南時則篇天子衣苑黃高誘注曰苑讀𥁅飴之𥁅則古人衣色亦有用𦾔黃者急就曰鬱金半見緗白勬顏師古注曰鬱金染黃也鬱與𦾔聲義正同夏𦾔玄者豳風七月所謂載玄載黃也似不必改爲纁字案王說亦通許君自敘述所偁禮周官皆古文而說文有黬無𦾔疑許所見故書又作黬矣春秋繁露五行順逆篇云心腹宛黃宛亦

黬之借字云纁謂絳也者說文糸部云纁淺絳也絳大赤也廣雅釋器云纁謂之絳賈疏云絳即爾雅及鍾氏所云三入爲纁者是也詒讓案依說文義纁雖絳之類而色淺於絳故士冠禮纁裳注亦云淺絳裳此不言淺者散文纁得通稱絳也亦詳鍾氏疏云夏大也者爾雅釋詁文鍾師注亦同云秋乃大染者大染謂通染眾色此先鄭肌說故後鄭不從云玄謂纁玄者謂始可以染此色者者謂夏時染事始起惟可染此二者不可染餘色也云玄纁者天地之色以爲祭服者周髀算經云天青黑地黃赤青黑即玄色黃赤即纁色也賈疏云案易九事章云黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾坤即天地之色但天玄地黃而玄纁者土無正位託位南方火火色赤與黃共爲纁也凡六冕之

服皆玄上纁下故云以爲祭服即祭義云玄黃之者也王制孔疏引鄭易繫辭注云土託位南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也案賈即本鄭易注義云石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用者後舊本作后今據注疏本正凡染用草木者謂之草染祭服所不用祭服纁玄染必以石謂之石染纁者黃赤其染以朱說文丹部云丹巴越之赤石也丹即鍾氏所謂朱也玄者鄭謂赤黑周髀云青黑其染以涅淮南子俶眞訓云今以涅染緇則黑於涅高注云涅礬石也是也石質堅朋故必湛研之而後可用知湛研必三月者亦約鍾氏文依鄭說蓋孟夏取丹涅之石湛研之至季夏始可染纁玄也詩豳風七月云八月載績載玄載黃我朱孔陽爲公子裳毛傳云朱深纁也大戴禮記

夏小正云八月玄校彼二經又以染玄纁爲在八月者染纁玄
雖始於夏至秋亦尚可染此經云秋染夏夏爲五色則亦兼有
纁玄豳詩夏正與此文雖異義不乖也又月令云季夏命婦官
染采黼黻文章必以法故無或差貸黑黄倉赤莫不質良毋敢
詐僞以給郊廟祭祀之服以爲旗章以別貴賤等級之度鄭注
云婦官染人也采五色據彼文季夏卽染五色此夏唯染纁玄
至秋乃染夏者月令孔疏謂彼是秦法竊謂染練有時不應周
秦法異疑月令或因夏染纁玄而類及諸色且染夏雖在秋而
命婦官則不妨先時敕戒月令之文與此經似亦無牾齊民要
術引崔寔四民月令云六月命女工織縑練可燒灰染青紺雜
色八月涼風戒寒趣練縑帛染綵色明染事盛於夏秋之交亦

與經義合也云考工記鍾氏則染纁術也者明染絲帛與染羽
術同鍾氏云染羽以朱湛丹秫三月而熾之淳而漬之三入爲
纁是也云染玄則史傳闕矣者鍾氏又云五入爲緅七入爲緇
注云凡玄色者在緅緇之閒其六入者與是染玄亦以朱爲質
而入黑汁但其術經記無文故云闕也云染夏者染五色謂之
夏者其色以夏狄爲飾者此援禹貢夏狄之文破先鄭夏大之
訓染五色或用草木不必用石染故以秋也引禹貢曰羽甽夏
狄者甽釋文作甽阮元傳校宋本同案甽甽之俗說文く部く
古文作甽篆文作畎匠人經亦從俗作甽則此注不必改甽今
從嘉靖本宋婺州唐氏本同今書作羽畎夏翟漢書地理志述
禹貢翟亦作狄敘官注引書作翟翟正字狄段借字以內司服
注破狄爲翟推校之則此注作狄恐非鄭注舊文賈疏云甽谷
也羽山之谷有夏之五色之翟雉貢爲祭贄本似亦作夏翟所
釋義與詩小雅節南山孔疏引禹貢鄭注同卽約彼注義也云
是其總名者書僞孔傳亦云夏翟翟雉名內司服注義同鄭意
翟爲雉之總名夏翟又爲雉備五色者之總名也云其類有六
曰翬曰搖曰鷂曰甾曰希曰蹲者搖爾雅釋鳥作鷂翬搖詳內
司服疏釋鳥又云南方曰翯東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷並
此注所本彼文甾希蹲作鶅鵗鷷說文隹部雉字注數十四種
雉甾蹲與此注同翯作翯希作稀又與此小異未知孰是云其
毛羽五色皆備成章者釋鳥說五采皆備成章者惟翬鷂二雉
四方之雉不言何色鄭意四方雉文承翬鷂之下其毛羽當亦

備五色也云染者擬以爲深淺之度是以放而取名焉者御覽
服章部引董巴漢輿服志云上古衣毛而冒皮後世聖人易之
以絲麻觀翬翟之文榮華之色乃染帛以效之始作五采成以
爲服亦染五色放翬翟取名之義掌凡染事〔疏〕掌凡染事者將
載康云齊統布屬草革羽毛等染羽見鍾氏

追師掌王后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及外內命婦之
首服以待祭祀賓客鄭司農云追冠名士冠禮記曰委貌周道
也章甫殷道也牟追夏后氏之道也追師掌冠冕之官故幷主
王后之首服副者婦人之首服祭統曰君卷冕立于阼夫人副
褘立于東房衡維持冠者春秋傳曰衡紞紘綖玄謂副之言覆
所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣服之以從王祭祀編編

列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次第髮長短爲
之所謂髮髢服之以見王王后之燕居亦纚笄總而已追猶治
也詩云追琢其章王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂于
副之兩旁當耳其下以紞縣瑱詩云玼兮玼兮其之翟也鬒髮
如雲不屑髢也玉之瑱也是之謂也笄卷髮者外內命婦衣鞠
衣襢衣者服次外內命婦非王祭祀賓客佐后
之禮自於其家則亦降焉少牢饋食禮曰主婦髮鬄衣移袂特
牲饋食禮曰主婦纚笄宵衣是也昏禮女次純衣攝盛服耳主
人爵弁以迎移袂袳衣之袂凡諸侯夫人於其國衣服與王后
同【疏】掌王后之首服爲副編次追衡笄者賈疏云對夏官弁師
掌男子之首服首服則副編次也追治玉石之名謂治玉爲衡

笄也詒讓案此婦人首服六亦與男子服相配依鄭義三翟首
服副鞠衣展衣首服編則當男子冕服也褖衣首服次則當男
子弁服也褖衣或不服次而服纚笄則當男子冠服也以禮經
校之唯明堂位祭統以副褘配袞冕士昏禮以次純衣卽褖衣
配爵弁二文與鄭義正同而餘服則未甚符合今依金榜孔廣
森淩廷堪諸說更爲推定次褖衣之下當有二服一爲被錫衣
當男子玄冠朝服一爲纚笄宵衣當男子玄端服此經無被者
以非王后賓祭所用故文不具鄭賈以被卽次宵衣卽褖衣皆
非也並詳後云爲九嬪及外內命婦之首服者賈疏云此云及
則與上內司服同亦是言及殊貴賤九嬪下不言世婦文略則
外命婦中有三公夫人卿大夫等之妻內命婦中唯有女御也

云以待祭祀賓客者后則從王九嬪外內命婦等則從后也
注鄭司農云追冠名者釋官名之義兼明追衡笄之追亦爲首
服也引士冠禮記曰委貌周道也章甫殷道也牟追夏后氏之
道也者證追卽牟追冠也牟釋文作毋與儀禮同鄭彼注云委
猶安也言所以安正容貌章明也殷質言以表明丈夫也毋發
聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所服以行道也
其制之異同未聞續漢書輿服志云委貌冠皮弁冠同制長七
寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追殷之章甫
也聶氏三禮圖引舊圖云毋追制與周委貌同殷冠委大臨前
夏冠委前小損案牟追形制蓋與委貌略同委貌卽玄冠詳司
服疏云追師掌冠冕之官故并主王后之首服者賈疏云此鄭

意以追師掌作冠冕弁師掌其成法若縫人掌縫衣別有司服
內司服之官相似故有兩官共掌男子首服也後鄭不從者此
追師若兼掌男子首服亦當如下屨人職云掌王及后之服屨
兼王爲文今不云王明非兩官共掌此直掌后已下首服也云
副者婦人之首服又引祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于
東房者彼上公夫人服褘衣而副與后同故先鄭引以爲證林
頤山云先鄭單證副不及編與次者其意以副編聯文爲句次
自爲句宗詩毛傳舊讀卽用其義不與後鄭析副編次爲三同
案詩鄘君子偕老副笄六珈傳副者后夫人之首飾編髮爲之
笄衡笄先鄭宗毛傳義王后首服分爲四不分爲五副編一次
一追一衡笄一此云副婦人首服亦宗毛傳編髮爲之合副編

爲一物案林說是也云衡維持冠者者左傳桓二年杜注同案詩副笄毛傳國語楚語韋注並云衡笄是以笄與衡爲一物林頤山云先鄭以副編與次爲王后所獨追與衡笄爲王及王后所同故其自申己說曰追師掌冠冕之官故幷主王后之首服其說衡引左氏傳亦單證衡而不及笄亦宗毛傳二字聯文爲句如說副單證副而不及編之例不如後鄭分衡與笄爲二也先鄭旣合衡笄爲一故得與王之冕弁冠笄相例案續漢志漢世簪制左右各一橫簪之考工記玉人注衡古文橫儀禮士冠注笄今之簪衡笄卽續漢志所云橫簪案林謂先鄭依毛詁合衡笄爲一卽漢志橫簪是也史游急就篇云冠幘簪簧結髮紐皇象碑本簧作黃彼簪簧亦卽指衡笄橫簪衡橫簧黃字並通

顏師古注云簧卽步搖非也但詩副笄爲婦人持副之笄此注云衡維持冠者則當是偏舉男子持冠之笄爲釋卽弁師之玉笄也若女子則唯有纚笄副笄無持冠之笄漢制雖有持簂之笄然簂究與冠不同後鄭不從毛別以衡爲笄旁垂玉瑱無明文自不若先鄭之義據明塙故何楷秦蕙田及江永張惠言宋緜初林喬蔭莊有可並從毛及先鄭以衡卽爲笄陳奐謂婦人有副笄有纚笄維持纚者謂之纚笄維持副者謂之副笄副笄用衡笄纚笄不用衡笄金鶚亦謂笄有二云安髮之笄士喪禮謂之鬠笄鬠之爲言會也髮所聚會也固冠之笄謂之衡笄衡之爲言橫也橫之於首也連言曰衡笄單言曰衡一也案陳金說足申毛及先鄭義士昏特牲禮婦人服有纚笄宵衣纚笄卽

持髮之笄蓋婦人之常服至卑者卽以纚笄爲首服喪服小記所謂男子冠而婦人笄也自此以上更加他首服則亦別著笄故服副者有副笄以此推之則服編次者亦當有編笄次笄是爲衡笄女子訓編次而著笄猶男子冕弁而著笄故女子雖不冠而不害其有衡笄也國語楚語司馬子期欲以其妾爲內子訪之左史倚相曰吾有妾而愿欲笄之其可乎韋注云笄內子首服衡笄也是衡笄唯內子乃得著妾則否也列國之卿服立冕內子當服編展衣則楚語之衡笄當卽編笄明不第副有笄也若纚笄則女子十五以上之常服通於貴賤不必內子矣竊謂王后首服亦當有纚笄衡笄此經衡笄自是二笄衡卽副編次之笄笄則纚笄也副編次笄尊故特稱爲衡纚笄卑故不別

制名耳引春秋傳曰衡紞紘綖者桓二年左傳臧哀伯語賈疏云彼云衡紞紘綖則據男子之衡引證此者司農意男子婦人皆有衡後鄭意亦爾但後鄭於此經無男子耳案賈說是也男子之衡蓋卽弁師之玉笄散文得通也紞詳後紘綖詳弁師疏云玄謂副之言覆所以覆首爲之飾者玉藻孔疏引鄭志說同釋名釋首飾云王后首飾曰副副覆也以覆首亦言副貳也兼用衆物成其飾也劉前說與鄭同云其遺象若今步繇矣者玉藻疏引鄭志亦同釋文云繇本或作榣案繇搖字通詩君子偕老箋說六珈云副旣笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞彼疏引此注亦作搖明堂位注亦云副首飾也今之步搖是也案依後鄭說副列衆物爲飾與編次唯以髮爲之者異蓋首

飾之最華者釋名釋首飾云步搖上有垂珠步則搖動也續漢
輿服志云皇后謁廟假結步搖以黃金爲山題貫白珠爲桂枝
相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂
副笄六珈者此並漢時步搖之飾藝文類聚人部引宋玉風賦
有步搖垂珠之語疑亦漢人依託爲之周制質樸未必盡如漢
法但副爲首飾加於紒上則與步搖約略相似故鄭舉以況義
耳又後漢書東平憲王蒼傳李注太平御覽服用部並引鄭注
云副婦人首服三輔謂之假紒案鄭所謂假紒遺象者乃編字
詁釋與副不同且不引三輔方言其非後鄭說無疑先鄭解詁
隋唐志已不著錄亦非李賢等所得見此或賈馬干諸家佚說
誤屬之鄭與毛詩傳以副爲編髮爲之義亦略同惠士奇云漢

之假髻亦名爲副故廣雅釋器云假結謂之髻副以髮爲之故
從髟然則副與編一物也飾之盛者爲副其次爲編與案漢皇
后謁廟首服假紒上有步搖乃后之盛飾故康成以副當之其
實步搖非副而在副上則副爲假紒又何疑王念孫亦云副之
異於編次者副有衡笄六珈以爲之飾而編次則無之其實副
與編次皆取他人之髮合己髮以爲結則皆是假結也案廣雅
文足證李引舊說惠王兩說亦足以釋毛鄭之紛但說文無髻
字玉篇髟部云髻本又作副則當是副之俗體非古字也云服
之以從王祭祀者謂副配三翟內司服注以三翟皆爲祭服是
也玉藻疏引鄭志亦云三狄首服副賈疏云祭祀之中含先王
先公羣小祀故以祭祀總言之也鄭必知三翟之首服副者王

之祭服有六首服皆冕則后之祭服有三首服皆副可知案賈
謂鄭以三翟當王六冕以其皆祭服也但以內司服及喪大記
注所定男女服次數之三翟所配者實止袞冕以上四服其絺
冕玄冕於婦人服當別配鞠衣展衣三翟不得通配六冕也若
然王祭羣小祀服玄冕則后從王當服編展衣方與等差相合
內司服注謂后從祭羣小祀服闕狄似未協詳彼疏秦蕙田云
副配三翟其制亦宜有三等之別如用玉加於副以爲飾謂之
珈侯伯夫人揄狄之副用六珈則王后褘衣之副其珈必不止
六而闕狄之副其珈又當降殺如王五冕之旒有等殺之辨也
案秦說近是但君子偕老傳謂珈爲笄飾之最盛者則珈兼於
飾笄不專主於飾副疑編次之笄亦有之也珈數降殺金鶚謂

循侯爵七命夫人以偶數故六由此推之子男夫人當有四上
公夫人當有八王后當有十但於經無文未知是否云編編列
髮爲之者玉藻疏引鄭志同釋名亦云編編髮爲之說文糸部
云編次簡也引申爲編髮之稱一切經音義引字林云以繩次
物曰編此編蓋亦以細繩聯次髮爲之云其遺象若今假紒矣
者玉藻疏引鄭志亦同惠士奇云假紒者假髮爲髻後漢書東
平憲王蒼傳肅宗賜東平琅邪兩王書送光烈皇后假紒帛巾
各一則知假紒皇后服之與副同矣林頤山云續漢輿服志皇
后謁廟假結髻紒結通用字宋禮志漢制皇后謁廟首飾假髻
宋五行志晉海西太和以來大家婦女緩鬢傾髻爲盛飾用髮
既多乃先作假髻後漢馬廖傳長安語曰城中好高髻四方高

一尺亦指假髻而言因其眞髻上又覆以假髻髻高近於一尺然則編列髮爲假紒其形制大而且高也云服之以桑也者謂編配鞠衣桑謂蠶桑之事兼內宰仲春親蠶月令季春告桑言之詩君子偕老及雞鳴孔疏引以桑並作以告桑疑據內司服注增賈疏云上注鞠衣以告桑此下注及鄭荅志皆云展首服編此直據鞠衣服之以桑不云展衣者文略其編亦兼於展衣也鄭必知鞠衣展衣服編者三翟首服副昏禮女次純衣純衣則褖衣褖而云次則褖衣首服次可知其中唯有編明配鞠衣展衣也云次次第髮長短爲之者玉藻疏引鄭志同士昏禮女次純衣注云次首飾也今時髲也釋名云次次第髮也字又作髮說文髟部云髮用梳比也玉篇髟部云首飾爲髮蓋次第髮

長短必用梳比故首飾以爲名矣君子偕老疏云編列他髮爲之假作紒形加於首上次者亦鬄他髮與己髮相合爲紒是編次所以異也云所謂髲髢者玉藻疏引鄭志同釋文云髢本又作鬄少牢饋食禮主婦被錫衣移袂注云被錫讀爲髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也詩召南采蘩被之僮僮傳云被首飾也箋亦引禮主婦髲鬄以證之此注與詩箋所謂髲鬄即據少牢禮改字爲說說文髟部云鬄髲也重文髢鬄或从也聲髲鬄也又鬄鬄髮也張參五經文字引鄭詩箋作鬄段玉裁謂少牢追師注髲鬄字亦並當作鬄鄭云鬄髮以髲婦人之結作鬄者誤其說是也戴震云鄭注禮合次與髲鬄爲一其箋詩又合被與髲鬄爲一被

之爲次恐未然也三翟之首服副鞠衣展衣之首服編褖衣之首服次君子偕老之次章上言其之翟也下言鬒髮如雲不屑髢也箋曰髢髲也不用髲爲善髮被古字通用然則詩之被乃所謂髢不在副編次之數金榜云少牢主人朝服主婦被錫衣案男子服爵弁者婦人首服次少牢主人服朝服而主婦或首服次蓋非其差矣經傳或言髮或言鬄一物二名未有連屬爲文稱髲鬄者鄭改經被錫爲髲鬄非古也被即詩所謂被錫今文作緆說文云細布子虛賦被阿緆是也案戴金並謂被別爲首服在副編次之下纚之上規鄭少牢注破字及以被與次爲一之誤義致精塙張惠言說同然則鄭釋次義與許劉同自是古制而所謂髲鬄者則止可以釋詩之被不可以釋此及禮經

之次矣云服之以見王者謂次配褖衣內司服注云褖衣御於王之服亦以燕居並謂襲燕服御見時也賈疏云士昏禮女次純衣純衣即褖衣則褖衣首服次可知上注展衣云以禮見王則展衣首服編以禮見王此又云次以見王者則見王有二一者以禮朝見於王與見賓客同則服展衣與編也一者褖衣首服次接御見王則褖衣與次則此注見王是也故二者皆云見王耳案內司服注謂后以禮見王服展衣故燕見降一等當服褖衣然王燕服玄端以次肖之則后燕見王當纚笄宵衣與燕居同若服次褖衣則正與王皮弁朝服相當非燕見之服也內司服注謂后朝服展衣故彼賈疏謂后朝王首服編並非其差互詳內司服疏云王后之燕居亦纚笄總而已者謂亦褖衣而

不服次故玉藻疏引鄭志云若燕居之時則亦褖衣纚笄總而已賈疏云案士冠禮纚長六尺以韜髮笄者所以安髮總者既繫其本又總其末燕居謂不至王所自在燕寢而居時也案雞鳴詩云東方明矣朝既昌矣毛云東方明則夫人纚笄而朝但諸侯夫人於國衣服與王后同而得服纚笄而朝者此經云副編次以待祭祀賓客明燕居不得著次自然著纚笄而毛云著纚笄朝者毛更有所見非鄭義若然彼鄭不破之者以其纚笄燕居無正文故且從毛也其實朝王時首服編也案鄭賈說非也后御見與燕居之服蓋同纚笄宵衣鄭以宵衣與褖衣爲一故有茲誤又纚笄有與被同服者則當服錫衣與宵衣唯服纚笄異毛詩雞鳴傳謂夫人笄纚朝此指諸侯夫人朝服蓋即被

錫衣與諸侯朝服冠弁正相當服被者亦纚笄纚笄則不必盡著被也其夫人燕見燕居之服疑亦當纚笄宵衣不降於王后者禮窮則同也又案內則云婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳縰與纚同則纚笄總蓋婦人之常服但禮經言婦人纚笄者士昏禮特牲饋食禮並服宵衣其等差蓋在褖衣之下若如注說謂王后燕居服褖衣則不得去次而徒纚笄鄭說不可通也又白虎通義嫁娶篇云婦事夫雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總而朝公羊莊二十四年何注詩雞鳴孔疏引列女傳魯師氏母語文略同蓋妻事夫之常禮通上下言之故止著纚笄之文而不詳其服之異也云追猶治也者序官注云追治玉石之名衡笄皆玉爲之故別言追不言爲也林頤山云後鄭改

先鄭舊義以追連下衡笄讀訓追爲治玉猶言追玉衡玉笄即追師所以名官而分衡與笄爲二物引詩云追琢其璋者大雅棫樸文毛詩璋作章阮元云此當據魯韓詩玉篇辵部引詩亦作璋詒讓案毛傳云追彫也金曰彫玉曰琢鄭箋云周禮追師掌追衡笄則追亦治玉也是彼詩追訓與此經同故引以爲證云王后之衡笄皆以玉爲之者賈疏云以弁師王之笄以玉故知后與王同用玉也弁師云諸公用玉爲瑱詩云玉之瑱也據諸侯夫人夫人與君同用玉瑱明衡笄亦用玉矣其三夫人與三公夫人同服翟衣明衡笄亦同玉矣其九嬪命婦等當用象也案諸侯夫人玉笄瑱瑨玉爲之乃石之似玉者與王后玉笄瑱蓋小異詳弁師疏聶氏三禮圖引梁正阮氏圖云笄士以骨

大夫以象賈謂九嬪命婦等用象並依大夫制也鄘風君子偕老說衞夫人象服穀梁僖九年楊疏謂即象笄則誤云唯祭服有衡者詩君子偕老疏引衡下有笄字案衡笄不得垂於副旁此與注下文不合大雅棫樸疏引亦無笄字則鄘風疏蓋傳寫誤衍賈疏云見桓二年臧哀伯云袞冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖並據男子之冕祭服而言明婦人之衡亦施於三翟矣鞠衣以下雖無衡亦應有紞以懸瑱是以著詩云充耳以素以青以黃是臣之紞以懸瑱則知婦人亦有紞以懸瑱也云垂于副之兩旁當耳其下以紞縣瑱者于亦當作於釋文以下無紞字賈疏云傳云衡紞紘綖與衡連明言紞爲衡設矣笄既橫施則衡垂可知若然衡訓爲橫既垂之而又當爲橫者其笄言橫據在

頭上橫貫爲橫此衡在副旁當耳據人身豎爲從此衡則爲橫其衡下乃以紞縣瑱也案賈所據本有紞字國語魯語韋注云紞所以縣瑱當耳者說文糸部云紞冕冠塞耳者詩齊風箸箋說紞織之人君五色臣三色孔疏引王肅說則謂天子玄紞唯一色金鶚亦據國語魯語王后織玄紞謂王與后皆當用玄紞其說近是凡瑱皆有紞而祭服別有垂縣之衡則詩禮諸經並無見文鄭說不知何據賈亦無所申證今以此注所說形制反復攷之疑後鄭即緣男子之冕纊推之以說后之首飾大戴禮記子張問入官篇云黈紞塞耳所以弇聰也晏子春秋外篇云纊紘珫耳惡多所聞也紞即纊之或體文選東京賦薛綜注云黈纊言以黃綿大如丸懸冠兩邊當耳續漢輿服志注引呂忱

字林論語皇疏左傳孔疏漢書東方朔傳顏注並用其義而求之詩禮絕無徵驗如淳漢書注又謂以玉爲瑱用黈纊懸之大戴禮盧注所說略同則謂纊與紞異名同物然紞爲織成絛繩不用絲纊爲之其說亦難通竊疑古書說冕飾之纊正字當作衡其物則以玉爲之太平御覽皇王部引蘇子云天子坐九重之內旒以翳明衡以隱聽旒衡即旒纊也蘇子雖晉蘇彥所撰然以纊爲衡必有所本蓋纊衡聲近字通衡之與瑱同用玉繫以紞而垂之衡橫而瑱從與佩玉之衡相類故亦謂之衡以紞貫衡與瑱垂於耳旁皆有充塞之象故衡瑱紞三者並可以充耳塞耳言之後鄭此注即據彼爲釋但天子諸侯冕服之衡以玉爲之若后首服則不必有此後鄭說不若先鄭釋衡爲笄之

塙而可以證古冕纊之爲玉而非綿丸自漢以後失其形制因其字借作纊而士喪禮又有瑱用白纊之文遂推之生人之冕飾望文生訓肊爲黃綿爲丸之說魏晉以後冕服並沿其制鄴書燕說千載勿悟誠足悕也云詩云玼兮玼兮其之翟也鬒髮如雲不屑鬄也玉之瑱也是之揥也者鄘風君子偕老文玼當作瑳詳內司服疏毛傳云玼鮮盛貌翟褕翟闕翟羽飾衣也鬒黑髮也如雲言美長也屑絜也瑱塞耳也鄭箋云髢髲也不絜者不用髲爲善賈疏云引之者證服翟衣首有玉瑱之義故云是之謂也其紞之采色瑱之玉石之別者婦得服翟衣者紞用五采瑱用玉自餘鞠衣以下紞則三采瑱用石知義然者案著詩云充耳以素鄭彼注云謂從君子而出至於著君子揖之時

也我視君子則以素爲充耳謂所以懸瑱者或名爲紞織之人君五色臣則三色而已此言素者目所先見而云下云尚之以瓊華注云美石彼下經文又云充耳以青充耳以黃據臣三色故云人君五色矣詩云玉之瑱據君夫人云用玉則臣之妻與夫同美石彼毛注以素爲象瑱鄭不從者若素是象瑱文何以更云瓊華瓊英之事乎故鄭以爲紞也云笄卷髮者者喪服小記注義同說文竹部云笄簪也又先部云先首笄也俗作簪釋名釋首飾云笄係也所以係冠使不隊也公羊僖九年何注云笄者簪也所以繫持髮士冠禮賈疏云凡諸設笄有二種一是紒內安髮之笄一是皮弁爵弁及六冕固冠之笄案賈說分別甚析士喪禮云鬠笄纋中注云纋笄之中央以安髮此即安髮

之笄亦即纚笄也喪服傳云吉笄尺二寸又吉笄有首注云有首者若今時刻鏤摘頭矣王及后吉笄制亦當同賈士喪禮疏又云安髮之笄男子婦人俱有冠笄唯男子有而婦人無也金鶚云婦人有瑱者亦有笄安髮之笄非所以縣瑱也賈謂婦人止有安髮之笄非也案金說是也鄭意疑亦謂后夫人無縣瑱之笄故唯云卷髮不知尙當有持首服之衡笄詩鄘風副笄是也二者形制蓋同但纚笄短而副笄長耳詳前疏魏書劉芳傳載後魏王肅說謂古男子無笄則尤謬云外內命婦衣鞠衣襢衣者服編衣祿衣者服次者祿釋文作綠誤屨人疏引鄭志說同玉藻疏引鄭志作展衣祿衣首服次疑誤記也賈疏云案昏禮云女次純衣純衣則祿衣據士服爵弁親迎攝盛則士之妻

服祿衣首服次亦攝盛祿衣既首服次三翟首服副則鞠衣襢衣首服編可知云外內命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦降焉者賈疏云知者大夫妻服祿衣首服編士妻服祿衣首服次少牢特牲是大夫士妻特牲云主婦纚笄宵衣少牢云主婦髲鬄衣移袂但大夫妻移袂爲異又不服編故知自於其家則降誼案內司服注云外命婦唯王祭祀賓客以禮佐王后得服此上服自於其家則降焉此首服亦與彼同但彼注止云外命婦此注外內並舉者內命婦雖無於其家祭祀賓客之事或以禮事至其家則亦宜降於佐后之服也內外命婦服升降其差次禮文不備張惠言參合鄭禮注及金榜之說又以意推之爲婦人服表謂內命婦三夫人從王祭先王先公揄狄

從后祭羣小祀闕狄告桑鞠衣從后見賓客展衣以禮見王祿衣御於王宵衣九嬪從王后祭闕狄告桑鞠衣從后見賓客以禮見王御於王與三夫人同世婦從后祭告桑並鞠衣從后見賓客以禮見王御於王亦與三夫人同女御從后祭桑見賓客並展衣以禮見王御於王並與三夫人同外命婦三公夫人從后祭闕狄從后桑鞠衣從后賓客展衣祭其廟祿衣禮見君子宵衣王之孤公之孤之妻助君祭鞠衣從后夫人賓客展衣祭其廟祿衣禮見君子宵衣次國小國之卿之妻助君祭鞠衣從夫人賓客展衣從夫人小禮事祿衣祭其廟宵衣王之卿大夫公之卿大夫侯伯子男之大夫之妻助君祭從后夫人賓客並展衣從后夫人小禮事祿衣祭其廟宵衣王及侯國士之妻助

君祭從夫人賓客祿衣祭其廟宵衣張表所差如此雖無明證大較近之惟天子三公爲冕夫人從后祭當揄狄自祭其廟當展衣又次國小國卿妻與大夫妻似不宜分爲二等天子士妻服亦不宜與侯國之士妻同張氏沿內司服注之誤偶未釐正耳互詳彼疏云少牢饋食禮曰主婦髲鬄衣移袂特牲饋食禮曰主婦纚笄宵衣是也者少牢經髲鬄衣本作被錫衣鄭讀爲髲鬄此依破字引之鬄疑當爲髢詳前移袂舊本移作侈非今據注疏本正少牢釋文作侈袂此與唐石經同鄭彼注云纚笄首服宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵鄭意少牢諸侯卿大夫之祭禮主婦服次特牲諸侯士之祭禮主婦服纚笄故引以證大夫士妻自祭降服之事今攷髲鬄衣當爲被錫衣與

男子玄冠朝服相當纚笄宵衣又見士昬禮云姆纚笄宵衣注云宵讀爲詩素衣朱綃之綃姆亦玄衣以綃爲領因以爲名與特牲注說小異而其以宵衣爲即祿衣則一金榜云凡此祭於公大夫冕服其妻展衣士爵弁服其妻祿衣皆絲衣也特牲少牢自祭於廟主人朝服布衣也故主婦亦服綃衣特牲主婦宵衣昬禮注云以綃爲領則宵衣亦以布爲之可知案金說是也孔廣森林喬蔭張惠言說並略同蓋錫衣與司服錫衰同物宵衣亦即錫衣而以綃爲領者與男子玄端服相當鄭說並失之云昬禮女次純衣攝盛服耳主人爵弁以迎者士昬禮親迎云主人爵弁纁裳緇袘女次純衣纁袡純衣即祿衣士上服爵弁服士妻上服次祿衣惟服以助祭於君今親迎得服之故云攝

盛服此引證非助祭而不降者爲非常禮也孔廣森云昬禮主人爵弁女次純衣纁袡雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一曾子以爲婦服則稅衣纁袡者即純衣纁袡也案孔說是也稅祿通詳內司服疏云移袂祿衣之袂者鄭於少牢經既破被錫爲髲鬄則所云衣者不知何衣意大夫妻助祭服展衣自祭降一等當服祿衣故謂移袂者即祿衣也鄭彼注釋衣移袂云亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸彼注不云祿衣者鄭意綃衣即祿衣依鄭司服注義蓋謂大夫以上朝祭服並侈袂士朝服玄端服則不侈袂以相比例則婦人服大夫妻祿衣以上並侈袂士妻祿衣則不侈袂與男服差次相應但婦服侈袂唯少牢一見而鄭謂大夫

以上服並侈袂說亦不甚塙未可據以推定婦服也詳司服疏賈疏云此鄭覆解少牢主婦衣移袂者是移祿衣之袂上既云移袂今又云移祿衣之袂不同者但士之妻服綃服祿衣助祭及嫁時不移其袂今大夫妻綃衣移而以祿衣袂者以大夫妻與士妻綃衣名同不得言移於綃衣之袂故取祿衣也黃以周云鄭注少牢云亦衣宵衣而侈其袂又注追師云侈袂祿衣之袂是鄭亦以宵衣爲祿衣也婦人祿衣配男子朝服案鄭賈意當如黃說故鄭士昬禮注以宵衣亦爲玄衣賈內司服疏謂少牢大夫妻侈綃衣袂少牢疏義同大意蓋謂少牢主婦所服亦即綃衣但士妻綃衣袂無侈法今云移袂則是祿衣明祿衣宵衣本同惟以領袂爲異今攷宵衣實即錫衣與祿衣自是二服

此注說非是少牢主人朝服主婦被錫衣侈袂特牲主人冠端玄爲玄端服主婦纚笄綃衣不侈袂蓋衣同而首服及領袂則降男女服差次正合若如此注以爲祿衣則與主人朝服不相當足知其非又案婦人服次祿衣以降爲被錫衣唯少牢禮一見更降爲纚笄宵衣士昬禮兩見特牲一見則皆不加被蓋笄即爲首服也又士昬禮壻從者畢玄端女從者畢袗玄纚笄被顈黼蓋亦即錫衣之衣加被者與玄端服正相當以其不綃領故不云宵衣耳鄭注及賈彼疏亦謂即祿衣則非也云凡諸侯夫人於其國衣服與王后同者賈疏云以其諸臣之妻有助后與夫人祭之事諸侯夫人無助后之事故自於其本國衣服得與王后同也所同者上公夫人得褘衣已下至祿衣褘衣從君

見大祖褕翟從君祭羣小祀鞠衣以告桑展衣以禮見君及賓客褖衣以接御侯伯夫人得褕翟巳下褕翟從君見大祖及羣廟闕翟從君祭羣小祀鞠衣以下與上公夫人同子男夫人得闕翟巳下闕翟從君見大祖及羣廟與羣小祀鞠衣以下與侯伯同並纚笄綃衣以燕居也二王之後與魯夫人亦同上公之禮故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟夫人褘衣是也

喪紀共笄絰亦如之（疏）喪紀共笄絰亦如之者喪紀通大小喪言之此所共者亦自王后以下通內外命婦皆共之也喪服經云妻爲夫妾爲君女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年注云箭笄篠竹也又記云女子子適人者爲其父母婦爲其舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總傳云笄有首者惡笄之

有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也注云櫛笄者以櫛之木爲笄或曰榛笄案檀弓說榛笄長尺蓋短於吉笄后之喪笄亦當有箭笄櫛笄但后吉笄用玉則折笄或不用象笄耳其內命婦九嬪以下外命婦卿大夫妻以下喪笄與喪服經記同凡經有首經要經男女制同詳司服疏

屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨葛屨

屨自明矣必連言服者著服各有屨也複下曰舄禪下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於禪俗易語反與舄屨有絇有繶有純者飾也鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲爲下緣士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆繶緇純禮家說繶亦謂以采絲礫其下玄謂凡屨舄各象其裳之色士冠禮曰玄端黑屨青絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純是也王吉服有九舄有三等赤舄爲上冕服之舄詩云王賜韓侯玄袞赤舄則諸侯與王同下有白舄黑舄王后吉服六唯祭服有舄玄舄爲上褘衣之舄也下有青舄赤舄鞠衣以下皆屨耳句當爲絇聲之誤也絇繶純者同色今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舄屨眾多反覆以見之凡舄之飾如繢之次赤繶者王黑舄之飾黃繶者王后玄舄之飾青絇者王白舄之飾言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾凡屨之飾如繡次也黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒繶縫中紃純緣也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄耳士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢

也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時（疏）掌王及后之服屨者賈疏云但首服在上尊又是陽多變是以追師與弁師男子婦人首服各別官掌之屨舄在下卑又是陰少變故男子婦人同官掌之也云爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨者此并二舄一屨色及采飾之別即此官之官法也賈疏云謂掌而營造之故云爲也赤舄者男子冕服婦人闕翟之舄也黑舄者天子諸侯玄端服之舄赤繶已下云繶云句者欲言繶絇以表見其舄赤繶者是天子諸侯黑舄之飾黃繶者與婦人爲玄舄之飾也青句者與王及諸侯爲白舄之飾凡屨舄皆有絇繶純三者相將各言其一者欲互見其屨舄故多舉一邊而言也素屨者大祥時所服去飾也案舄屨之差見於經者唯此職及

士冠士喪二禮文皆不具此經雖有互文錯見之例然如鄭賈所說前後參差絕無義例殆不足據林喬蔭云王與后蓋皆二舄一赤舄一黑舄赤繶以飾赤舄黃繶以飾黑舄燕居則王及后皆不服舄而服屨是爲素屨案林說較長王昭禹亦謂赤舄赤繶黑舄黃繶即林氏所本莊有可說同史浩釋赤繶黃繶亦從林說又謂青句即以飾素屨亦近是今依據禮經參以諸家之義竊謂此經赤舄黑舄爲王與后通得服之赤舄則赤絇繶純黑舄則黃絇繶純素屨則青絇繶純蓋赤舄最尊故即以赤爲飾不以他采閒之亦謂之金舄以赤兼黃朱近於金色也小爾雅廣服云履尊者曰達履謂之金舄而金絇也是即金舄爲絇同色之塙證士冠三屨並繶絇同色而此赤繶黃繶之下別出

青絇明青絇白與素屨爲一屨素屨即士冠禮之白屨林本孔廣森說謂非凶屨是也王之白屨青絇繶純與士白屨緇絇繶純小異其必曰青絇素屨者別於凶屨無絇其不曰青繶素屨者嫌與上赤繶黃繶連文無別也要之此經二舄一屨與士冠禮三屨之色正同唯王及后仍當有纁屨黑屨與士三屨同經不著者以舄尊屨卑舉赤舄黑舄足以晐纁屨黑屨鄭大夫及王之命士得服冕服者亦得服赤舄侯國之士服自爵弁以下則惟服纁黑白三屨蓋服屨之內本無青黃二色經文敘次自明析也云葛屨者說文艸部云葛絺綌材也賈疏云白赤舄以下夏則用葛爲之若冬則用皮爲之在素屨下者欲見素屨亦用葛與皮故也案詩禮諸經止有葛屨無葛舄竊意舄尊雖夏亦當用皮葛爽止可用以爲屨不以爲舄也賈說恐未塙賈疏又云鄭志趙商問司服王后之六服之制目不解請圖之答曰大裘袞衣鷩衣毳衣絺衣玄衣此六服皆纁裳赤舄韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄冠弁服黑衣裳而黑舄冠弁玄端禕衣玄舄首服副從王見先王揄翟青舄首服副從王見先公闕翟赤舄首服副從王見羣小祀鞠衣黃屨首服編以告桑之服禮衣白屨首服編以禮見王之服褖衣黑屨首服次以御於王之服后服六翟三等三舄玄青赤鞠衣以下三屨黃白黑婦人質不殊裳屨舄皆同裳色也案賈引鄭志所定王及后服舄屨之差亦未塙詳後初學記屨部引賈子云天子黑方履諸侯素方履大夫素圓履此說履制與禮經不合尤不足據

也　注云屨自明矣必連言服者著服各有屨也者明服別則屨別也賈疏云屨舄從裳色裳既多種故連言服也云複下曰舄禪下曰屨者隋書禮儀志引禮圖同說文履部云履足所依也屨履也釋名釋衣服云履禮也飾足所以爲禮也亦曰屨屨拘也所以拘足也複其下曰舄舄腊也行禮久立地或泥溼故複其下使乾腊也賈疏云下謂底複重底重底者名曰舄禪底者名曰屨也惠士奇云方言中有木者謂之複舄自關而東複履其庳者謂之靸下禪者謂之鞮郭注云今韋鞮也然則禪以皮而複加木矣隋志云近代或以重皮而不加木隋制復古以木重底爲舄服著之屨則通用任大椿云釋名複其下曰舄複其末下使乾腊也古今注舄以木置屨下乾腊不畏泥溼也蓋

舄以革爲底而以木爲重底置在屨下故釋名謂複其末下古今注亦云木置屨下也革柔故以革親足木堅可以禦泥溼故以木著地也云古人言屨以通於複今世言屨以通於禪俗易語反與者賈疏云首直云屨人不言舄及溼爲屨兩有是言屨通及舄漢時名複下者爲屨并通得下禪之屨故云俗易語反與詁誤案鄭謂周時本以複下曰舄禪下曰屨然此經服屨內兼有三舄是複下亦通名屨也毛詩豳風狼跋傳云赤舄人君之盛屨也又小雅車攻傳云金舄達屨也此並古義之以屨通舄者也至漢時俗語則無復舄名而以屨爲複下之正稱其禪下者蓋別稱殺方言所云卽漢時語也禪下者雖亦或稱屨則以爲叚借之通語不爲正名是與周時詁正相反也云舄屨有

絇有繶有純者飾也者舄屨鼻飾謂之絇牙底相接縫中之飾謂之繶緣口之飾謂之純純見士冠禮及士喪禮此經有絇繶而無純者文不具鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲爲下緣者謂繶赤黃之絲爲絛綱以緣牙底相接之縫中云下緣者對繶口之緣爲上緣也先鄭說與後鄭同引士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆繶緇純者今儀禮冬皮屨作冬白屨又緇純作緇絇純陸氏儀禮釋文亦無絇字蓋先鄭所見本異鄭彼注云冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也士冠禮亦云屨夏用葛冬皮屨可也賈疏云引士喪禮者證繶爲下緣云皆繶緇純者葛屨皮屨皆有繶也緇純純用緇則繶絇亦用緇色也云禮家說繶亦謂以采絲礫其下者漢時禮家說士冠義也礫蓋與擽同釋名釋首飾云導所以導擽鬢使入巾幘之裏也屨繶亦以采絲擽入屨牙底接縫中爲飾故云礫其下繶於屨牙底之閒爲飾者士喪禮爵口足之閒爲冢飾謂之繶爾也說文糸部云繶以絲介屨也疑卽此繶又屨部別有屦字訓屐下蓋卽屐下底之名徐鍇說文繫傳謂此注之礫卽屦字之假借誤云玄謂凡屨舄各象其裳之色者士冠禮注亦云屨者順裳色蓋凡禮之通例衣與冠同色帶與衣同色裳與韠同色屨與裳同色賈疏云屨舄與裳俱在下體其色同凌廷堪云亦有屨與裳不同色者玄端用黑屨而裳則有玄裳黃裳雜裳之異是也注蓋舉其多者言之耳引士冠禮曰玄端黑屨青絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純是也者此士冠三加玄端皮弁爵弁服之屨

也鄭彼注云玄端黑屨以玄裳爲正也絇繶純三者皆青爵弁屨以黑爲飾引此者證屨象裳色之義玄端皮弁爵弁服並詳司服疏云王吉服有九舄有三等者賈疏云則司服六冕與韋弁皮弁冠弁是也舄有三等謂經赤舄黑舄白舄也云赤舄爲上冕服之舄者天子吉服以六冕爲上此經二舄先赤後黑亦以赤舄爲上凡冕服皆玄衣纁裳故同赤舄也赤舄亦謂之金舄鄭詩小雅車攻箋云金舄黃朱色也孔疏謂金舄者卽禮之赤舄是也云詩云王賜韓侯玄衮赤舄則諸侯與王同者詩大雅韓奕文毛詩賜作錫俗本多依詩改作錫非又車攻云赤芾金舄會同有繹毛傳亦云諸侯赤芾金舄賈疏云玄衮者冕服皆玄上纁下而畫以衮龍赤舄者象纁裳故也引之者證諸侯

得與王同有三等之舄赤舄爲上也案詩豳風狼跋亦說周公服赤舄但依鄭賈說則諸侯吉事無不服舄者今攷左傳及諸子述諸侯事涉屨者甚多疑諸侯弁服冠服亦止服屨也詳後云下有白舄黑舄者賈疏云白舄配韋弁皮弁黑舄配冠弁服案司服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳則韋弁其裳以韎之赤色韋爲之今以白舄配之其色不與裳同者鄭志及聘禮注韋弁服皆云以素爲裳以無正文鄭自兩解不定故得以白舄配之冠弁服則諸侯視朝之服是以燕禮記云燕朝服鄭云諸侯與其羣臣日視朝之服也謂冠玄端緇帶素韠白屨也白屨即與皮弁素積白屨同今以黑舄配之不與裳同色者朝服與玄端大同小異皆玄端緇布衣而裳有異耳若朝服則素裳白

屨若玄端之裳則玉藻云韠君朱大夫素士爵韋是韠從裳色則天子諸侯朱裳大夫素裳皆不與裳同色者但天子諸侯舄有三等玄端既不得與祭服同赤舄若與韋弁皮弁同白則黑舄無所施故從上士玄裳爲正而黑舄也大夫玄端素裳亦從玄裳黑屨矣案鄭賈說非也王及諸侯弁服冠服禮無服舄之正文又此經本無白舄而鄭以青絇爲白舄謂經舉飾以明舄其說本屬牽强韋弁服韎裳當以司服注爲正鄭志云素裳乃鄭未定之論不足據依賈又謂冠弁玄端服黑舄亦本鄭志說任大椿云冠弁卽朝服也天子諸侯朝服皆素裳舄從裳色燕禮記疏謂諸侯朝服當白舄則天子冠弁亦當白舄案任說是也宋緜初說同今依此經及士冠禮攷之王舄實止有赤黑二

種屨則當有纁黑素三種赤舄以配五冕服之纁裳纁屨以配韋弁服之韎裳素屨以配皮弁冠弁服之素裳黑屨以配玄端服之玄裳惟黑舄無所施今攷司服齊服玄端上通於天子書顧命載康王卽位之禮云王麻冕黼裳卿士邦君麻冕蟻裳蟻裳卽玄裳黼裳黑白相閒爲變服黑舄者殆卽玄冕玄裳黼裳之舄也如是則於經文旣合而二舄配冕服素屨配弁服於尊卑殺文尤絕無抵蹠較之以青句爲白舄橫增經外之服名以黑舄配冠弁復乖朝服之裳色不遠勝乎王齊服玄冕玄端亦詳司服疏云王后吉服六唯祭服有舄者內司服注云褘衣揄狄闕狄此三者皆祭服是也賈疏云以王舄有三后舄不得過王故知后舄亦三等但冕服有六其裳同故以一舄配之后翟

三等連衣裳而色各異故三翟三等之舄配之云玄舄爲上褘衣之舄也下有青舄赤舄鞠衣以下皆屨耳者御覽引三禮大服圖云王后翟衣玄舄揄狄青舄闕狄赤舄鞠衣黃屨並依鄭義賈疏云玄舄配褘衣則青舄配揄翟赤舄配闕翟可知六服三翟旣以三舄配之且下文命夫命婦唯言屨不言舄故知鞠衣以下皆屨也又云上公夫人得服褘衣者亦得玄舄也案鄭賈說亦未安玄舄青舄經文所無鄭以意增之以配褘衣揄狄說亦與王服增白舄同但后之舄屨所配經無明文今以屨順裳色推之竊謂唯闕狄赤服赤舄當如鄭說餘服則褘衣玄揄狄青玄青與黑色並相近當同服黑舄鞠衣黃當服纁屨展衣白當服素屨褖衣宵衣黑則當同服黑屨但禮經闕略無文可

證耳云句當爲絇聲之誤也者段玉裁云此依士冠禮作絇定
爲聲之誤賈則古假借字也案段說是也漢書王莽傳亦作句
云絇繶純者同色者賈疏云案士冠禮三冠絇繶純各自同色
故也云今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舄屨衆多反覆以見
之者賈疏云以其男子有三等屨舄婦人六等屨舄若具言其
屨舄於文煩故雜互見之明其衆多也案鄭賈釋經以赤繶爲
黑舄之飾又以黃繶見后有玄舄以青絇見王有白舄而赤舄
當黑繶則又無文故云雜互言之其說亦非也今據小爾雅推
定赤繶卽赤舄之飾則黃繶亦卽黑舄之飾而青絇又當別爲
素屨之飾無白舄玄舄經文敘次並不雜互鄭自誤釋耳云凡
舄之飾如繢之次者畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之

赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次
也赤與黑相次也玄與黃相次也注云此言畫繢六色所象及
布采之第次繢以爲衣此所謂繢次也賈疏云無正文此約皮
弁白屨黑絇繶純白黑北方爲繢次爵弁纁屨黑絇繶純黑與
纁南北相對尊祭服故對方爲繢次也以此而言則知凡舄皆
不與屨同而爲繢次可知詒讓案此亦鄭以意說之蓋不足據
以金舄絇同舄色詳之則無繢次之說可知云赤繶者王黑舄
之飾者賈疏云以其舄飾從繢之次赤是南方火色與北方黑
對方更無青屨取赤爲繶知是王黑舄之飾也案鄭賈說亦非
也今定赤繶卽赤舄之飾赤繶則赤絇小爾雅所謂金絇是也
云黃繶者王后玄舄之飾者賈疏云以其天玄與地黃相對爲

繢次故知是王后玄舄之飾也案鄭賈說亦非也今定黃繶爲
黑舄之繶非繢次也云青絇者王白舄之飾也賈疏云亦以對
方飾之亦得與祿衣黑屨爲飾但據舄尊者而言王亦與諸侯
白舄爲飾也案鄭賈說亦非也今定青絇卽素屨之絇亦非對
方色也云言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將者賈疏云
以士冠禮三冠各有絇繶純故知三者相將但經互見故各偏
舉其一耳案鄭賈說是也絇繶純同色故經不一一備詳但鄭
謂舉繶絇以見舄屨則非耳云王及后之赤舄皆黑飾后之青
舄白飾者賈疏云以舄皆對方以繢次爲飾故知義然也案鄭
賈說亦非也今定王赤舄赤飾后無青舄云凡屨之飾如繡次
也者畫繢之事云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之

黼黑與青謂之黻五采備謂之繡注云此言刺繡采所用繡以
爲裳所謂繡次也鄭以士冠禮黑屨青絇繶純白屨緇絇繶純
與畫繢黼黻繡次正合故云如繡次此說亦非詳前云黃屨白
飾白屨黑飾黑屨青飾者賈疏云此據婦人之屨鞠衣已下之
屨故有黃屨黑屨也以屨從繡次爲飾故知義然也詒讓案黃
屨當云纁屨白屨卽素屨也云絇謂之拘者釋文拘作救云戚
如字劉音拘段玉裁從釋文作救云作拘者誤絇謂之救者爾
雅釋器文司救注云救猶禁也禮防禁人之過者也儀禮注絇
之言拘也鄭自爲說故云之言此引爾雅云謂之案段說是也
云著舄屨之頭以爲行戒者賈疏云絇謂屨頭以絛爲鼻鄭注
士冠亦云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭言拘取

自拘持爲行戒者謂使抵目不妄顧視也詒讓案絇形制鄭士
冠士喪禮注並云如刀衣鼻漢書王莽傳句履句卽絇之叚字
宋祁校本引韋昭云句履頭飾形如刀鼻與鄭說同顏注引孟
康云今齊祀履舄頭飾也出履二寸師古云其形岐頭顏說岐
頭之形未知其審據孟康說出履二寸蓋屈繇條著履頭爲小
紐如刀衣鼻可以穿繫故士喪禮製時乃纏綦結于跗連絇賈
彼疏謂以刀衣鼻況絇在屨頭上以其皆有孔得穿繫於中而
過曲禮孔疏引禮記隱義亦言古者屨頭鼻綦繩相連結之是
也又穀梁襄二十七年傳衞侯之弟專出奔晉織絇邯鄲楊士
勛疏引麋信云絇著屨舄之頭卽周禮絇繶及純是也然則絇
蓋染絲織成著之至內則屨著綦注云綦屨繫也屨繫著於踵

謂之綦與屨飾著於頭謂之絇異內則孔疏引皇氏云屨頭施
繫以爲行戒又引士冠禮青絇注說爲證則誤以綦絇爲一非
也晏子春秋諫下篇云景公爲履黃金之綦飾以組連以珠良
玉之絇其長尺綦絇並舉足證其非一物彼絇有玉又甚長蓋
非常制依法出履二寸如刀衣鼻卽至長亦不得盈尺也又絇
廣度經注無文曲禮疏引士冠禮絇博寸解者云用繒一寸屈
之爲絇然士冠禮博寸專屬純則與絇廣無涉孔說亦誤云繶
縫中紃者士冠禮注同賈疏云繶是牙底相接之縫綴條於其
中詒讓案廣雅釋器云編緒繶紃條也說文糸部云紃圜采也
緣扁緒也淮南子說林訓云條可以爲繶不必以紃高注云紃
亦繶也雜記韠紃以五采注云紃施諸縫中若今時條也故賈

以條釋紃內則疏云薄闊爲組以繩爲紃然則繶者織采絲爲
紃縫以飾舄屨縫中與韠以采紃縫縫略同鹽鐵論散不足篇
說履云執裏紃下凡繶以紃縫牙底之縫故謂之紃下矣又荀
子富國篇云布衣紃屨之士楊注云紃條也謂編麻爲麤繩之
屨也彼紃屨卽繩屨乃賤者所服與此屨繶異云純緣也者士
冠禮三屨並云純博寸彼注及司几筵注並同說文糸部云緣
衣純也賈疏云謂以條爲口緣詒讓案禮服凡緣邊皆並謂之
純若衣之領袂筵席之邊並有純是也此純亦謂舄屨繞口之
緣與綴縫之緣異漢書賈誼傳云爲之繡衣絲履偏諸緣顏注
引服虔云加牙條以作履緣也偏諸卽說文之扁緒廣雅之編
緒又廣雅釋器說履云其緣謂之無緣無縹綵也則履緣亦以

采絲條爲之與繶同云天子諸侯吉事皆舄者卽上云王吉服
有九諸侯吉服各依爵命爲差鄭意天子諸侯冕弁冠諸服凡
吉事並服舄也任大椿云天子諸侯自冕服外雖朝服玄端皆
用舄惟天子爵弁當用屨屨人注天子諸侯吉事皆舄爵弁爲
天子哭諸侯及承天變之服非吉事也似不當舄諸侯未遇爵
命服士服而來則服爵弁雖非凶事但既服士服似亦當從士
屨案任推鄭義深得其恉若然諸侯爵弁用之吉事依鄭義仍
得服舄矣燕禮記燕朝服於寢注謂諸侯與羣臣朝服白屨是
諸侯吉事亦有著屨者賈彼疏則謂鄭據士冠禮成文其實諸
侯當白舄其臣則白屨也依賈說則諸侯朝服玄冠亦服舄也
今攷天子諸侯弁服冠服無論吉凶似皆當服屨鄭賈謂皆服

爲恐非云其餘唯服冕衣翟著爲耳者此兼釋后夫人內外命婦服屨之差也依鄭典命司服內司服注義服冕謂王之三公服毳冕孤服絺冕卿大夫服玄冕者並得服赤舄士服爵弁則服纁屨不得服舄也衣翟謂后以下至三公夫人服三翟者並得服舄其九嬪世婦御妻及卿大夫之妻不得服翟者皆服屨也今攷天子士得服冕而不得服舄九嬪孤卿之妻並宜得服舄皆不如鄭所說詳後疏云士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢也者補釋士冠禮義依鄭前說舄飾從繢次屨飾從繡次士爵弁纁屨若從繡次則宜白飾今士冠禮黑絇繶純與繡次不合故鄭以爲因祭服特尊之得與舄同從繢次士冠禮注亦云爵弁尊其屨飾以繢次是也云素屨者非純吉有凶去

飾者者賈疏云下經注散屨與此素屨同是大祥時則大祥除衰杖後身服素縞麻衣而著此素屨故云非純吉經素屨不云絇繶純故知去飾無絇繶純也孔廣森云素屨如素積之素非凶屨也陳奐云素者白也素屨白屨即皮屨案孔陳說是也此卽禮經之白屨詳前云言葛屨明有用皮時者以先鄭引士喪禮云夏葛屨冬皮屨而此經止云葛屨不云皮屨明此職所掌自葛屨外諸舄屨皆以皮爲之故士喪禮直言冬白屨是凡屨舄之以色別者並皮爲可知詩魏風葛屨孔疏云凡屨冬皮夏葛則無用絲之時而少儀云國家靡敝君子不履絲屨者謂皮屨以絲爲飾也夏日之有葛屨猶絺綌所以當暑特爲便於時耳非行禮之服若行禮之服雖夏猶當用皮鄭於周禮注及志言朝祭屨各從其裳之色明其不用葛也案孔謂禮屨皆用皮是也但依士喪禮注謂夏用葛屨亦白則無論皮葛並同裳色是葛屨亦爲禮屨若如孔說則冠喪大禮乃用不禮之屨其可通乎但葛屨止夏時服之餘三時則皆當皮屨賈士冠禮疏謂春宜從夏秋宜從冬非也凡皮屨以韋革爲之不存毛左昭十二年傳說楚靈王服豹舄杜注云以豹皮爲履非禮服也

辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨命夫之命屨纁屨命婦之命屨黃屨以下功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨九嬪內子亦然世婦命婦以黑屨爲功屨女御士妻命屨而已士及士妻謂再命受服者散屨亦謂去飾【疏】辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨者賈疏云上明王及后等尊者舄屨訖此明臣妻及嬪

已下之屨也言外內命夫案肆師職云禁外內命男女之衰不中法者鄭彼注外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻爲外命女彼外命男則此外命夫若然此外命夫其妻爲外命婦鄭雖不注亦與彼同也內命婦自是九嬪以下也案賈說是也互詳內宰肆師疏　注云命夫之命屨纁屨者賈疏云以其經不云舄唯云屨大夫以上衣冠則有命舄無命屨故知命屨中唯有纁屨而已士之命服爵弁則纁屨故云命屨纁屨而已詒讓案鄭以命夫命屨爲纁屨專指士爵弁服言也然此命夫當通公孤卿大夫士言之經舉屨以見舄互文以見義猶上文王后之服屨亦不舉舄也依鄭賈說王之三公服毳冕孤服絺冕卿大夫服玄冕並得服舄今攷定王三公服鷩冕孤卿服

義冕大夫服絺冕又依禮器說王之命士亦得服冕與鄭注小
異竊謂毛詩傳赤舄爲人君之盛屨則赤舄唯人君乃得服之
天子三公孤卿或以外諸侯爲之或食大小都亦有人君之道
自得服赤舄其大夫士爵秩較卑疑雖得服冕而仍服纁屨與
其妻服纁屨白屨亦適相稱也王三公以下之服詳大宗伯司
服疏云命婦之命屨黃屨以下者內自九嬪至女御外自孤卿
內子下及士之妻通稱命婦也賈疏云以其外命婦孤妻已下
內命婦九嬪已下不得服舄皆自鞠衣以下故云黃屨以下言
以下者兼有卿大夫妻及二十七世婦皆展衣白屨士妻與女
御皆褖衣黑屨故云以下以廣之案鄭賈說亦非也以差次攷
之外內命婦王三公夫人當服揄狄九嬪及孤卿之妻並當服

闕狄則皆得服赤舄世婦及大夫之妻當服鞠衣並當服纁屨
御妻及士之妻服展衣並當服白屨無黃屨也詳前及內司服
疏云功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨者功屨猶司裘之
功裘亦人功微麤者也命屨人功最精功屨次於命屨故微麤
次命屨謂降一等也賈疏云案司服孤希冕卿大夫玄冕皆以
赤舄爲命舄以下仍有韋弁白屨冠弁黑屨故云次命屨命屨
據婦人而言其實孤卿大夫身則功屨次命舄也云九嬪內子
亦然者雜記云內子以鞠衣注云內子卿之適妻也此注則專
據孤之妻言之不含卿妻也賈疏云九嬪與孤妻內子既以黃
屨爲命屨功屨之中有褖衣白屨褖衣黑屨故云亦然案九嬪
及孤妻當以赤舄爲命舄鄭賈說亦非云世婦命婦以黑屨爲

功屨者此命婦專據卿大夫妻言之賈疏云以其皆以襢衣白
屨爲命屨其功屨唯有褖衣黑屨也案鄭妻當與孤妻同世婦
及大夫之妻當以纁屨爲命屨白屨爲功屨鄭賈說亦非云女
御士妻命屨而已者賈疏云以二者唯有褖衣黑屨爲命屨故
云命屨而已案女御及士妻當以白屨爲命屨鄭賈說亦非云
士及士妻謂再命受服者者此據大宗伯云再命受服明王之
下士及妻皆不得受命屨也詳大宗伯及內司服疏云散屨亦
謂去飾者賈疏云據臣言散卽上之素皆是無飾互換而言故
云謂去飾者也案鄭賈意此散屨猶上素屨皆凶服又士冠禮
云不屨繐屨注云繐屨喪屨也繐不灰治曰繐亦其類也但此
說亦非是今攷此功屨散屨猶巾車言良車散車蓋尋常燕居

之屨降於功屨者其人功尤麤凶屨去飾或亦在其內然必非
專指凶屨也鄭巾車注以功沽詁良散其義最允凡此經言散
者並取麤沽猥雜亞次於上之義詳鹽人巾車疏　凡四時之祭
祀以宜服之祭祀而有素屨散屨者唯大祥時　疏　凡四時之祭
祀以宜服之者此專據祭服舄屨而言不關王后素屨外內命
夫命婦散屨也　注云祭祀而有素屨散屨者唯大祥時者檀
弓云有子蓋既祥而絲屨組纓注云譏其早也禮既祥白屨無
絇孔疏謂據戴德喪服變除禮文賈疏云鄭知此經四時祭祀
含有素屨散屨者以此經四時祭祀總結上文諸屨故知有此
二屨也云唯大祥時者此據外內命夫命婦爲王斬衰而言初
死著菅屨卒哭與齊衰初死同疏屨既練與大功初死同繩屨

大祥與小功初死同吉屨無絇繶純是以上經注云非純吉故
云唯大祥時也但上經據與云散散與素一也案鄭賈說並非
經義又素屨散屨亦非凶屨詳前疏

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊求之王
平生常所有事之處乘車玉路於大廟以冕服不出宮也四郊
以綏出國門此行道也鄭司農云復謂始死招魂復魄士喪禮
曰士死于適室復者一人以爵弁服升自東榮中屋北面招以
衣曰皋某復三降衣于前受用篋升自阼階以衣尸喪大記曰
復男子稱名婦人稱字唯哭先復言死而哭哭而復冀其復反
故檀弓曰復盡愛之道也望反諸幽求諸鬼神之道也北面求
諸幽之義也檀弓又曰君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊

喪大記又曰復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦
以襢衣士以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯行而死於館則其
復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復大夫死於
館則其復如於家死於道則升其乘車之左轂以其綏復喪大
記又曰爲賓則公館復私館不復夏采天子之官故以冕服復
于大祖以乘車建綏復于四郊天子之禮也大祖始祖廟也故
書綏爲襚杜子春云當爲綏襚非是也玄謂明堂位曰凡四代
之服器魯兼用之有虞氏之旂夏后氏之綏則旌旂有是綏者
當作緌字之誤也緌以旄牛尾爲之綴於橦上所謂注旄於干
首者王祀四郊乘玉路建大常今以之復去其旒異之於生亦
因先王有徒緌者士冠禮及玉藻冠緌之字故書亦多作綏者

今禮家定作蕤**疏**掌大喪以冕服復于大祖者此與祭僕隸僕
爲官聯也賈疏云大喪謂王喪也謂初死屬纊絕氣之後卽以
冕服自袞冕以下六冕及爵弁皮弁之等復謂招魂復者各依
命數天子則十二人各服朝服而復於大祖之廟當升自東霤
北面履危西上云皋天子復如是者三乃卷衣投於前有司以
篋受之升自阼階入衣於尸復而不蘇乃行死事也案六冕當
作五冕依賈說則王喪當十二人復敘官止下士四人於數不
足者蓋當使它官若祭僕隸僕小臣之屬同復也云以乘車建
綏復于四郊者綏當從故書作襚卽旞之叚字謂以象路建大
常而載全羽之旞至四郊祭祀兆域之處升車之左轂而復也
注云求之王平生常所有事之處者此夏采復於大祖及四
郊祭僕復於小廟隸僕復於小寢大寢此五者並王平生常所

有事之處故博求之也云乘車玉路者賈疏云案巾車云玉路
以祀祭天地於郊用玉路明於四郊復乘玉路可知案小宗伯
云兆五帝於四郊平生在四郊郊事神之處故復之也案此乘
車實當爲象路卽司常之道車鄭賈以爲玉路則不得建綏非
也詳後玉路詳巾車疏云於大廟以冕服不出宮也者冕服卽
五冕之服也凡復用衣裳不用冠故士喪禮說士復云以爵弁
服簪裳于衣左何之扱領于帶此王復用冕服亦用衣不用冕
也玉府亦云大喪共復衣裳雜記云復諸侯以褒衣冕服爵弁
服後鄭注云上公五侯伯四子男三案此天子冕服蓋亦自袞
冕而下爲五其裘冕以祭昊天上帝非廟享所服則復於大祖

蓋亦不用大裘十二章之袞也大廟在應門內之左後鄭闇人及小宗伯注雖謂在中門外要不出皋門庫門故云不出宮也云四郊以綏出國門此行道也者四郊蓋謂近郊五十里在國門之外王生時非行不出國門故用行道之法建綏以復不用冕服也鄭司農云復謂始死招魂復魄者後鄭士喪禮注義同詳玉府疏引士喪禮曰士死于適室者鄭彼注云適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉賈疏云適室則適寢也大夫士謂之寢天子諸侯謂之路寢也云復者一人者賈疏云命士不命之士皆一人若大夫以上皆依命數也云以爵弁服者士以爵弁爲上服若王用冕服也云升自東榮者賈疏云升屋從東榮而上天子諸侯言東霤云中屋北面招以衣曰皋某復三者鄭彼

注云皋長聲也某死者之名也復反也云降衣于前受用篋升自阼階以衣尸者鄭彼注云降衣下之也受者受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之引喪大記曰復男子稱名婦人稱姓者賈疏云男子稱名據大夫士禮記曲禮云天子崩復曰天子復矣諸侯復曰某甫復矣鄭注云不呼名臣不名君也諸侯呼字詒讓案喪服小記云復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人稱姓與伯仲鄭注謂彼據殷禮周復臣得名君先鄭意或以小記爲周法則大記文容亦含天子禮與後鄭據曲禮義不同也云唯哭先復言死而哭哭而復冀其復反者唯哭先復亦喪大記文以下先鄭釋大記義明始死即有復是冀其復反而生也

云故檀弓曰復盡愛之道也望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也者鄭彼注云鬼神處幽闇望其從鬼神所來北面鄉其所從來也引之者廣證喪禮必有復之義云檀弓又曰君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊者鄭彼注云尊者求之備也亦他日所常有事引之者證天子有復大祖四郊之事其小祖即祭僕復于小廟是也又案檀弓庫門據諸侯法賈士喪禮疏謂天子五門皆復則不徙庫門以內矣云喪大記又曰復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣者鄭彼注云朝服而復所以事君之衣也用朝服而復之者敬也復用死者之祭服以其求於神也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用褘衣而侯伯

以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也其世婦亦以襢衣案先鄭引此者證王復當用五冕服也其王后之喪復當用褘衣以下賈士喪禮疏謂婦人無外事王后以下復自門以內廟寢而已則后大人喪無四郊復也襢衣即展衣稅衣即褖衣詳內司服疏又案大記說復者朝服士喪記同賈前疏亦從之士喪禮疏謂天子復者當皮弁服則是服王視朝之服此與大記注不合未知塙否引雜記曰諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復者鄭彼注云館主國所致舍如於其國主國館賓予使有之得升屋招用褎衣也如於道道上廬宿也升車左轂象升屋東榮云大夫死於館則其復

如於家死於道則升其乘車之左轂以其綏復者亦槩括雜記文彼文兼大夫士此不云士者文不具鄭彼注云大夫復於家以玄冕引此二文者證乘車建綏之事先鄭蓋亦從杜子春說破故書旞爲綏後鄭則又破綏爲緌與先鄭異並詳後云喪大記又曰爲賓則公館復私館不復者鄭彼注云不於之復爲主人之惡雜記云公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫以下之家也引此者亦廣證復事云夏采天子之官故以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊天子之禮也者以天子備官故大祖四郊之復別以此官掌之其諸侯則無此官故喪大記云小臣復注云小臣君之近臣也又士喪禮注云復天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣爲之明此夏采復專爲天子之禮也又

案玉府大喪共復衣服先鄭注云衣裳生時服招魂復魄於大廟至四郊是先鄭意四郊復乘車建綏仍兼用冕服後鄭不從故此注不備引也後鄭彼注亦糾正先鄭義詳彼疏云大祖始祖廟也者大祖對祭僕小廟爲文以七廟之中始祖爲最尊故謂之大祖王制云天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七注云大祖后稷是也周七廟以后稷爲始祖詳春官敘官及守祧疏賈疏云餘六廟此不云復案祭僕云大喪復于小廟注云小廟高祖以下是親廟四也其五寢則隸僕復故隸僕職云大喪復于小寢大寢注小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢唯二祧無復文者案祭法親廟四與大祖皆月祭二祧享嘗乃止無月祭奚不復也禮記檀弓云復于小祖大祖庫門四郊周禮不言

庫門者文不具云故書綏爲襚杜子春云當爲綏襚非是也者段玉裁云杜易襚爲綏先鄭從之故書作襚說文無此字釋文曰襚音雖徐音遂據徐音疑本作旞或作旞說文㫃部旞即旞字金榜云司常王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐此七旗蓋無羽賓祭之所用也其白旞曰旌則以有羽爲異道車載旞斿車載旌是也旞旌皆張縿幅屬旒爲畫於縿如日月爲常已下夏采以乘車建襚復於四郊襚當爲旞說文旞亦作旞因訛而爲襚杜子春改綏鄭又讀從緌皆非司常道車謂象路復者求之平生常所有事之處故以道車朝夕燕出入者建旞以復鄭謂乘車玉路非也雜記諸侯死於道以其綏復又曰大夫士死於道以其綏復綏皆旞

之譌言其旞者明異物天子以大常諸侯以旂孤卿以旜大夫士以物鄭君謂去其旒異之於生失之矣王引之云經本謂建旞非爲建綏襚與旞同乘車建旞亦如生時之道車載旞也從衣作襚者假借字耳鄭當依故書作襚而讀爲旞不當沿子春之誤徑改爲綏也旞得借用襚字者旞襚俱音遂故也旞爲䢳之或體者古音遺與遂同地官遺人劉昌宗音遂小雅角弓篇莫肯下遺荀子非相篇遺作隧南山經旄山之尾其南有谷曰育遺遺或作隧白虎通義曰隧之爲言遺也是也故旞從遂聲作旞或從遺聲作䢳亦猶九旗之旞或作䢳也襚爲旞之假借非譌字案段金王說是也云玄謂明堂位曰凡四代之服器魯兼用之者後鄭欲見綏爲有虞氏之旌故先引此文見魯有四

代旗章之事云有虞氏之旂夏后氏之綏者綏舊本作緌今據
宋婺州本正阮元云此仍當爲綏下始云當作緌案阮校是也
段玉裁黄丕烈校亦改作綏彼文云有虞氏之旂夏后氏之綏
殷之大白周之大赤鄭彼注云四者旌旗之屬也綏當爲緌有
虞氏當言緌夏后氏當言旂此蓋錯誤也緌謂注旄牛尾於杠
首所謂大麾王制注說亦同鄭意綏爲有虞氏旗但注旄不張
縿屬旒今案有虞氏之旂卽司常之交龍爲旂巾車之大旂夏
后氏之綏卽司常之龜蛇爲旐巾車之大麾鄭互易其字又謂
綏爲緌非也詳司常疏至釋名釋兵云綏有虞氏之旌也注旄
竿首其形桑桑然也綏夏后氏之旌也其形衰衰也案劉亦從
明堂位注義而仍以綏爲夏旗則又小異亦不足據也云則旂

旂有是綏者當作緌字之誤也者此後鄭據明堂位有綏明旌
旂自有是名但其字實當爲緌也段玉裁云司農偁雜記證杜
說但綏緌二字古音同在支佳部歌戈麻部閒而義各有當緌
者下垂之意故系於冠纓爲飾者謂之緌旌旗之旄亦謂之緌
鄭君雜記注云綏當爲緌讀如蕤賓之蕤字之誤也緌謂旌旗
之旄也去其旒而用之異於生也明堂位注云綏當爲緌讀如
冠蕤之蕤緌謂注旄牛尾於杠首皆與夏采注正合注文臺云
綏本登車之索鄭引明堂位證是綏爲旌旗之綏當爲緌非車
綏也案段注說是也說文糸部云綏車中把也緌系冠纓垂者
旌旗之緌與冠緌同有垂義故鄭破綏從緌也云緌以旄牛尾
爲之綴於橦上者後漢書馬融傳李注云橦旌旗之竿也謂以

旄牛尾爲緌繫綴於竿上也旄牛尾詳春官敘官及樂師疏云
所謂注旄於干首者者毛詩鄘風干旄傳云注旄於干首大夫
之旃也爾雅釋天云注旄首曰旌郭注云載旄於竿頭如今之
幢亦有旒干旄孔疏引李巡云旄牛尾著干首案後鄭此注及
司常注並引注旄於干首語卽據毛詩傳與釋天文異賈疏謂
出爾雅誤干卽竿之借字亦卽橦也注綴義亦同司常注引此
以釋析羽爲旌敘官注亦謂染鳥羽象夏翟以爲緌則鄭謂緌
注旄牛尾又兼注鳥羽故賈疏云案鍾氏染鳥羽以爲王后之
車飾亦爲旌旗之緌則旌旗亦有鳥羽獨云旄牛尾舉一邊而
言其實兼有也云王祀四郊乘玉路建大常者據巾車文言此
者欲見大喪所建之綏卽大常而去其旒者也云今以之復去

其旒異之於生亦因先王有徒緌者者賈疏云生時有旗有緌
有旒今死去旒是異先王有虞氏也徒空也有虞氏空緌未有
在下旂旒故云徒緌也案賈所謂旂旒謂縿也巾車注說旗制
云正幅爲縿斿則屬焉旒卽斿之俗凡九旗通制皆有縿斿鄭
意此緌則縿斿並無注止云去旒者文不具也鄭又以明堂位
云有虞氏之綏卽是徒緌無旒此大喪復四郊所建以大常去
旒存緌與生時所建大常不同而實因有虞氏有徒緌之制襲
而用之也今依金氏說則此王喪四郊之復當用象路建大常
而注全羽之旞與生時祀四郊所乘車異而旗同云士冠禮及
玉藻冠緌之字故書亦多作綏者者此故書謂儀禮禮記舊本
與注中凡言故書者異今士冠禮記字作緌彼注無作綏之文

玉藻注亦然皆文不具緌嘉靖本作綏段玉裁黃丕烈校並據注疏本作緌今從之段云明冠綏字誤則旗綏之字誤可知案段說是也然賈疏謂故書多作緌者謂作糸旁委也則賈所見本已誤緌矣云今禮家定作蕤者謂禮士冠玉藻二記冠緌之字漢時禮家說又定作蕤亦見玉藻注而士冠注則無文此雖與鄭從緌異然其不從綏則同故亦附存其說段玉裁云漢時說禮家定從蕤字蕤者艸木花垂皃其音亦在支佳部如玉藻緇布冠繢緌注云緌或作蕤是其證也玉藻音義曰緌本又作蕤是唐時禮記尚有作蕤者也

周禮正義卷十六終

周禮正義卷十七

瑞安孫詒讓學

地官司徒第二鄭目錄云象地所立之官司徒主眾徒地者載養萬物天子立司徒掌邦教亦所以安擾萬民疏地官司徒第二者阮元云第二唐石經作第三非　鄭目錄云象地所立之官者司徒於六官爲第二次於冢宰又掌地事故謂之地官大戴禮記千乘篇云司徒典春春秋繁露五行相勝篇又以司徒爲西方金官並非此經義云司徒主眾徒者小爾雅廣言云司主也白虎通義封公侯篇云司徒主人不言人言徒者徒眾也重民眾書周官僞孔傳云主徒眾教以禮義國語周語云司徒協旅韋注云司徒掌合師旅之眾云地者載養萬物者郊特牲云地載萬物藝文類聚地部引春秋元命苞云地者易也言養物懷任交易變化含吐應節是地載養萬物之義云天子立司徒掌邦教亦所以安擾萬民者據敘官文

周禮　鄭氏注

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立地官司徒使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國教所以親百姓訓五品有虞氏五而周十有二焉擾亦安也言饒衍之疏使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國大宰六典云二曰教典以安邦國以教官府以擾萬民是也　注云教所以親百姓訓五品者書舜典云帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬不遜史記殷本紀後漢書周舉傳並作不訓御覽職官部引

尚書大傳亦云百姓不親五品不訓則責之司徒是作訓者爲今文尚書也史記五帝本紀又作五品不馴索隱云史記馴字徐廣皆讀曰訓訓順也裴氏集解引鄭書注云五品父母兄弟子也云有虞氏五而周十有二焉者賈疏云有虞氏五卽舜典所云敬敷五教又文十八年云舜臣堯舉八元使敷五教於四方父義母慈兄友弟恭子孝是也而周十有二者據司徒之職云一曰以祀禮教敬以下是也案成王周官云司徒敷五典擾兆民則周亦有五教而云至周十有二者鄭據此周禮之文言十二以對於虞其實五中雖不含十二十二中亦含有五案書周官乃僞古文非鄭所見賈說非云擾亦安也者大宰注云擾猶馴也案擾者犪之借字犪訓馴與安義近此經又以安擾連

文故云亦安也詳大宰疏云言饒衍之者賈疏云以言饒益衍長亦是安義

敎官之屬大司徒卿一人小司徒中大夫二人鄉師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人師長也司徒掌六鄉鄉師分而治之二人者共三鄉之事相左右也疏大司徒卿一人者敎官之正也左定四年傳成王封康叔陶叔授民杜注云陶叔司徒書顧命成王召六卿僞孔傳謂芮伯爲司徒詩衛風淇奧孔疏引鄭書注則謂彤伯爲司徒又書敍云穆王命君牙爲周大司徒詩小雅十月之交云番惟司徒又鄭風緇衣敍謂鄭桓公武公父子並爲周司徒皆卽大司徒卿也云小司徒中大夫二人者敎官之貳也云鄉師下大夫四人者敎官之攷也云旅下士三十有二人者亦謂衆下士也檀弓云孟獻子之喪司徒旅歸四布卽此下士也　注云師長也者天官敍官注義同鄉師下大夫與上士以下至府史胥徒及諸鄉吏爲長六官之攷自天官夏官外皆以師爲名義並同云司徒掌六鄉者以六鄉附比王城地近事重故使大司徒總領鄉吏又以小司徒鄉師專掌其事猶遂人遂師專主六遂之事也云鄉師分而治之二人者共三鄉之事相左右也者賈疏云以其鄉師佐司徒主六鄉故言分而治之以鄉有六其人有四故二人共三鄉云相左右者左右助也以其二人共主三鄉不得各專其鄉事故相助而已詒讓案鄉師二人共三鄉蓋以六鄉分爲左右左三鄉右

三鄉各設鄉師二人以主之王制云命國之右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教者移之右是鄉有左右左襄九年傳說宋左右二師令四鄉正是宋制四鄉亦分左右可以互證但鄭云相左右則自取聯事相助之義不謂鄉分左右旣夕禮注云遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也與此注義正同賈說得之管子立政篇云分國以爲五鄉鄉爲之師此齊制鄉立一師與周制異

鄉老二鄉則公一人鄉大夫每鄉卿一人州長每州中大夫一人黨正每黨下大夫一人族師每族上士一人閭胥每閭中士一人比長五家下士一人　老尊稱也王置六鄉則公有三人也三公者內與王論道中參六官之事外與六鄉之教其要爲民

是以屬之鄉焉州黨族閭比鄉之屬別正師胥皆長也正之言
政也師之言帥也胥有才知之稱載師職曰以官田牛田賞田
牧田任遠郊之地司勳職曰掌六鄉之賞地六鄉地在遠郊之
內則居四同鄭司農云百里內爲六鄉外爲六遂【疏】鄉老二鄉
則公一人者賈疏云鄉老者謂三公在朝三公八命卽典命云
三公八命是也分陝而治則九命則大宗伯云九命作伯是也
云鄉大夫每鄉卿一人者賈疏云六鄉則卿六人各主一鄉之
事然總屬司徒非六官典兼鄉大夫知者以鄭注大司馬云軍
吏選於六官六鄉之吏爲之既六官六鄉並言故知別置沈彤
云鄉老二鄉一人注以爲三公兼之而鄉大夫每鄉卿一人則
不以六卿兼鄉老無專職惟及鄉大夫帥其吏而禮賓賢能以

獻其書于王退而以鄉射之禮五物詢眾庶而已故三公可兼
若鄉大夫則職專而所掌多故別置而不以六卿兼也如或兼
之亦與公之兼鄉老常暫殊矣案沈說是也賈氏敘廢興引馬
融傳云賈逵以爲六鄉大夫則冢宰以下是賈景伯以此六鄉
大夫卽六官之長說文䢼部云鄉國離邑民所封鄉也封圻之
內六鄉六鄉治之蓋亦用賈說今攷鄉大夫云正月之吉受教
法于司徒退而頒之于其鄉吏明鄉大夫與六官之長異儻如
賈說則司徒卽鄉大夫之一豈得自掌教法而自受之乎況鄉
遂內外相副遂官之爵唯較鄉官差一等儻鄉大夫卽以六官
之長爲之則遂大夫爲中大夫又當以六官之貳小宰小司徒
等爲之乎其亦不可通矣又案春官世婦每宮卿二人是后六

宮有十二宮卿與王六官及六鄉大夫爲十二鄉數同若如賈
景伯說則后得置十二卿王反止有六卿豈其然乎胡匡衷云
左襄九年傳宋有鄉正國語周語有鄉長韋杜皆以鄉大夫釋
之則諸侯有鄉大夫矣周禮鄉大夫每鄉卿一人諸侯以大夫
爲之亦當鄉置一人周禮六鄉之大夫皆屬於司徒諸侯則使
卿分掌之左傳宋二師令四鄉正晉趙孟問其縣大夫則其屬
國語齊高子帥五鄉焉國子帥五鄉焉是諸侯之鄉大夫統於
鄉也云州長每州中大夫一人者埶文類聚引風俗通云周禮
五黨爲州州疇也州有長使之相周足也案州長爲一州之長
故內則謂之州伯沈彤云三十州則三十人賈疏云每鄉有五
州州長以中大夫爲之亦四命云黨正每黨下大夫一人者釋

名釋州國云五百家爲黨黨長也一聚之所尊長也沈彤云百
五十黨則百五十人賈疏云五黨爲州黨正使下大夫爲之亦
四命云族師每族上士一人者沈彤云七百五十族則七百五
十人賈疏云五族爲黨族師使下士一人爲之亦三命云閭胥
每閭中士一人者說文門部云閭里門也周禮五家爲比五比
爲閭閭侶也二十五家相羣侶也沈彤云三千閭則三千人賈
疏云四閭爲族巷門爲閭胥有才知之稱閭胥使中士一人爲
之亦再命詒讓案周書嘗麥篇云邑乃命百姓遂享于家閭率
里君以爲之資率猷古今字閭率當卽此閭胥也云比長五家
下士一人者釋名釋州國云五家爲伍又曰比相親比也沈彤
云萬五千比則萬五千人賈疏云五比爲閭比長使下士一人

爲之亦一命特言五家者明園胥已上至鄉皆有家數故其職
云五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲
鄉從少至多故於比言五家爲本也胡匡衷云內則宰告閭史
閭史書爲二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州
伯命藏諸州府注閭胥州長皆有屬吏內則所記多諸侯之禮
周禮序官鄉大夫以下皆無府史胥徒此有閭史州史又有閭
府州府或因禮闕也案胡說近是鄉吏惟比長領五家事少或
可無屬吏其閭胥以上據內則似皆應有府史此經並無六遂
官亦然未詳厥故豈因鄉遂官多逾萬不能盡爲置屬或就所
治役民給事無定員故經不著邪　注云老尊稱也者漢書東
方朔傳云老者人所敬也士昏禮授老鴈注云老羣吏之尊者

鄉老亦是鄉吏之最尊者故稱老也賈疏云案下曲禮三公於
諸侯曰天子之老此鄭注云老尊稱未必是年老也云王置六
鄉則公有三人也者以一鄉老領二鄉六鄉則三鄉老與三公
之數正合明鄉老卽以三公爲之也云三公者內與王論道者
賈疏云成王周官云茲惟三公論道經邦考工記云坐而論道
謂之王公鄭雖言天子諸侯公中亦含三公是其內與王論道
也案賈引書周官乃僞古文非鄭所據云中參六官之事者賈
疏云案書傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空
公彼注云周禮天子六卿與大宰司徒同職者則謂之司徒公
與宗伯司馬同職者則謂之司馬公與司寇司空同職者則謂
之司空公一公兼二卿擧下以爲稱是其中參六官之事案鄭

謂此鄉老卽三公而又中參六官之事者謂上兼太師太傅太
保下又兼六卿之職蓋依周禮舊師及古文尙書說也北堂書
鈔設官部引五經異義云今尙書夏侯歐陽說天子三公一曰
司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡百
二十在天爲星辰在地爲山川古周禮說天子立三公曰太師
太傅太保無官屬與王同職故曰坐而論道謂之王公又立三
少以爲之副曰少師少傅少保是爲三孤冢宰司徒宗伯司馬
司寇司空是爲六卿之屬大夫士庶人在官者凡萬二千臣謹
案周公爲傅召公爲保太公爲師周公太公無爲司徒司空文
知師保傅三公官名也五帝三王不同物此周之制也又云古
周禮說三公無官參職於天子何官之有案三公之官經無明

文異義引古周禮說以爲太師太傅太保大戴禮記保傅篇云
昔者周成王幼在襁褓之中召公爲太保周公爲太傅太公爲
太師保保其身體傅傅其德義師導之教順此三公之職也於
是爲置三少皆上大夫也曰少保少傅少師是與太子宴者也
與古周禮說同賈氏後疏引鄭志趙商問尙書周官云大師大
傅大保茲惟三公此蓋時所傳眞周官佚文爲東晉僞古文所
本其所說三公亦同古周禮說當可依據故毛詩小雅節南山
傳漢書百官公卿表及許君異義並從其說據後疏中鄭志荅
趙商義則鄭亦以爲成王以後三公之制如是也若今文尙書
說以三公爲司徒司馬司空韓詩外傳及白虎通義封公侯篇
公羊文八年何注說並同則六卿之中冢宰最尊反不爲公義

巳難通況韓詩外傳及漢表引或說並謂三公司馬主天司徒主人司空主土論衡順鼓篇引尚書大傳有天公人公地公之說蓋伏生亦謂天公卽司馬公人公卽司徒公地公卽司空公是今文家說三公之敘司馬最尊在司徒之上與此經六卿尊卑敘次旣乖剌不合而司馬屬天尤違經義攷書傳之文本在夏傳月令孔疏以爲是夏制理或然也鄭大傳注據周禮以說夏制以爲一公兼二卿兼下以爲稱則伏傳本義固不如是書顧命云乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衞侯毛公詩衞風淇奧孔疏引鄭彼注云公兼官以六卿爲正次爲孔傳亦謂太保畢毛稱公則三公召公領冢宰畢公領司馬毛公領司空芮伯爲司徒不爲公足證三公者領一卿並下以一公兼二卿又仍以

冢宰爲大保而不以司徒爲公皆不如書傳說蓋周時三公爵在卿上或本爲三公而因六卿偶闕則以三公下兼或本爲孤卿而功德隆重則上兼三公如左宣十六年傳晉侯請於王以黻冕命士會將中軍且爲大傅杜注謂大傅爲孤卿文六年晉有大傅陽處父大師賈佗又成十八年士渥濁襄十六年羊舌肸亦並爲大傅孔疏謂諸侯孤卿猶天子三公是天子以師傅爲三公諸侯以師傅爲孤卿亦其比例而士會以將中軍兼大傅尤可證卿兼保傅之事然則上下相兼事所固有必不如書傳注說一公兼二卿職掌參分垂爲定制也至鄭注書傳所以爲此說者殆因周侯國官制惟立司徒司馬司空三卿而以一卿領二大夫今文諸儒或不見侯國官之文求古三公之官而

不得則推諸侯之制於天子以爲立司徒公司馬公司空公一公兼二卿鄭君不悟亦偶襲其說實則此義與鄭志不合述鄭學者以鄭志爲定論可矣云外與六鄉之教者卽爲鄉老也鄉老無正職掌惟三年大比賓賢能與鄉大夫同與其事故云與六鄉之教康王時畢公爲大師卽三公之一而書畢命敘云康王命作册畢分居里成周郊是卽畢公兼掌鄉郊爲鄉老之證又君陳敘云周公旣沒命君陳分正東郊成周敘意與畢命略同君陳周公次子疑亦以公孤而兼爲六鄉之正長者也云其要爲民是以屬之鄉焉者鄭意三公通參六官無所繫屬惟分掌六鄉則亦教民之官故附列諸鄉官之前明鄉老爵尊實非司徒之屬官也此鄉老以事類附屬地官乃大宰八法官屬之

變例詳天官敘官九嬪疏賈疏云三公無正職是以三百六十官之中不見三公之任唯此六鄉之內而言三公故云屬之鄉爲不言三孤者以其佐公論道三公有事之所亦有三孤故不言之案異義周禮說三孤之義亦此經所無詳掌次疏云州黨族閭比鄉之屬別者謂之鄉遂分爲五者而總屬於鄉五者之中又各以大小自相爲屬別也大戴禮記王言篇昔者明王之治民有法必別地以州之分爲而治之卽此義釋名釋州國云萬二千五百家爲鄉鄉向也衆人所向也又案此經之制以比閭族黨州鄉與遂屬鄰里酇鄙縣遂相當而爵則加彼一等漢書食貨志云五家爲鄰五鄰爲里四里爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉鄉萬二千五百戶也鄰長位下士自此以上稍登

一級至鄉而爲卿也又云春秋出民里胥平旦坐於右塾鄰長坐於左塾案此以遂之鄰里易鄉之比閭而以鄰長當比長里胥當閭胥非此經之制疑別有所本遂之鄰長爲不命之士漢志云下士則仍依比長之爵次又國語齊語管子定民之制五家有軌長五十家有里有司二百家有連長二千家有良人宰則萬家制鄙三十家爲邑三百家爲卒十卒爲鄉三鄉爲縣十縣爲卒管子立政篇則分國爲五鄉鄉有師分鄉爲五州州有長分州爲十里里有尉分里爲十游游有宗十家爲什伍家爲伍什伍皆有長鶡冠子王鈇篇則五家有伍長五十家有里有司二百家有扁長二千家有鄉師萬家有縣嗇夫十萬家有郡大夫漢書晁錯傳云古之制邊縣五家爲伍伍有長十長一里

有假士四里一連有假五百十連一邑有假候此並春秋以後侯國之制雖亦略放鄉州屬別之法而積數迥殊與此經不相應也云正師胥皆長也者謂此三者雖別爲官名不稱長而義亦略同天官敘官注云正長也又云師猶長也賈疏云自州已下至比長五官州比自稱長矣唯有黨正族師閭胥不言長故鄭云正師胥皆長也胡匡衷云內則州史獻諸州伯州伯亦長稱州伯亦州長也云正之言政也者文王世子鄭注云正者政也夏官敘官注云政正也政從正得聲故義取於正正義亦通於政得互相訓也鄭言此者明異長言正兼取主五百家政教之義云師之言帥也者賈疏云以其帥領百家故言帥也云胥有才知之稱者春官敘官注同言以才知見擇長二十五家也此

亦謂胥爲諝注不言者文不具詳天官敘官疏引載師職云以官田牛田賞田牧田任遠郊之地又引司勳職曰掌六鄉之賞地者賈疏云欲見賞地在六鄉之中同在遠郊之內云六鄉地在遠郊之內則居四同者載師注云遠郊之內地居四同三十六萬夫之地是也賈疏云案司馬法王城百里爲遠郊於王城四面則方二百里開方之二二如四故云居四同言此者破賈馬六鄉之地在遠郊五十里內五十里外置六遂詒讓案鄉必在城郭外四郊以內書費誓云魯人三郊三遂三郊即諸侯三鄉言郊以包鄉王制孔疏謂左右鄉在國城內非也賈馬亦謂鄉在遠郊內遂在遠郊外與杜鄭義同而說郊制則異嘗以杜鄭爲正詳載師疏鄭司農云百里內爲六鄉外爲六遂者遂人

敘注義同百里內外即遠郊之內外也國語周語韋注云周禮天子遠郊之內有六鄉則六軍之事也外有六隧掌供王之貢賦隧與遂同賈疏云以其遂人掌六遂案遂人職云掌郊之野郊外曰野故知百里外爲六遂

封人中士四人下士八人府二人史四人胥六人徒六十人聚土曰封謂壝埒及小封彊也【疏】封人者掌封壝之等是土地之事故屬地官此官總主畿封其官府當在國中左傳隱元年鄭潁考叔爲潁谷封人桓十一年鄭有祭封人仲足文十四年宋高哀爲蕭封人昭十九年蔡有郹陽封人二十一年宋有呂封人華豹論語八佾篇衞有儀封人杜注皇疏並謂典守封彊者彼爲有地治之小吏與此封人不同或春秋以後侯國之制

也云胥六人徒六十人者賈疏云胥徒多者以其畿封事鼠故也　注云聚土曰封者王制不封不樹注云封謂聚土爲墳是聚土而高者皆謂之封也云謂壝堳埒及小封疆也者本職云掌設王之社壝爲畿封而樹之注云壝謂壇及堳埒也畿上有封若今時界矣小封疆卽畿封之屬壝堳埒詳掌舍疏

鼓人中士六人府二人史二人徒二十人疏鼓人者說文鼓部云鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓鼓人是樂官而屬司徒者以其兼掌鼓役事故也

舞師下士二人胥四人舞徒四十人舞徒給繇役能舞者以爲之疏舞師者說文舛部云舞樂也用足相背呂氏春秋古樂篇云昔陰康氏之始陰多滯伏而湛積水道壅塞不行其原民氣

鬱閼而滯著筋骨瑟縮不達故作爲舞以宣導之左襄十年傳宋以桑林享晉侯舞師題以旌夏當卽此官杜注以爲樂師非也舞師亦樂官而屬司徒者以鼓人掌鼓兵舞帗舞舞師與彼爲聯事故同屬地官而次其後賈疏謂鼓人鼓六鼓四金舞師敎舞亦是敎官之類故在此非也　注云舞徒給繇役能舞者以爲之者繇卽傜之叚字詳天官敘官疏賈疏云餘官直言徒此官徒言舞者徒是給繇役之人今兼云舞卽徒中使能舞者以充徒數也俞樾云徒給繇役不得卽以舞者爲之疑舞下有闕文當云舞者若干人徒四十人春官敘官韎師曰舞者十有六人徒四十人旄人曰舞者衆寡無數又曰徒二十人皆其例也傳寫奪誤遂以舞徒連文注家卽從而爲之說殆失之矣案俞說亦通

牧人下士六人府一人史二人徒六十人牧人養牲於野田者詩云爾牧來思何蓑何笠或負其餱三十維物爾牲則具疏牧人者掌牧田亦有地守故屬地官云下士六人者莊存與云牧六牲分職也　注云牧人養牲於野田者者說文攴部云牧養牛人也左昭十七年傳云馬有圉牛有牧引申之凡養六牲者通謂之牧載師以牧田任遠郊之地先鄭注云牧田牧六畜之田卽此牧人所牧也賈疏云對充人養牲於國中引詩云爾牧來思何蓑何笠或負其餱三十維物爾牲則具者小雅無羊文餱釋文作糇案餱正字糇別體毛詩作餱傳云何揭也蓑所以備雨笠所以禦暑三十維物異毛色者三十也鄭箋云言此者

美牧人寒暑飲食有備牛羊之色異者三十則女之祭祀索則有之引之者證牧人養牲野田之事

牛人中士二人下士四人府二人史四人胥二十人徒二百人主牧公家之牛者詩云誰謂爾無牛九十其犉犉者九十其餘多矣疏牛人者掌牧公牛以大司徒掌奉牛牲又庖人注云牛屬司徒土也故屬地官而次牧人之後　注云主牧公家之牛者者本職云掌養國之公牛以待國之政令注云公猶官也明彼公牛卽謂公家之牛也載師以牛田任遠郊之地先鄭注亦云牛田者以養公家之牛引詩云誰謂爾無牛九十其犉者犉釋文作犉案說文牛部作犉犉正字犉隸變字此亦小雅無羊篇文毛傳云黃牛黑脣曰犉鄭箋云誰謂女無牛今乃犉者九

十頭言其多矣引以證牛人牧牛之事云牸者九十其餘多矣者與詩箋說同賈疏云證經牛多故徒有二百人牧之也

充人下士二人史二人胥四人徒四十人 充猶肥也養繫牲而肥之 疏 充人者賈疏云祭祀之牲本以諸官進入祭祀者送付牧人至祭前三月選入充人芻之使之肥充故其職云祀五帝則繫于牢芻之三月故與牧人連類在此也案凡祭牲當由牧人共入牛人羊人諸官乃選入充人芻之賈謂諸官選入牧人非也詳牧人職疏　注云充猶肥也養繫牲而肥之者說文儿部云充長也高也引申爲牲畜肥腯之稱特牲饋食禮宗人視牲告充鄭彼注亦同此充人官主祭祀之牲故即取告充之義爲名

載師上士二人中士四人府二人史四人胥六人徒六十人 載之言事也事民而稅之禹貢曰冀州既載載師者閭師縣師遺人均人官之長 疏 載師者以下至均人五官並掌土地賦役之事故亦屬地官　注云載之言事也者小爾雅廣詁云載事也云事民而稅之者賈疏云案其職上云任土之法下云近郊十一之等是其任民而稅之者也引禹貢曰冀州既載者書孔疏引鄭書注云載之言事事謂作徒役也禹知所當治水又知用徒之數則書於策以告帝徵役而治之彼載爲作徒役與此事民而稅之事雖不同而訓則一故引以爲證云載師者閭師縣師遺人均人官之長者賈疏云以其閭師縣師徵斂之官所斂之賦有入遺人者均人主掌地守地職皆與載師事通故載師與之爲長案閭師縣師皆有專掌之地治不僅主徵斂似非載師之屬唯遺人掌委積均人掌鄉遂公邑土地征役或與載師職掌相通耳鄭賈說恐未塙

閭師中士二人史二人徒二十人 主徵六鄉賦貢之稅者鄉官有州黨族閭比正言閭者徵民之稅宜督其親民者凡其賦貢入大府穀入倉人 疏 閭師中士二人者掌國中四郊官之長猶鄉遂之有鄉師遂師公邑之有縣師也凡國中廛里四郊郊里蓋並爲閭里之制而於六鄉之外別爲地治其屬別當亦有比閭或鄰里之等惟不立鄉遂而通謂之閭故其長謂之閭師猶修閭氏掌國中亦以閭爲名也但經文不具無由攷其詳耳互詳本職疏云史二人徒二十人者此官掌徵斂則不宜無府又

無胥竊疑此經閭師縣師屬官文疏略特甚當與鄉遂官無府史同屬闕文也詳前疏　注云主徵斂六鄉賦貢之稅者者案其職云掌國中及四郊人民六畜之數以時徵其賦六鄉之地雖內連國中外通四郊而此官正掌國中四郊之地治則不得兼徵六鄉之賦貢況六遂賦貢即徵於遂師公邑賦貢即徵於縣師則六鄉賦貢即徵於鄉師亦不必以閭師兼掌之矣鄭說未允詳本職疏云鄉官有州黨族閭比正言閭者徵民之稅宜督其親民者者此釋官名閭師之義賈疏云鄉官有五者之名正取二十五家爲閭以爲徵斂之官號者徵民之稅恐不能細委其民故以近民之官爲號案鄭賈說非也國中四郊官之長以閭爲名者以其亦爲比閭之制也鄭惟以掌六鄉賦貢爲說

末㝡云凡其賦貢入大府者賈疏云此貢非是大宰九貢正是九職之貢卽其職云任農以耕事貢九穀之類是也此云賦謂大宰九賦之內則國中四郊二者是也故其職云掌國中及四郊之人民六畜之數又云凡無職者出夫布是其九職之內故云凡其賦貢入大府故大府職云掌九賦九貢九功之貳以受其貨賄之入焉案賈以九賦爲口泉故謂全入大府實則九賦爲地稅正供大半爲穀入倉人也詳大宰疏云穀入倉人者賈疏云案倉人云掌粟入之藏故知穀入倉人也

縣師上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人注天下土地人民已下之數徵野賦貢也名曰縣師者自六鄉以至邦國縣居中焉鄭司農云四百里曰縣疏縣師者掌公邑官

之長與閭師同有地治而所領疆域自甸達畿距國旣遠其轄境尤廣故次閭師之後而爵尊一等員數亦較多也載師注云公邑謂六遂餘地天子使大夫治之自此以外皆然二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正是鄭謂公邑有縣也鄭鍔云王國百里外爲六遂又其外爲家邑小都大都尙有餘地則謂之公邑天子使吏治焉其官名曰縣師金榜云周制鄉遂之外有都鄙有公邑縣士注云都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也謂之縣縣師稍人縣士治公邑之官也案鄭金說是也江永姜兆錫林喬蔭說同全經凡言縣者有四此縣師及縣士所掌之縣爲四等公邑之通名一也小司徒四甸爲縣爲都之屬別二也縣正所掌二千五百家之縣爲六遂之屬別三也大宰邦縣之賦卽載師所云以小都之田任縣地爲距王城四百里地之專名四也但依載師注義謂公邑之縣與五鄙之縣同則是溝洫貢子之法其說非也今攷公邑實當與采邑同制井田亦爲丘甸之法則縣之名蓋卽起於四甸之縣猶采邑稱都名亦起於四縣之都其義正同與六遂之縣固不相涉也但公邑自甸至畺有四等惟甸有公邑無采邑其在稍者與家邑同處在縣者與小都同處在畺者與大都同處王官所治爲公邑公邑所居謂之縣鄙采主所治爲采邑采邑所居謂之都鄙二者互相出入制宜略同采邑大都極於百里不止四縣則公邑總部之大縣亦宜極於百里不止四甸可相比例也周書作雒篇說王畿云方千里分以百縣

縣有四郡郡有四鄙又云大縣城方王城三之一小縣城方王城九之一說文邑部亦云周制天子地方千里分爲百縣縣有四郡故春秋傳曰上大夫受縣下大夫受郡案月令亦有百縣之文千里開方得方百里者百司馬法以百里爲一同載師注云王畿內方千里積百同百同卽百縣也惠士奇云周書千里分爲百縣昭五年左傳十家九縣長轂九百其餘四十縣遺守四千則每縣百乘百縣萬乘此國畿千里出車之大數也地官有縣師秋官有縣士風俗通曰百里爲同總名曰縣案惠據作雒及左傳遺啓疆語釋此縣是也金榜說同蓋百縣之制雖通王畿大較言之然公邑總部之爲縣則縣士有明文自當卽一同之縣以小司徒丘甸之法言之作雒之鄙卽四甸之縣郡卽

四縣之都皆與此經異而彼所謂縣卽小司徒注所謂四都方八十里旁加十里爲一同者則與載師大都正相應蓋卽所謂大縣而四甸之縣則所謂小縣也此經縣師縣士所治當卽一同之大縣可無疑矣互詳載師匠人疏云上士二人者公邑卑於六遂故縣師爵降於遂師一等縣數無定二人同治之如鄉師下大夫四人掌六鄉遂師下大夫四人掌六遂職相左右也至公邑有地治之官當亦自井邑上甸縣都至四都之長以次遷增其爵左襄三十年傳說晉絳縣人趙孟問其縣大夫則其屬也以爲絳縣師杜注云縣師掌地域辨其夫家人民卽據此官爲釋孔疏謂守公邑之長稱大夫案絳時爲晉都而得爲公邑之縣者晉自唐叔始封以後都已屢徙或沿舊制不改故絳

仍如公邑孔以縣大夫爲公邑之長理或然也又昭四年傳有縣人蓋亦卽縣吏之屬杜注以爲六遂之屬非也但王朝公邑官名數於此經究無文可證載師注謂如州長縣正之說蓋誤以鄉遂之法推之公邑則不足據左文十六年傳宋有甸師杜注云帥甸郊甸之帥孔疏以爲卽公邑大夫又月令有命四監之文呂氏春秋季夏季冬紀高注謂周制畿內分爲百縣縣有四郡郡有一大夫監之高說亦本周書彼郡卽四縣之都都有監大夫則亦卽公邑之吏也二說古籍咸無可質證附識之以備考聚又周書嘗麥篇云野宰乃命家邑縣都祠于大祠及風雨彼野宰得兼命家邑縣都蓋卽此縣師之屬以家邑卑於大小都又與公邑地相連比故命令得及之也公邑官吏亦互詳

載師疏　注云主天下土地人民已下之數者賈疏云案其職云掌邦國都鄙稍甸郊里之地域辨其夫家六畜車輦是其主天下土地人民已下之數人民之外仍有六畜車輦故言已下江永云注非也天下土地人民自有職方氏掌之亦但知其數要耳其詳數自在列國諸侯若縣師者上士中士止六人豈能一一稽之又四郊以內之人民四萊等自有鄉遂之官稽之亦非縣師之職案江說是也本職注謂縣師所主數周天下故此注亦以天下爲言然其說非是今攷縣師之掌公邑猶鄉師之掌鄉邑遂師之掌遂邑而亦與遂師同屬遂人以遂人之職得通及甸稍縣都而此官則唯專主公邑之土地人民其典法命令雖間及於都家而究不得侵其地治至於外而邦國內而郊

里則尤迥不相涉矣云徵野賦貢也者賈疏云案其職云以歲時徵野之賦貢郊外曰野以其二百里外至邦國以其地廣縣師徵之旅師斂之徵斂別官百里之內六鄉之中閭師徵之閭師斂之以其地狹徵斂同官案旅師不斂野之賦貢賈說非詳後疏云名曰縣師者自六鄉以至邦國縣居中焉者賈疏云自百里以至邦國分爲五等二百里曰甸三百里曰稍四百里曰縣五百里曰都畿外邦國是其縣居中焉以其徵外內之賦舉中爲名鄭雖言自六鄉六鄉仍舊郊內據六鄉已外而言案縣稍縣都縣居中爲名未塙鄭司農云四百里曰縣者義亦與後鄭同賈疏云據載師職小都任縣地在四百里中

遺人中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人鄭
司農云遺讀如詩曰棄予如遺之遺玄謂以物有所饋遺疏注
鄭司農云遺讀如詩曰棄予如遺之遺者此擬其音也賈疏云
此小雅谷風詩彼謂朋友道絕相棄如遺忘物云玄謂以物有
所饋遺者廣雅釋詁云饋遺也段玉裁云司農言讀如非讀爲
也鄭君恐其義不明因足成之其實饋遺與遺棄古音不別案
段說是也此官所掌皆施予之事故取饋遺爲名
均人中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人均
猶平也主平土地之力政者疏均人者此官掌均鄉遂公邑土
地征役三年大比則大均[illegible]遵卑而職甚重與司會總司財賦
會計異官而職互相備故大戴禮記盛德篇云六官以爲轡司

會均人以爲軜謂六官官當一轡司會均人又當驂內二轡也
注云均猶平也者後土均注同說文土部云均平徧也是均
兼平徧二義通言之凡平並得爲均故言猶平也云主平土地
之力政者者據本職文政當讀爲征此官掌大司徒土均之灋
與土均職異而義同
師氏中大夫一人上士二人府二人史二人胥十有二人徒百
有二十人師教人以道者之稱也保氏司諫司救官之長鄭司
農云詩云楀維師氏疏師氏者此官與保氏並掌小學之官也
文王世子云樂正司業父師司成又云大司成論說在東序注
云大司成司徒之屬師氏也學記云古之王者建國君民教學
爲先注云謂內則設師保以使國子學焉外則有大學庠序之

官據彼注則師保教於小學與大司樂成均大學之教內外相
備但彼以師氏爲父師者父師猶云大師對保氏言之也經傳
凡云大師少師者文各不同如三公之大師則位在六卿上書
洛誥孔疏引尚書大傳云致仕之臣教於州里大夫爲父師士
爲少師則爲州里之師而大平御覽皇親部引尚書大傳云小
師取小學之賢者登之大學大師取大學之賢者登之天子彼
大師蓋即大司樂而小師蓋即師氏故分掌大學小學並與文
王世子父師異也互詳本職疏國語魯語有師尹韋注引賈逵
唐固虞翻說亦謂即師氏恐非賈疏云以其主教與地官掌十
二教同故亦在此以其教國子有道藝故使中大夫尊官爲之
也云徒百有二十人者賈疏云以其國子人多使役處衆故其

徒多矣　注云師教人以道者之稱也者文王世子云師也者
教之以事而喻諸德者也大戴禮記保傅篇云師導之教順賈
疏云案其職云以三德教國子一曰至德以爲道本是其教人
以道者之稱也云保氏司諫司救官之長者賈疏云以其保氏
佐師氏教國子以其司諫諫萬民司救救萬民皆是教之義故
師氏與爲長鄭司農云詩云楀維師氏者小雅十月之交篇文
鄭彼箋云楀氏師氏中大夫掌司朝得失之事與先鄭義同維
賈疏云述注作惟是也今本作維誤詳夏官敘官趣馬疏
保氏下大夫一人中士二人府二人史二人胥六人徒六十人
保安也以道安人者也書敘曰周公爲師召公爲保相成王爲
左右聖賢兼此官也疏保氏者賈疏云保氏與師氏同教國子

官與府史別者以其教國子雖同館舍別所故置官有異　注云保安也以道安人者也者廣雅釋詁云保定也爾雅釋詁云安定也是保安義同說文人部云保養也養與安義亦相成本職云掌養國子以道文王世子云保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也大戴禮記保傅篇云保保其身體盧注云保謂安守之引書敘曰周公爲師召公爲保相成王爲左右者君奭敘文尙書釋文引馬融書注云師氏保氏皆大夫官分陝爲二伯東爲左西爲右則馬季長亦以彼師保爲此師氏保氏鄭用師說也云聖賢兼此官也者此釋書敘義也君奭孔疏引鄭書注亦云此師保爲周禮師氏保氏大夫之職賢聖兼此官賈疏云召公爲賢周公爲聖此二人爲三公分陝以其周公爲聖下兼

此師氏官召公爲賢下兼此保氏官故云聖賢兼此官此鄭君之意謂三公之號無師保之名兼此二官得師保之稱鄭志趙商問案成王周官立大師大傅大保茲惟三公卽三公之號自有師保之名成王周官是周公攝政三年事此周禮是周公攝政六年時則三公自名師保起之在前何也鄭荅曰周公左召公右兼師保初時然矣若如此解周公兼師在成王周官前故成王周官稱三公爲大師大傅大保若然大傅者畢公爲之兼世子之官故稱大傅是以文王世子云大傅在前少傅在後若孔君之義三公之號自名師保不由兼師氏保氏案書周官漢時今古文兩家並亡趙商所引蓋其殘語之見於它書者卽僞古文所本也鄭荅趙商問語意簡晦賈氏所述亦未得鄭恉諦

繹其意似謂初時二公爲師保是兼此師氏保氏之官其後成王制三公官名大師大傅大保則二公卽爲三公之師保不復兼此官也故書顧命乃同召大保奭芮伯彤伯畢公衞侯毛公師氏虎臣詩淇奧孔疏引鄭書注云公兼官以六卿爲正次則鄭亦以大保爲三公非兼保氏之官矣實則君奭敘所云師保亦卽指大師大保非兼師氏保氏馬鄭說並未安故孔疏亦[illegible]鄭之謬大戴禮記保傅篇及前賈疏引五經異義古周禮說並謂召公爲太保周公爲太傅太公爲太師是爲三公其文雖與君奭敘異然可證其非兼師氏保氏之官矣至文王世子云大傅在前少傅在後鄭注謂太子在學時又云入則有保出則有師鄭注謂太子燕居出入時此與保傅謂三公爲太子師三少

與太子宴之文小異大同似亦非此師氏保氏之官故師氏保氏本職但言教養國子及司王朝守王宮門闈之事太子入學雖與國子齒而師氏保氏職掌甚多必無朝夕在太子前後及出入燕從之事二記所言與此經不甚相應不可強爲傅合也三公三少互詳前疏

司諫中士二人史二人徒二十人　諫猶正也以道正人行　疏　司諫者此官與司救掌教萬民之官卑於教國子者故次其後云徒二十人者賈疏云無胥者以得徒則了不假長帥上下文有徒無胥者皆此類　注云諫猶正也者保氏掌諫王惡注云諫者以禮義正之案說文言部云諫証也諫本爲諫諍引申之凡糾正萬民之事通謂之諫正與証字亦通楚辭七諫王序云諫

者正也云以道正人行者賈疏云案其職云正其行故鄭就而解之

司救中士二人史二人徒二十人 救猶禁也以禮防禁人之過者也 疏 注云救猶禁也者亦引申之義說文攴部云救止也廣雅釋詁云禁止也是救禁義同云以禮防禁人之過者也者賈疏云案其職云掌萬民之衺惡過失而誅讓之以禮防禁而救之是其以禮防禁人之過者

調人下士二人史二人徒十人 調猶和合也 疏 調人者掌和難與教萬民事相因故類列於教民官之後　注云調猶和合也者說文言部云調和也賈子道術篇云合得密周謂之調

媒氏下士二人史二人徒十人 媒之言謀也謀合異類使和成

者今齊人名麴麩曰媒 疏 媒氏者掌男女之判是夫家人民之事故屬地官會合男女與和合事亦相近故系調人而次之賈疏引集略云配儷男女取地道生息義亦通　注云媒之言謀也謀合異類使和成者者說文女部云媒謀也謀合二姓廣雅釋詁亦云媒謀也媒謀聲類同故義亦通云今齊人名麴麩曰媒者說文米部云糵酒母也麴即糵之俗說文玉篇並無麩字釋文音魚列反又五結反徐音去穢反案魚列五結二音與糵同段玉裁云此舉方俗語證成其義也司馬遷傳曰全軀保妻子之臣隨而媒孽其短孽當爲糵媒糵猶醞釀正與此鄭注合小顏亦曰齊人謂麴餅爲媒此必漢書音義中舊說徐仙民麩音去穢反則麴麩讀麴塊非糵字也詒讓案漢書李陵傳作媒糵注引孟康云媒酒教此麴麩即麴糵之別體徐音似非鄭義賈疏云麴麩和合得成酒醴名之曰媒言此者欲見謀合異姓得名爲媒之意

司市下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人 司市市官之長 疏 司市者以下至泉府十官並掌國市政令刑禁貨賄之事亦有地治故屬地官司市亦省稱市王制云司會以歲之成質於天子大樂正大司寇市三官以其成從質於天子注云市司市也　注云司市市官之長者說文冂部云市買賣所之也賈疏云市官謂質人已下至泉府司市與之爲長也以其市官之長經紀事大故使下大夫尊官爲之屬及胥徒又眾也

質人中士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人 質平也主平定物賈者 疏 質人者以下至泉府九官並司市之屬官故次其後　注云質平也者夏官敘官馬質注同爾雅釋詁云質平成也其職云掌成市之貨賄人民馬牛兵器珍異成質義亦同云主平定物賈者者平謂抑其騰躍定謂禁其誑豫皆質人主之也

廛人中士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人 故書廛爲壇杜子春讀壇爲廛說云市中空地玄謂廛民居區域之稱 疏 注云故書廛爲壇杜子春讀壇爲廛者載師注同惠棟云管子五輔篇曰辟田疇利壇宅荀子王制篇曰定廛宅是古廛字皆作壇也丁晏云古壇廛聲相近說文鳥部鸇从鳥亶聲

籀文从𢊁作𢊁云說云市中空地者載師先鄭注云廛市中空地未有肆城中空地未有宅者義與杜同文選西京賦薛注亦云都邑之空地曰廛後鄭所不從云玄謂廛民居區域之稱者載師注義同段玉裁云此從杜易字而不從其說賈疏云見遂人云夫一廛田百畝及載師廛里任國中之地皆是民之所居區域又其職有廛布謂貨賄停儲邸舍之稅即市屋舍名之爲廛不得爲市中空地詒讓案民謂四民凡無爵者之稱區域者猶言界限鄭意民居地各有界限是謂之廛不定爲市中空地也葢古書凡言廛者猶今人所謂基地載師之廛里園廛遂人之夫一廛皆指農圃牧工商賈受田者之居廛人之廛布及司關之征廛則指市中之邸舍無論在里在市已有宅肆未有宅

肆其基地通謂之廛此廛人唯掌市宅不掌民宅鄭欲綜釋全經廛字之義故云民居區域杜及二鄭各舉一端爲釋義實相成也互詳載師遂人疏

胥師二十肆則一人皆二史賈師二十肆則一人皆二史司虣十肆則一人司稽五肆則一人胥二肆則一人肆長每肆則一人自胥師以及司稽皆司市所自辟除也胥及肆長市中給繇役者胥師領羣胥賈師定物賈司暴禁暴亂司稽察留連不時去者疏胥師二十肆則一人皆二史者賈疏云自胥師至司稽皆是府史之類非是命士已上胥者有才智之稱師長也肆謂行列胥師二十肆則一人皆有二史副之助作文書云司虣十肆則一人者文選蕪城賦李注引字書云虣古文暴字案暴說文本部作㬥重文無虣字然薛尚功鐘鼎款識周寅簋綷帥秦詛楚文並有此字又易繫辭重門擊柝以待暴客易釋文引鄭本亦作虣則虣蓋古暴字之或體許偶失收耳凡此經暴字多如此作惟大司馬大司寇訝士禁暴氏小行人經仍作暴疑皆傳寫之誤云肆長每肆則一人者賈疏云肆長謂行頭每肆則一人亦是市中給繇役者　注云自胥師以及司稽皆司市所自辟除也者以此六官經不言爵則皆庶人在官者胥師賈師司虣司稽所主肆多當視它官之府史天官敘官注云凡府史皆其官長所自辟除故知此四官皆司市所自辟除也云胥及肆長市中給繇役者者此其所主肆尤少復卑於胥師等四官也天官敘官胥徒注云此民給徭役者繇䌛字也莊子知北遊

篇有監市彼釋文引李頤云市魁也以司門門徒亦稱監門例之則監市當即此肆長之屬賈疏云以其司稽已上是府史之類明此二者與胥徒同是給繇役者也云胥師領羣胥者師與長義同二十肆十胥而一師則師即什長也文選張衡西京賦云周制大胥謂此官也云賈師定物賈者本職云展其成而奠其賈司市注云奠讀爲定故云定物賈天官敘官注云賈主市賈知物賈故主定之亦謂之賈正左昭二十五年傳臧會奔郈郈魴假使爲賈正杜注云賈正掌貨物使有常賈若市吏即此官也云司暴禁暴亂者此注例用今字作暴也本職云禁其鬬囂者與其虣亂者市人有爲暴亂擾害民者司暴主禁止之云司稽察留連不時去者者說文稽部云稽留止也案其職云掌

察犯禁與不物者及埶盜賊等此皆非商賈而留連市中不以時去者此官掌察而禁之故以司稽爲名也

泉府上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人賈八人徒八十人鄭司農云故書泉或作錢疏注云故書泉或作錢者國語周語景王二十一年將鑄大錢韋注云古曰泉後轉曰錢段玉裁云外府注云其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧說文貝部曰古者貨貝而寶龜周而有泉至秦而廢貝行錢據許語錢卽泉秦時易名錢也故金部錢字下曰銚也古田器一曰貨也然則錢之名不始於漢檀弓注曰古者謂錢曰泉知漢時謂泉曰錢也故書泉或作錢蓋假借錢字之肇端矣徐養原云泉錢同聲古蓋通用秦爲廢貝之始非名錢之始

也案徐說是也漢書食貨志云劉歆言周有泉府之官則劉所見故書亦作泉故二鄭不從或本作錢

司門下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四十人每門下士二人府一人史二人徒四人司門若今城門校尉主王城十二門疏司門者賈疏云案其職云正其貨賄凡物犯禁者舉之以其掌貨賄與司市相連故亦在此詒讓案司門侯國謂之門尹國語周語云門尹除門韋注云門尹司門也左傳僖二十八年宋有門尹般哀二十六年又有門尹得皆是也云下士十有六人者王引之云下云每門下士二人上又云下士十有六人若謂下士十有六人卽每門下士之總數則鄭注云司門若今城門校尉主王城十二門以

每門下士二人計之十二門當有下士二十有四人不得但言十有六人也若謂下士十有六人在每門下士之外則疏云每門下士二人據在門開閉者此司門是都司總監十二門官案下大夫及上士中士皆位尊於下士故下士但分掌每門之開閉而下大夫上士中士則總監十二門如云下大夫上士中士之下又有下士十六人總監十二門則其位與每門之下士相埒何得居其上而總監之乎下司關云上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人每關下士二人府一人史一人徒四人彼文與此略同而中士四人之下不言下士人數至每關始云下士二人然則司門亦但云每門下士二人而中士八人之下無下士十有六人之文明矣遍考五官敘官凡上士中

士下士之屬一官之中無再見者不得於每門下士二人之外又言下士十有六人蓋涉上文泉府上士四人中士八人下士十有六人而衍也賈疏但云每門下士二人據在門開閉者而不及下士十有六人與每門下士之同異則所據本無下士十有六人之文可知唐石經誤衍案王說是也云每門下士二人府一人史二人徒四人者沈彤云王城十二門下士則二十四人府則十二人史則二十四人徒則四十八人詒讓案門徒本職又謂之監門掌戮云墨者使守門卽此守門之徒詳天官敘官疏　注云司門若今城門校尉者賈疏云案經有每門下士二人據在門開閉者此司門鄭云若今城門校尉則是都司總監十二門官故舉漢法況之詒讓案續漢書百官志云城門校

尉一人比二千石本注云掌雒陽城門十二所劉注引此司門下注云如今校尉志又云每門候一人六百石注引此每門下士二人下注云如今門候下說足補鄭義云王王城十二門者賈疏云案匠人云營國九里旁三門四面各三門是有十二門鄭云十二門以通十二子十二子則十二辰也

司關上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人每關下士二人府一人史二人徒四人關界上之門疏司關者關爲國境之門故冢司門而次之賈疏云案其職云掌國貨之節以連門市故同與市連類在此此司關亦是總檢校十二關所司在國內云每關下士二人者賈疏云自在關門閈門沈彤云王畿十二關則二十四人案沈說是也司關國語周語謂之關

尹蓋侯國之制亦作關令尹史記老子列傳說老子見周衰迺遂去至關見關令尹喜蓋即每關下士二人索隱引李尤函谷關銘謂喜爲函谷關尹而崔浩及葛洪抱朴子則云散關令今攷老子時函谷關散關皆非王畿地則關令尹亦非周官也互詳本職疏云府一人史二人徒四人者沈彤云府每關一人則十二人史每關二人則二十四人徒每關四人則四十八人詒讓案掌戮云刖者使守關即此守關之徒四人上中下士並有爵命必不使刑人爲之也　注云關界上之門者王制關執禁以譏注云關竟上門聘禮賓及竟乃謁關人注云古者竟上爲關以譏異服識異言界與竟義同彼關人即此每關下士二人也賈疏云王畿千里王城在中面有五百里界首面置三關則亦十二關故云關界上門也詒讓案管子大匡篇云桓公伐魯魯不敢戰去國五十里而爲之關魯請比於關內以從於齊尹注云更立國界而爲之關亦關在界上之證孟子梁惠王篇云郊關者蓋指遠郊門言之散文門關通也與界上之關異左昭二十年傳說齊數偪介之關杜注以爲迫近國都之關彼非常制則正關必不在四郊明矣又賈聘禮疏云魯廢六關非天子則餘諸侯亦或然也

掌節上士二人中士四人府二人史四人胥二人徒二十人節猶信也行者所執之信疏掌節者賈疏云案其職云掌守邦節辨其用在此者以其節連於門市故亦連類在此云府二人者呂飛鵬云左傳文八年宋司城蕩意諸來奔效節於府人而出

所謂府二人者也古者必有府人藏此節所以效於府人胡匡衷云書康誥云越小臣諸節傳以爲諸有符節之吏疑即掌節也　注云節猶信也行者所執之信者玉藻凡君召以三節注云節所以明信輔名釋兵云節者號令賞罰之節也節卪之叚借字詳本職疏

遂人中大夫二人遂師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府四人史十有二人胥十有二人徒百有二十人遂人主六遂若司徒之於六鄉也六遂之地自遠郊以達于畿中有公邑家邑大都小都焉鄭司農云遂謂王國百里外疏遂人者以下至鄙長並治六遂之官吏故亦屬地官此官總掌六遂及四等公邑畸近畸遠故以遂人名官而列諸遂吏

之前本職云五縣爲遂案遂卽夫閒有遂之遂溝洫之法始於田首之遂因以爲五縣之名左傳襄七年有隧正杜注云五縣爲隧國語周語云晉文公旣定襄王於郟王勞之以地辭請隧焉韋注云隧六隧也又漢書王莽傳說莽依周官作六鄉六隊隧隊竝遂之借字云中大夫二人者通掌六遂與遂師分治三遂異也云遂師下大夫四人者以下唐石經跳行別爲一條誤六遂蓋亦如六鄉分爲左右此官亦二人共三遂之事與鄉師掌鄉同也　注云遂人主六遂若司徒之於六鄉也者司徒卽謂大司徒也司徒通掌邦畿土地政教之事而兼領六鄉國中郊里之地治此官亦通掌遂甸以外土地政教之事而兼領六遂公邑之地治職秩約略相儗也賈疏云遂人主六遂如司徒

主六鄉但官卑校一節司徒六命卿一人小司徒中大夫二人鄉師下大夫四人此遂人中大夫二人當小司徒遂師下大夫四人當鄉師處但無六命卿一人以其六鄉爲正六遂爲副故尊卑不同以主事相似故上士已下其數與司徒同　云六遂之地自遠郊以達于畿者于注例當作於各本竝誤賈疏云案其職云遂人掌邦之野下文以達于鄙是其義也詒讓案此謂六遂在遠郊之外遂吏所治家數有定雖不出甸地而遂人所掌則通於甸稍縣都是內與遠郊接界而外達於五百里之畿非謂六遂七萬五千家分居甸稍縣都也賈前疏引賈馬說六鄉之地在遠郊五十里內五十里外置六遂此與杜鄭說郊制不合不足據賈敍周禮廢興又引馬融傳敍述賈逵義以爲六

鄉及六遂爲十五萬家絕千里之地然則賈景伯蓋謂六鄉七萬五千家自居五十里郊內六遂七萬五千家則分居五十里郊外至五百里布滿王畿此說與經尤不合則馬氏已斥其謬矣云中有公邑家邑大都小都焉者謂甸公邑與遂同處稍縣都之公邑及家邑大小都則遂人所兼掌也賈疏云但六遂之地只在二百里內亦有公邑故載師職云公邑之田任甸地其公邑自二百里以出至五百里皆有焉家邑大夫采地在稍地三百里小都卿之采地在縣地四百里大都三公王子弟在畺地五百里故載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地遂人雖專六遂以其言掌野郊外曰野大摠之言以言達于畿故知兼掌此等焉鄭司農云遂謂王國百里外者卽遠郊百里外也

遂大夫每遂中大夫一人縣正每縣下大夫一人鄙師每鄙上士一人酇長每酇中士一人里宰每里下士一人鄰長五家則一人縣鄙酇里鄰遂之屬別也

疏　遂大夫每遂中大夫一人者沈彤云六遂則六人詒讓案左傳襄七年云叔仲昭伯爲隧正孔疏謂當此遂人又襄九年云宋災令隧正納郊保疏謂當此遂大夫案此與鄉大夫亦稱鄉正同孔後說是也前疏以爲遂人誤云縣正每縣下大夫一人者縣正鄙師酇長里宰鄰長唐石經皆跳行誤沈彤云三十縣則三十人云鄙師每鄙上士一人者沈彤云百五十鄙則百五十人云酇長每酇中士一人者說文邑部云百家爲酇酇聚也呂氏春秋季秋紀高注云四里

爲攢攢鄭聲類同沈彤云七百五十觜則七百五十人云里宰每里下士一人者唐石經作二人誤釋名釋州國云四鄰爲里居方一里之中也續漢書百官志劉注引風俗通云周禮四鄰爲里里者止也里有司司五十家共居止同事春秋通其所也案此里爲二十五家非五十家亦不必方一里劉應說並誤周書嘗麥篇有里君蓋卽襍記之里尹鄭注云里尹閭胥里宰之屬王度記曰百戶爲里里一尹其祿如庶人在官者案王度之里百戶管子度地篇亦云百家爲里則當鄉之族遂之酇也此經閭胥酇長以上士中士爲之卽里宰亦下士非庶人在官者爲之逸禮之言非周制也又襍記孔疏引撰考讖云古者七十二家爲里又引尚書大傳洛誥傳云古者八家爲鄰三鄰爲朋

三朋爲里鄭注云蓋虞夏時制公羊宣十五年何注云一里八十戶其有辯護伉健者爲里正比庶人在官彼似侯國井田之制國語齊語云管子制國十軌爲里鶡冠子王鈇篇云十伍爲里此並後世邑里之制與此經皆不相應也左襄九年傳國語周語並有司里乃司宅里之官杜韋注並謂卽此里宰誤沈彤云三千里則三千人云鄰長五家則一人者釋名釋州國云五家爲伍又謂之鄰鄰連也相接連也沈彤云萬五千鄰則萬五千人鄰長無爵無祿受田如農民而去其役賦如庶人在官者也詒讓案漢食貨志有里胥鄰長又云鄰長位下士者彼以鄰里上承族黨州鄉則鄰長卽比長故云位下士與此異也玉燭寶典引韋昭謂彼里胥卽此經里宰未塙互詳前疏賈疏云此

遂大夫於六遂各主一遂似鄉大夫各主一鄉但遂大夫以下其官皆卑於鄉官命數皆減一等是以遂大夫每遂中大夫一人不使卿爲之差次至鄰長五家則一人者是不命之士爲之其鄉內比長亦五家一人彼使下士爲之詒讓案六遂官當亦有府史胥徒經無者疑有闕文詳前疏　注云縣鄙酇里鄰遂之屬別也者賈疏云以其鄰長巳上至縣正皆屬於遂大夫故言遂之屬別與上文州黨族閭比鄉之屬別相似

旅師中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人主斂縣師所徵野之賦穀者也旅猶處也六遂之官里宰之師也正用里宰者亦斂民之稅宜督其親民疏旅師者此官與稍人委人土均並掌六遂以外征取賦役委積土地之官故亦屬司

徒而次遂官之後賈疏云六鄉之內所有賦稅閭師徵之閭師斂之此二百里以外至五百里其地廣故縣師徵之旅師斂之徵斂別官故官屬與胥徒多也案旅師唯主聚三粟非征賦之官賈說非也凡國中六鄉四郊之賦貢閭師鄉師令之鄉郊吏斂之六遂之賦貢遂師令之遂吏斂之公邑之賦貢縣師令之公邑之吏斂之皆非旅師所掌詳本職疏　注云主斂縣師所徵野之賦穀者也者鄭意本職云掌聚野之耡粟屋粟閒粟耡粟卽野之正賦也不知耡粟乃農民合耦者同出之粟與官賦不同鄭并以爲一誤云旅猶處也六遂之官里宰之師也者賈疏云里訓爲居旅者衆也衆之所處卽與里義同故鄭云里宰之師也案左襄二十八年傳杜注云旅客處也引申之凡居處

亦謂之旅故鄭以爲里宰之師非旅里同訓居處也賈說失之然旅師雖主六遂以外之三粟而不爲里宰之師鄭說亦不塙江永謂旅衆也謂主衆甿合輸之粟其說近是詳本職疏云正用里宰者亦斂民之稅宜於其親民者此亦誤說也賈疏云遂官之內縣鄙已下正用里宰爲徵斂之官名者亦是斂民之稅宜督其親民若似六鄉之中取閭名爲徵斂之官故鄭云亦謂亦閭師也

稍人下士四人史二人徒十有二人主爲縣師令都鄙丘甸之政也距王城三百里曰稍家邑小都大都自稍以出焉疏稍人者主公邑軍賦之官賈疏謂其職云掌令丘乘之政令丘乘卽三等采地沿注說之誤也　注云主爲縣師令都鄙丘甸之政

也者賈疏云案其職云若有會同師田行役之事則以縣師之法故云主爲縣師令都鄙丘甸之政也案鄭賈說非也稍人掌公邑丘乘之政令以公邑亦制井田也注謂掌令都鄙誤詳本職疏云距王城三百里曰稍者賈疏云案載師家邑任稍地在三百里內故知三百里曰稍云家邑小都大都自稍以出焉者鄭意此官兼掌縣都而以稍名官者舉近以晐遠也賈疏云以其家邑在三百里小都在四百里大都在五百里從三百里向外故言自稍以出

委人中士二人下士四人府二人史四人徒四十人主斂甸稍芻薪之賦以共委積者也疏委人中士二人下士四人府二人史四人徒四十人者此官掌委積與遺人相備故爵秩員數並同唯無胥爲異孟子萬章篇云孔子嘗爲委吏矣曰會計當而已矣趙注云委吏主委積倉庾之吏也案委吏疑卽此委人之屬史記孔子世家作季氏史誤　注云主斂甸稍芻薪之賦以共委積者也者賈疏云案其職云掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物故鄭云主斂甸稍薪芻之賦共與遺人在道以供賓客故云以供委積者也詒讓案本職云凡其余聚以待頒賜注云謂縣都畜聚之物則此官兼掌縣都鄭唯云甸稍者文不具也大司徒注云少曰委多曰積此官掌芻薪之委積與遺人委積兼有粟米芻薪者不同故以委名官然此官雖以薪芻共與遺人而當官亦自有委積但不及遺人之備耳委積詳大司徒疏

土均上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人均猶平也主平土地之政令者也疏土均者掌邦國都鄙土地政令之事與均人掌鄉遂公邑職掌互相備也曲禮說天子六府一曰司土鄭彼注以爲殷制司土於周爲土均惠士奇云土均均人皆掌均土地之政令而異其官者一兼均力役故曰均人一專均土地故曰土均其在春秋則謂之地均管子乘馬篇所謂地均以實數者也案土均掌邦國都鄙詳均人及本職疏　注云均猶平也者前注同云主平土地之政令者也者大司徒注云以土均之灋辨五物九等制天下之地征此官專掌其法故卽以爲名賈疏云案其職云掌平土地以均地守是主平土地之政令也

草人下士四人史二人徒十有二人草除草【疏】草人者此官與稻人竝掌治田之事土田爲征賦之所出故屬司徒而次諸徵斂官之後　注云草除草者說文艸部云艸百卉也草草斗櫟實也經典通借草爲艸肆師注云古之始耕田者除田種穀除草即除田也賈疏云案其職唯有糞種之文無殺草之事鄭云草除草者殺草然後種之職雖不言殺草名爲草人明知除草故鄭云除草也惠士奇云芟草所以成穀故管子地員曰草土之道各有穀造

稻人上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人【疏】稻人者初學記寶器部引物理論云稻者溉種之總名案稻即食醫之稌詳彼疏曲禮說天子六府四日司草鄭彼注以爲殷制司草於周爲稻人云胥十人徒百人者賈疏云胥徒多者以其并遣營種稻田

土訓中士二人下士四人史二人徒八人鄭司農云訓讀爲馴謂以遠方土地所生異物告道王也爾雅云訓道也玄謂能訓說土地善惡之勢【疏】土訓者此官與誦訓竝掌訓說土地圖志之事故亦屬司徒　注鄭司農云訓讀爲馴者爲疑當作如此擬其音也說文言部云訓說教也從言川聲漢時讀馴音與川蓋尤近故先鄭讀從之若如今本作讀爲則是易其字與下引爾雅文義不相屬矣知非經文作馴先鄭讀爲訓者以本職及下誦訓夏官訓方氏竝之二鄭本必不作馴無疑也惠棟云訓與馴古今字史記五帝紀云帝堯能明馴德徐廣曰馴古訓字殷本紀帝舜命契曰百姓不親五品不馴後漢書又作訓萬石君傳馴行孝謹亦作訓易坤初六象曰馴致其道鄭注云訓從也徐爰音訓依鄭義云謂以遠方土地所生異物告道王也者本職云道地慝以辨地物而原其生以詔地求即其事也云爾雅云訓道也者釋詁文此引證訓有告道義云玄謂能訓說土地善惡之勢者本職云掌道地圖注云道說也說地圖九州形勢山川所宜後鄭釋訓爲說與先鄭訓道略同以先鄭唯據辨地物爲說義未晐故增成之毛詩鄘風定之方中傳說大夫九能云山川能說孔疏引鄭志荅張逸云或云說者說其形勢或云述者述其古事惠士奇謂訓說兼彼二義是也此官所職者說其形勢下誦訓所職者述其古事也

誦訓中士二人下士四人史二人徒八人能訓說四方所誦習及人所作爲久時事【疏】注云能訓說四方所誦習者亦釋訓爲說也賈疏云其職云掌道方志謂所識四方久遠之事是其能訓說四方所誦習者也惠士奇云誦者爲王誦之韓非子難言云時稱詩書道法往古則見以爲誦楚辭有惜誦案惠說是也此官名誦訓者謂誦述古言古事而說之也云及人所作爲久時事者賈疏云案其職云以知地俗鄭注云博事也謂博知古事是其人所作爲久時事者也

山虞每大山中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人中山下士六人史二人胥六人徒六十人小山下士二人史一人徒二十人虞度也度知山之大小及所生者【疏】山虞者

以下至澤虞四職皆掌山林川澤之官以有地守之事故亦屬
地官川虞澤虞雜典通謂之虞人書堯典舜命益作朕虞史記
五帝本紀集解引馬融書注云虞掌山澤之官名是周亦沿唐
虞制也穀梁莊二十八年築微傳云山林藪澤之利所以與民
共也虞之非正也案此經山林藪澤皆設官但不禁民之取耳
國語晉語說文王詢于八虞韋注引賈逵唐固云周八士皆在
虞官是周文王時有虞官不得謂非正法穀梁說與經不合山
虞之屬亦謂之山人左昭四年傳說獻冰云山人取之杜注云
山人虞官又曲禮說天子六府二曰司木鄭彼注以爲殷制司
木於周爲山虞　注云虞度也者爾雅釋言文云度知山之大
小及所生者者大小據高卑遠近言之所生即下述人卝人諸

官所掌者是也漢書百官公卿表顏注云虞度也主商度山川
之事亦通賈疏云經文有中山鄭唯言大小者略言之耳
林衡每大林麓下士十有二人史四人胥十有二人徒百有二
十人中林麓如中山之虞小林麓如小山之虞衡平也平林麓
之大小及所生者竹木生平地曰林山足曰麓【疏】林衡者國語
齊語云山立三衡韋注云周禮有山虞林衡之官案彼蓋兼山
林官言之三衡者山與林麓各有大中小三等亦通謂之虞故
喪大記云復有林麓則虞人設階易屯六三爻辭云即鹿無虞
惟入于林中鹿麓字通彼虞即謂林衡也山林地相比故虞衡
通稱亦通謂之麓說文林部云麓守山林吏也國語晉語云主
將適螻而麓不聞左昭二十年傳云山林之木衡鹿守之是也

云每大林麓下士十有二人者釋文云麓本亦作菉案說文林
部麓重文菉云古文从彔賈疏云案上山虞中士四人下士八
人相併亦十二人但山虞尊使中士爲官首下士爲之佐此林
衡卑故下士自爲官首云胥十有二人徒百有二十人者賈疏
云胥徒多於山虞者以其林麓在平地盜竊林木者多故須巡
行者衆以是胥徒特多也云中林麓如中山之虞小林麓如小
山之虞者賈疏云胥徒不多者以其大林麓據特大者故胥徒
特多中小已下自如尋常法故如山虞　注云衡平也者漢書
律麻志文梓人注同荀子禮論篇云衡者平之至也云平林麓
之大小及所生者者亦如前山虞度山之大小及所生也國語
齊語韋注云掌平其政亦通云竹木生平地曰林者大司徒及

職方氏注義同說文林部云平土有叢木曰林詩小雅車舝大
雅生民並云平林毛傳云平林林木之在平地者也此明林衡
所掌兼有平林也風俗通義祀典篇云禮記將至泰山必先有
事於配林林樹木之所聚生也又毛詩邶風擊鼓傳云山木曰
林釋名釋山云山中叢木曰林林森也森森然也與此義別賈
疏云對山中之林自是山虞掌此別言林衡故知竹木生平地
者云山足曰麓者杜氏注同此亦謂山足生竹木者也說文林
部云一曰林屬於山爲麓釋名釋山云山足曰麓麓陸也言木
流順陸燥也風俗通義山澤篇云謹按尚書堯禪舜納于大麓
麓林屬於山者也春秋沙麓崩傳曰麓者山足也案穀梁僖十
四年沙鹿崩傳云林屬於山爲鹿沙山名也應義本於彼沙鹿

蓋卽麓之大者
川衡每大川下士十有二人史四人胥十有二人徒百有二十人中川下士六人史二人胥六人徒六十人小川下士二人史一人徒二十人川流水也禹貢曰九川滌源〔疏〕川衡者曲禮說天子六府三曰司水鄭彼注以爲殷制司水於周爲川衡川衡亦曰水虞詳本職疏賈疏云川衡者平知川之遠近寬狹及物之所出云胥十有二人徒百有二十人者賈疏云官及胥多者以其川路長遠巡行勞役故也中川小川之等自若常法故差少云中川下士六人者唐石經跳行誤 注云川流水也者說文川部云川貫穿通流水也管子度地篇云水之出於他水溝流於大水及海者命曰川水釋名釋水云川穿也穿地而流也賈疏云對澤爲停水引禹貢曰九川滌源者僞孔傳云九州之川已滌除泉源無壅塞引以證川爲流水也
澤虞每大澤大藪中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人中澤中藪如中川之衡小澤小藪如小川之衡澤水所鍾也水希曰藪禹貢曰九澤既陂爾雅有八藪〔疏〕澤虞每大澤大藪中士四人者國語齊語云澤立三虞韋注云周禮有澤虞之官虞度也掌度知川澤之大小及所生育者案彼蓋兼川澤官言之三虞者川與澤藪皆有大中小三等也韋注亦與鄭前注義同文選魏都賦張載注引魯詩傳云古有梁騶梁騶者天子獵之田也賈誼新書禮篇云騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也鍾師賈疏引五經異義今詩韓魯說騶虞天子掌鳥

獸官案賈子及韓魯詩說蓋以騶爲棷之叚字棷與藪通騶虞卽藪澤之虞也職方氏豫州澤藪曰圃田穆天子傳云天子里圃田之路十虞東虞曰兔臺西虞曰櫟丘南虞曰富丘北虞曰相丘此西周畿內大澤藪之虞也左昭二十年傳晏子曰澤之萑蒲舟鮫守之藪之薪蒸虞候守之莊述祖云左傳舟鮫當爲舟虞之譌呂氏春秋上農篇澤非舟虞不敢緣名舟虞卽舟鮫也案莊說是也彼舟虞有地守疑卽此澤虞但彼澤藪官名不同蓋齊制與此經異賈疏云中士尊於川衡者以其澤之所出物衆多云胥八人徒八十人者賈疏云胥徒少者以其巡行處近故也中澤小澤已下皆如川衡者自是常法 注云澤水所鍾也者大司徒注義同賈疏云鍾聚也謂聚水於其中更無所注入案周語大子晉云山土之聚澤水之鍾纂要亦云水所鍾曰澤詒讓案此對川爲流水也釋名釋地云下而有水曰澤言潤澤也風俗通義山澤篇云水草交厝名之爲澤澤者言其潤澤萬物以阜民用也云水希曰藪者說文日部云晞乾也希卽晞之叚字晞則無水故大宰注云澤無水曰藪也風俗通義山澤篇云謹案爾雅藪者澤也藪之爲言厚也草木魚鼈所以厚養人君與百姓也賈疏云案鄭詩云叔在藪火烈具舉舉藪中田獵明知無水又案爾雅藪在釋地之篇不入釋水故知水希曰藪以其藪與澤以有水無水爲異故於經別立官掌之案職方澤藪曰具區之類及毛傳云藪澤皆同爲一者以其有水則爲澤無水則爲藪元是一物故同解之引禹貢曰九澤既陂者

爲孔傳云九州之澤已陂障無決溢矣引之者證九州各有澤也又引爾雅有八藪者釋地十藪云魯有大野晉有大陸秦有楊陓宋有孟諸楚有雲夢吳越之間有具區齊有海隅燕有昭余祁鄭有圃田周有焦護此引作八藪未知其說大司徒疏引鄭禹貢大陸注亦有爾雅有八藪之文疑鄭所見釋地本如是郭本作十藪乃據別本增定非其舊也賈疏謂九澤通畿內一州則有九八藪除畿內一州而言爾雅有十者以其周秦同在雍州秦有楊紆周有焦護一州有二故十其說殊迂曲恐不足據

迹人中士四人下士八人史二人徒四十人迹之言跡知禽獸處疏迹人者自此至掌蜃九職並掌山澤所生物之官大宰九

職云三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養蕃鳥獸故各設官以取之而次虞衡之後　注云迹之言跡知禽獸處者說文辵部云迹步處也漢書季布傳顏注云迹謂尋其蹤迹也此迹人亦掌蹤迹禽獸知其所藏之處跡與迹同左哀十四年傳迹人來告曰逢澤有介麇焉杜注云主迹禽獸者亦同鄭義

丱人中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人丱之言礦也金玉未成器曰礦疏丱人者曲禮說天子六府六曰司貨鄭彼注以爲殷制司貨於周爲丱人　注云丱之言礦也者賈疏云經所云丱是總角之丱字此官取金玉於丱字無所用故轉從石邊廣以其金玉出於石左形右聲從礦字也王聘珍云說文石部磺字注云銅鐵樸石也从石黃聲讀若穬重文作丱注云古文礦周禮有丱人是丱爲礦之古文本爲丱乚之丱後爲總角之丱賈疏說非是案王說是也礦即磺之俗依鄭說則丱與磺聲近字異依說文則丱即磺之古文鄭許說字不必盡同賈氏於小學尤疏未足馮也張參五經文字云丱說文以爲古卵字與今本說文不合恐不足據云金玉未成器曰礦者與說文磺訓銅鐵樸石同廣雅釋器云鐵朴謂之礦未成器即所謂樸也

角人下士二人府一人徒八人疏角人者說文角部云角獸角也此官與羽人皆無史者以無文書之事不用史也曲禮說天子六府五曰司器鄭彼注以爲殷制司器於周爲角人

羽人下士二人府一人徒八人

掌葛下士二人府一人史一人胥二人徒二十人疏掌葛者說文艸部云葛絺綌艸也

掌染草下士二人府一人史二人徒八人染草藍蒨象斗之屬疏掌染草者凡染有石染有草染此官掌斂染色之草木以其草染論語鄉黨皇疏引鄭論語注有木染乃誤文不足據詳鍾氏疏　注云染草藍蒨象斗之屬者說文艸部云藍染青草也爾雅釋草云葴馬藍郭注云今大葉冬藍也月令仲夏毋艾藍以染爾雅又云茹藘茅蒐郭注云今之蒨也可以染絳說文云茜茅蒐也茅蒐茹藘人血所生可以染絳詩鄭風東門之墠孔疏引陸璣疏云茹藘茅蒐蒨艸也一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓案說文無蒨字蒨即茜之俗說文又云草草斗櫟

實也一曰象斗子又木部云栩柔也其阜一曰樣樣栩實也案
象斗卽草斗俗作阜斗象正字當作樣與象音同故亦謂之象
斗釋文云象本又作橡橡卽樣之俗詩唐風鴇羽孔疏引陸疏
云徐州人謂櫟爲杼或謂之栩其子爲阜或言阜斗其殼爲汁
可以染阜今京洛及河內多言杼斗或言橡斗是也此象斗爲
木通言之亦爲染草互詳大司徒疏賈疏云藍以染青蒨以染
赤象斗染黑案其職注云染草茅蒐橐蘆豕首紫茢之屬二注
不同者染草既多言不可盡故互見略言耳
掌炭下士二人史二人徒二十人疏掌炭者說文火部云炭燒
木未灰也炭出於木故掌炭與諸斂草木之官同列於此
掌荼下士二人府一人史一人徒二十人荼茅莠疏注云荼茅

莠者本職注同既夕禮注詩鄭風出其東門箋並云荼茅秀此
莠卽秀之借字爾雅釋草云不榮而實者謂之秀荼茅無實而
曰秀者謂其華采鄭風孔疏以荼爲茅草秀出之穗是也說文
禾部釋采爲禾成秀卽其義論語子罕篇云秀而不實者有矣
夫國語周語韋注云榮而不實曰秀明秀不必皆有實也大觀
本草引蘇頌圖經云茅夏生白花茸茸然卽鄭所謂茅秀也釋
草別有荼苦菜與此異又大戴禮記夏小正亦有二荼四月云
取荼荼也者以爲君薦蔣也此卽茅秀之荼又七月云灌荼荼
萑葦之莠也爲蔣褚之也此爲萑葦之荼據彼文則君尊宜用
茅秀之荼故鄭詩禮注並云茅秀不及萑葦之荼也
掌蜃下士二人府一人史一人徒八人蜃大蛤月令孟冬雉入

大水爲蜃疏掌蜃者左昭二十年傳說齊制云海之鹽蜃祈望
守之疑卽此官　注云蜃大蛤者鼈人注同引月令孟冬雉入
大水爲蜃者證蜃爲大蛤鄭彼注云大水淮也
囿人中士四人下士八人府二人胥八人徒八十人囿今之苑
疏囿人者掌囿游之官亦有地守之事故亦屬地官囿游之門
別有閽人掌之已見天官故此略之　注云囿今之苑者天官
敘官囿游注云囿御苑也此明古之囿卽漢之苑漢舊儀云上
林苑中廣長三百里養百獸三輔黃圖載漢長安有上林苑甘
泉苑御宿苑思賢苑博望苑西郊苑樂遊苑宜春下苑又引漢
儀注云養鳥獸者通名爲苑與古囿養鳥獸同囿制詳天官敘
官疏

場人每場下士二人府一人史一人徒二十人場築地爲墠季
秋除圃中爲之詩云九月築場圃十月納禾稼疏場人者掌圃
地之官也載師云以場圃任園地非蔬圃則謂之園故冢圃人
而次之云每場下士二人者場圃亦各有區畛其步畝之數經
注無文賈疏云以其九穀別場故言每以殊之案此場卽圃地
專種蔬果與農田治穀之場別本職亦無治穀之事賈謂九穀
別場不足據孟子告子篇云今有場師舍其梧檟養其樲棘則
爲賤場師焉趙注云場師治場圃者場以治穀圃園囿也案場師
亦卽場人之長場地兼樹材木故有梧檟也趙說亦與賈同
注云場築地爲墠者說文土部云場一曰田不耕一曰治穀田
也墠野土也華嚴經音義引漢書音義云除地平坦曰場祭法

注云除地曰墠毛詩鄭風東門之墠傳云墠除田町町者獨斷云墠謂築土而無屋者也是場墠並築地之名賈疏謂除地曰墠築堅始得爲場非也云季秋除圃中爲之者賈疏云以其春夏爲圃以種菜蔬至季秋始爲場引詩云九月築場圃十月納禾稼者豳風七月篇文毛傳云春夏爲圃秋冬爲場鄭彼箋云場圃同地自物生之時耕治之以種菜茹至物盡成熟築堅以爲場納內也治於場而內之囷倉也方苞云本職曰國之場圃則爲載師所任而非農家之場圃可知注疏並誤案方說是也鄭以此場即農民納禾稼之場圃故引詩以證其義實則此場圃爲種蔬菜麻枲果木之專地種時則爲圃收刈之後則爲場與七月詩所說農家場圃於所受廛地爲之者異此場不必共

納禾稼之用也場亦通作唐呂氏春秋尊師篇云治唐圃疾灌浸務種樹織葩屨結罝網捆蒲葦唐圃即場圃也晏子春秋問下篇亦云治唐園考菲屨據二書之文則場圃不種禾稼審矣互詳載師疏

廩人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府八人史十有六人胥三十人徒三百人藏米曰廩廩人舍人倉人司祿官之長疏廩人者自此至稾人八官並掌出斂米穀禾稼之事故亦屬地官云徒三百人者賈疏云此官使下大夫爲官首徒三百人又多者以其米廩事重出納又多故也　注云藏米曰廩者釋文出盛米云音成則陸本藏米作盛米義亦通說文亩部云亩穀所振入也宗廟粢盛倉黃亩而取之故謂之亩重文廩亩或从广从禾漢書五行志云劉向以爲御廩夫人八妾所舂米之臧以奉宗廟者也釋名釋宮室云廩矜也寶物可矜惜者投之於其中也文選藉田賦李注引月令章句云穀藏曰倉米藏曰廩與鄭義同賈疏云對倉人藏穀曰倉又本職疏云廩法有數名春秋桓十四年八月御廩災天子亦有御廩單云廩則平常藏米之廩此不言御廩則廩中可以兼之矣明堂位魯有米廩有虞氏之學以有虞氏尚孝合藏粢盛之委故名學爲米廩非廩稱也詩云亦有高廩又云萬億及秭注云廩所以藏粢盛之穗以其萬億及秭數多非藏米之數故以藏穗言之與常廩御廩又異詒讓案廩與倉對文則異散文亦通廣雅釋宮云廩倉也國語周語韋注云廩御廩一名神倉是廩倉通名

云廩人舍人倉人司祿官之長者賈疏云以其舍人已下同掌米穀之事皆以士爲之故廩人下大夫與之爲長

舍人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人舍猶宮也主平宮中用穀者也疏注云舍猶宮也者說文亼部云市居曰舍引申之凡人所居之宮通謂之舍云主平宮中用穀者也者賈疏云案其職云掌平宮中之政故就職內主平宮中用穀解之

倉人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人疏倉人者說文倉部云倉穀藏也倉黃取而藏之故謂之倉釋名釋宮室云倉藏也藏穀物也呂氏春秋仲秋紀高注云圓曰囷方曰倉案本職云掌粟入之藏與許云穀藏義合

司祿中士四人下士八人府二人史四人徒四十人主班祿疏
司祿者此職亡孟子萬章篇北宮錡問曰周室班爵祿也如之
何孟子曰其詳不可得聞也諸侯惡其害己也而皆去其籍趙
注云諸侯欲恣行僭惡其法度妨害己之所爲故滅去典籍今
周禮司祿之官無其職是則諸侯皆去之故使不復存也案據
趙說則司祿職亡在秦火以前理或然也江永云司祿職雖闕
假其序於廩人倉人舍人之後司稼之前皆爲穀米之類其爲
頒穀祿於羣臣可知矣諸官之授田食邑者三公六卿王子母
弟及諸卿之大夫元士也其餘散官不得有田宜以廩人倉人
之粟給之所謂匪頒之式也校人等馭夫之祿是其一隅又案
司士以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食內史王制祿則

贊爲之以方出之此授田祿者也若食則司祿給之當不關內
史分言之祿與食異通言之食亦祿也故官名司祿食亦謂之
秩宮伯月終則均秩月令收祿秩之不當是也莊公十九年惠
王奪子禽祝跪與詹父田而收膳夫石速之秩此散官無田有
秩之證也案江說是也凡周制有世祿采地有祿田有祿粟有
稍食對文祿與食異散文則食亦通稱祿此官蓋通掌之矣互
詳宮正內史司士疏　注云主班祿者賈疏云其職既闕未知
所掌云何但班祿者用粟與之司祿職次倉人明是班多少之
官故鄭云主班祿故與倉人連類在此易被云天府曰若祭天
之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之鄭謂司祿爲文昌第
六星祿之言穀也則以掌天下之穀數謂之司祿亦猶掌天下

之民數而秋官有司民之職及三年大比則以萬民之數詔司
寇及孟冬祀司民之日獻民數於王王拜受之且有天府之登
知司祿之於穀數亦然俞樾亦云祿與穀古通稱祿謂之穀穀
亦謂之祿此司祿乃主穀數者祀司祿之日而獻穀數亦卽此
官獻之案易俞謂司祿掌穀數是也然掌穀數亦得兼掌班祿
以祿卽出於穀也

司稼下士八人史四人徒四十人種穀曰稼如嫁女以有所生
疏司稼者賈疏云在此者其職云巡野觀稼出斂法亦是徵斂
地事故連類在此　注云種穀曰稼者毛詩魏風伐檀傳云種
之曰稼斂之曰穡案此對文別也散文則斂亦爲稼詳本職疏
云如嫁女以有所生者稼嫁聲類同稻人掌稼下地注云謂之

稼者有似嫁女相生論語皇疏云稼猶嫁也言種穀欲其滋長
田苗如人嫁娶生於子孫也

舂人奄二人女舂抌二人奚五人女舂抌女奴能舂與抌者抌
抒臼也詩云或舂或抌疏舂人奄二人者說文臼部云舂擣粟
也古者雝父初作舂賈疏云有奄者以其與女奴同處故也在
此者與倉人廩人饎人連事故亦連類在此　注云女舂抌女
奴能舂與抌者者司厲其奴男子入于罪隸女子入于舂稾鄭
司農云謂坐爲盜賊而爲奴者輸於罪隸舂人稾人之官也此
女舂抌卽謂女子當爲奴其能舂抌者卽入此職上者爲女奴
下者爲奚其不能舂抌者則入稾人矣墨子天志下篇云婦人
以爲舂酋舂酋卽此舂抌也云抌抒臼也者說文臼部云舀抒

臼也詩曰或簸或舀重文抌舀或从手从冘此用或體石經从冘作抌誤段玉裁云抒挹也既舂之乃於臼中挹出之引詩云或舂或抌者詩大雅生民篇文抌毛詩作揄說文作舀有司徹注引詩亦作抌與此注同毛詩傳云揄抒臼也揄即抌之借字段玉裁云鄭君注禮多用韓詩然則韓詩作抌也

饎人奄二人女饎八人奚四十人鄭司農云饎人主炊官也特牲饋食禮曰主婦視饎爨故書饎作𩟿　疏　饎人者賈疏云在此者其職云凡祭祀共盛共王及后之六食凡賓客共其簠簋不在天官而在此者以其因舂人又因地道之成故在此　注鄭司農云饎人主炊官也者特牲饋食記鄭注云饎炊也方言云糦熟也自河以北趙魏之閒氣熟曰糦故主炊之官名饎人也

胡匡衷云左成十年傳晉侯欲麥使甸人獻麥饋人爲之疑即饎人之官諸侯與天子異名也引特牲饋食禮曰主婦視饎爨者證饎有炊義彼注云炊黍稷曰饎爨竈也義與先鄭同云故書饎作𩟿者說文食部云饎酒食也詩曰可以饙饎重文𩝝饎或从配糦饎或从米段玉裁云說文饎或从配作𩝝疑今周禮配下譌多火也特牲饋食禮注曰古文饎作糦周禮作𩟿徐養原云饎𩟿乃一字也鄭疊故書祇疊異字不疊重文此其變例鄭注特牲云饎周禮作𩟿明他經無𩟿字此注云故書饎作𩟿而無所說於後經則竟作𩟿人是今故書皆同也𩟿之爲饎已無可疑故不曰𩟿當作饎

稾人奄八人女稾每奄二人奚五人鄭司農云稾讀爲犒師之犒主冘食者故謂之犒　疏　稾人者稾從禾高聲即稾之借字亦稾同宋本岳本及宋注疏本閩本盧本釋文並作稾葉鈔釋文及宋本載音義又作槁皆非鄭本之舊今從唐石經宋婺州本嘉靖本孫經世云經稾字即小行人故書稾字本皆从禾不从木釋文凡从木之槀例苦老反从禾之稾例古老反小行人故書稾字釋文反古老不反苦老則从木者非地官序官唐石經嘉靖本字亦从禾與小行人釋文形聲適相應从禾之稾反古老訓禾莖亦訓矢榦从木之槀反苦老訓枯槁轉而反苦報則訓槁勞音義俱別从禾音義於地官小行人皆不合故注依先鄭以古老反之稾改讀苦報反之犒而其一且因以改故書之經地官序官與小行人經或改或否正如授之爲受於司書大

司徒則改於典婦功司儀則皆未之改耳案孫說是也說文禾部云稾禾稈也其變體爲稾木部云槀木枯也其變體爲槁經典凡言槁勞者即木枯引申之義字當從木其有作從禾之稾者則爲叚字誤字此二字形義之別也釋文發音之例從木之稾有苦老苦報二音從禾之稾則止有古老一音此二字音讀之別也此經稾人女稾及牛人槁牛司厲舂稾小行人槁禬訓義並同其字皆當從木音苦報反而經本稾稾錯出者則以鄭本有改故書不改故書之二例也此經兩稾字石經並從禾自是故書正本先鄭因作稾義遠且與夏官稾人無別本職又正作槁故讀爲槁師之槁槁即稾也後鄭讀從先鄭而正文則仍從故書作從禾之稾以已著其說於注則正文從故書無害也

此官故書作槀而注讀爲稾夏官敘官稾人故書作槀而注讀
爲稾二注正相反而其不改故書則同至小行人槁禬字義與
此同故書亦作從禾之稾則徑依先鄭讀改經爲槁鄭審定經
字或改或不例本不一至其爲注則自有較然不摡之大例其
破字而不改正文者則於注正其讀而不云故書作某以正文
仍是故書若此經是也其破字而徑改正文者則於注必云故
書作某而後讀爲某以正文已改則不得不先出故書而後著
其改讀之說若小行人注先出故書槁爲槀而後引先鄭說破
爲槁是也此注既不云故書作槀則正文未改爲槁明矣其槁
人本職及牛人槁牛司厲春槀字則故書本不誤故二鄭並無
說彼此互校此經兩槀字鄭本不作槁殆無疑義通志堂釋文

出槀人云注音槁同苦報反與唐石經正同蓋槀本當音古老
反而注既改讀爲槁則經字雖作槀亦當從注讀苦報反也釋
文葉鈔作槁盧校作槀則字本不誤先鄭改讀轉成宂贅若云
後鄭所改則注又不宜無故書作某之文葉鈔原流雖古此條
殆不足據全經中槀稾二字譌互甚多故詳辯之云奄八人女
槀每奄二人奚五人者女槀亦即司厲之女奴其能役槀人者
則入此職也賈疏云槀其職云掌共外內朝宂食者之食所共
處多故有奄八人又女槀每奄二人奚五人也沈彤云女槀每
奄二人八奄則女槀十六人每奄奚五人則四十人詒讓案右
地官之屬卿一人中大夫五人下大夫十五人上士四十八人
中士百四十八人下士三百二十人府一百三人史二百十九
人胥二百二人徒二千六百二十八人賈八人鄉官公三人卿
六人中大夫三十人下大夫百五十人上士七百五十人中士
三千人下士萬五千人遂官中大夫六人下大夫三十人上士
百五十人中士七百五十人下士三千人無爵者萬五千人凡
正官自鄉至庶人總四萬一千五百七十二人又奄十二人又
奚八十五人女奴二十六人凡女庶人總百十一人此外山虞
大山中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人中
山下士六人史二人胥六人徒六十人小山下士二人史一人
徒二十人林衡大林下士十二人史四人胥十二人徒百二十
人中林下士六人史二人胥六人徒六十人小林下士二人史
一人徒二十人川衡大川下士十二人史四人胥十二人徒百

二十人中川下士六人史二人胥六人徒六十人小川下士二
人史一人徒二十人澤虞大澤大藪中士四人下士八人府二
人史四人胥八人徒八十人中澤中藪下上六人史二人胥六
人徒六十人小澤小藪下士二人史一人徒二十人場人下士
每場二人府一人史一人徒二十人無爵者胥師二十肆一人
史二人賈師二十肆一人史二人司虣十肆一人司稽五肆一
人胥二肆一人肆長每肆一人皆有員數無總數不可計大凡
可計者總四萬一千六百九十五人　注鄭司農云槀讀爲犒
師之犒者俗本槀作槀非犒並當作槁小行人若國師役則令
槁禬之注云故書槁爲槀鄭司農云槀當爲槁謂槁師也犒師
見左傳二十六年三十三年傳阮元云蓋經文作禾槀字爲假

借故司農讀作枯槁也小行人注與此正合惠士奇云槀人主冗食者司農讀槀爲槁蓋本書序槀飫篇孔傳云槀勞也飫賜也左傳正義引服虔云以師枯槁故饋之飲食小行人槀禬大戴禮朝事儀亦作槁古文也兩傳皆作犒似後人所改而古無之故說文不載公羊莊四年何注曰牛酒曰犒加飯羹曰饔其文蓋起於漢歟嚴可均云說文無犒字漢碑亦未有五經文字犒勞師也見春秋傳周禮借槁字爲之檢石經槁人職正作槁字槁與槀同然張以爲犒見春秋傳亦但據所見本言之文選謝靈運述祖德詩李注引漢書音義服虔曰以師枯槁故饋之酒食勞苦謂之勞也是漢時犒師之犒正作槁服解左傳本亦正作槁今皆作犒者轉寫譌耳孫經世云小行人故書之槀先

鄭曰當爲槁此注先鄭曰讀爲槁師之槁讀爲與當爲注例不分爲二二立之爲迻先鄭於鄉師則云讀爲於司市則云當爲賁之爲定杜氏於司市則云當爲於小史則云讀爲其歸一耳案阮惠嚴孫說是也此經作從禾之槀先鄭讀爲從木之槁即以正字讀叚字之例古犒師字亦本作槁淮南子氾論訓高注云酒肉曰餉牛羊曰犒共枯槁也與服義正同今本此注及左傳並譌犒非也云主冗食者故謂之槀者犒亦當作槁據本職云掌共內外朝冗食者之食因其無事而給食同於槁勞故以名官賈疏云以在朝之人不得歸家亦枯槁以須槁勞之故名其官爲槁人亦同廩人連類在此

周禮正義卷十七終

周禮正義卷十八

瑞安孫詒讓學

大司徒之職掌建邦之土地之圖與其人民之數以佐王安擾邦國土地之圖若今司空郡國輿地圖【疏】掌建邦之土地之圖與其人民之數者總掌天下版圖之法與司會司書職方氏司民爲官聯也土地之圖圖也人民之數版也建者謂修而立之續漢書郡國志劉注引帝王世紀云周公相成王致治刑錯民口千三百七十一萬四千九百二十三人此周初人民之大數也云以佐王安擾邦國者安擾義與敍官同　注云土地之圖若今司空郡國輿地圖者王應麟云史記武帝元狩六年御史大夫奏輿地圖請所立國名立齊燕廣陵三王後漢書建武十

五年封皇子大司空上輿地圖馬援曰前披輿地圖見天下郡國百有六所史記正義天爲蓋地爲輿故云輿地圖孔廣森云漢書匡衡傳有初元元年郡圖補三王世家曰御史奏輿地圖蓋漢初地圖藏御史大夫府元壽二年定三公官以御史大夫爲司空故更名司空郡國輿地圖矣**以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物**周猶徧也九州揚荊豫青兗雍幽冀幷也輪從也積石曰山竹木曰林注瀆曰川水鍾曰澤土高曰丘大阜曰陵水崖曰墳下平曰衍高平曰原下溼曰隰名物者十等之名與所生之物【疏】辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物者釋文云原本又作邍阮元云周禮原隰字多作邍此當本作古字因注作原而改案阮說

是也遼原古今字經例用古字當作遼注例用今字當作原遼師遼隰字正作遼今本此職誤以注改經作原夏官敘官則又以經改注作遼二者交失之矣此十等名物卽山師川師遼師所掌此官則執其總而辨之以著於圖籍也周書程典篇云愼地必爲之圖以舉其物物其善惡度其高下利其陂溝愛其農時脩其等列務其土實差其施賦卽此知九州地域辨十等名物之事　注云周猶徧也者司會注同云九州揚荆豫青雍兗幽冀幷也者據職方氏文云輪從也者既夕記掘坎南順廣尺輪二尺鄭彼注同賈疏引馬融云東西爲廣南北爲輪一切經音義引韓詩云南北曰從東西曰橫孔廣森云越語廣運百里韋注東西爲廣南北爲運案地以南北爲從則輪之義猶運也

運聲又近隕毛詩幅隕既長傳曰幅廣也隕均也彼均字當讀作運案孔說是也山海經西山經廣員百里輪運隕員均聲並相近云積石曰山者對下邑爲純土也說文山部云山宣也宣氣散生萬物有石而高云竹木曰林者序官林衡注云竹木生平地曰林云注瀆曰川者賈疏云案釋水云注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆彼注云皆以小注大大小異名言注澮曰瀆者謂以澮中水注入瀆中使有所去此云注瀆曰川者爾雅無此言鄭以義增之耳謂以瀆中水注入川案職方九州皆直川故知從瀆入川此瀆與四瀆義異四瀆則亦川故職方云其川三江其川江漢也案賈說非也說文川部云川貫穿通流水也虞書濬く巜距川言深く巜之水會爲川也案

谿二仞引月令章句云受衆流注海曰川案此云注瀆曰川者鄭意此川謂大川與匠人所云兩山之閒必有川者同注瀆卽謂注四瀆蓋川水流注入瀆瀆又獨行注海也與釋水注澮之瀆異賈引彼爲釋誤云水鍾曰澤者序官注義同云土高曰丘者爾雅釋丘云絕高謂之京非人爲之丘說文丠部云丠土之高也非人所爲也一曰四方高中央下爲丠廣雅釋丘云小陵曰丘故此經以對大阜之陵也云大阜曰陵者爾雅釋地云高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵說文阜部云陵大阜也釋名釋山云土山曰阜大阜曰陵陵隆也體隆高也云水崖曰墳者說文土部云墳墓也水部云濆水崖也引詩曰敦彼淮濆戶部云崖高邊也此墳卽濆之借字謂水邊崖岸高起者也廣雅釋丘云

坟厓也厓朱本作涯詩召南汝墳孔疏引作涯崖厓涯音義並略同云下平曰衍者釋名釋地云下平曰衍言漫衍也小爾雅廣器云澤之廣謂之衍左襄二十五年傳井衍沃杜注云衍沃平美之地孔疏引賈逵云下平曰衍有溉曰沃義並與鄭同左僖二十九年傳有昌衍哀七年傳有郚衍史記封禪書秦有鄜衍並卽此左傳疏云衍地高於原又云衍是高平而美者沃是下平而美者則與鄭賈劉諸說並不合不可從云高平曰原者毛詩小雅皇皇者華傳文說文辵部云邍高平之野人所登從辵备彔闕又灥部云灥水泉本也重文原篆文从泉案原卽邍之借字小爾雅廣器云高平謂之太原水經汾水注引書大傳云大而高平者謂之太原又引春秋說題辭云高平曰太原原

端也平而有度賈疏云案爾雅云廣平曰原高平曰陸不云高平曰原此言高平曰原者對下濕曰隰而言其實高平即廣平者也爾雅高平曰陸者據山傍平者故下云可食者曰原也詒讓案此注云高平曰原者別於下平曰衍也公羊昭元年傳云上平曰原義亦同蓋高地之廣平者謂之原下地之廣平者謂之衍通釋曰廣平則無以見其爲高地故殊異之曰高平明與衍別也夏官敘官遂師注云原地之廣平者彼不以墳衍原隰對文故直用釋地爲訓矣云下濕曰隰者濕明監本及毛晉本並作溼案說文𨸏部云隰阪下溼也水部云溼幽溼也濕水出東郡東武陽入海則溼爲正字然漢以後經典通借濕爲溼今不據改爾雅釋地云下濕曰隰又云陂者曰阪下者曰隰詩秦

風車鄰孔疏引李巡云下溼謂土地窊下常沮洳名爲隰也釋名釋地云下濕曰隰隰蟄也蟄隰意也公羊昭元年傳云下平曰隰則與衍義同鄭所不從云名物者十等之名與所生之物者名若爾雅釋地釋丘釋山釋水所說地名及所在物即下文五土之物生是也山林以下合之爲五地分之爲十等說苑辨物篇云山川污澤陵陸丘阜五土之宜聖王就其勢因其便不失其性高者黍中者稷下者秔與此義略同

而辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野

千里曰畿疆猶界也春秋傳曰吾子疆理天下溝穿地爲阻固也封起土界也社稷后土及田正之神壝壇與堳埒也田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖所宜木謂若松柏栗也若以松爲社者則名松社之野以別方面

疏而辨其邦國都鄙之數者此冢上以天下土地之圖爲文亦案圖分別之與職方氏爲官聯也邦國數詳職方氏疏都鄙謂畿內大小都家邑三等采地數詳後疏云制其畿疆而溝封之者定其封疆溝洫以正其經界也封人云凡封國封其四疆造都邑之封域者亦如之是封人掌治封其溝葢掌固司險與冬官匠人爲之皆司徒授其法而命之也賈疏云王畿內千里中置王城面有五百里其邦國都鄙亦皆有畿界也溝封謂於疆界之上設溝溝上爲封樹以爲阻固也云設其社稷之壝者賈疏云謂於中門之外右邊設大社大稷王社王稷又於廟門之屏設勝國之社稷其社稷外皆有壝埒於四面也

案賈說未晐社之祭通於公私祭法云王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社注云大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社荀子禮論篇云社至於諸侯道及士大夫葢通此諸社而言此外則鄉州遂縣及公邑采地之縣都等凡大城邑所在亦各有公社若州長云歲時祭祀州社論語先進篇子路使子羔爲費宰云有社稷焉是也王侯鄉遂都鄙之社並爲公社置社則爲私社至校人又有馬社內宰注謂市亦有社則尤公社之細者此經設其社稷之壝冢上邦國都鄙爲文則大司徒所親設者當爲大社王社其邦國以下國社侯社置社等葢亦掌其法而頒之晉書禮志引摯虞議謂大

司徒所立者專指大社說亦未塙大社所在小宗伯右社稷注
謂在庫門內雉門外之右故賈謂在中門之外其實當在路門
外應門內鄭賈說非也前小宗伯匠人疏王社所在經無見文
祭法孔疏云或云與大社同處王社在大社之西崔氏云王社
在籍田王自所祭以供粢盛今從其說故詩頌云春籍田而祈
社稷是也其諸侯國社亦在公宮之右侯社在籍田案御覽禮
儀部引五經通義云王社在籍田中爲千畝報功也與崔氏所
本宋書禮志引王肅說唐書韋叔夏議引皇侃說亦略同孔及
通典古禮並從其義然鄭載芟敘箋不云祈王社故賈疏謂王
社與大社同處與孔引或說正同金鶚云夫自爲立社與爲羣
姓立社異其事宜異其地而並設於一處何也藉田爲王之田

王社亦王之社則王社宜在藉田之中案金申崔孔義甚塙諸
社惟大社在王宮中故周書作雒篇云乃建大社於國中禮運
亦云祀社於國所以列地利也彼對祭帝於郊言之明國謂國
中也而宋志引王肅論太社云王者布下圻內爲百姓立之不
自立之於京師其說紕謬不足辯王國四郊惟南郊有王社續
漢書祭祀志劉注引馬融說謂大社之外又有五社東社八里
西社九里南社七里北社六里是謂近郊四方有四社白虎通
義社稷篇引尚書逸篇說略同其制尤與禮經不合不可從也
詳大宗伯疏其置社隨民居設之在邑在野本無定法故郊特
牲孔疏云周之政法百家以上得立社其秦漢以來雖非大夫
民二十五家以上則得立社又鄭志云月令命民社謂秦社也

案說文示部云社地主也周禮二十五家爲社各樹其土所宜
之木風俗通義祀典篇引周禮說同據鄭則百家以上乃得有
置社若閭里二十五家則不得立社與許應說不同詳州長疏

　注云千里曰畿者說文田部云畿天子千里地以遠近言之
則言畿案大司馬云方千里曰國畿又職方氏云方千里曰王
畿所謂天子千里地也其九畿侯畿以外面各五百里兩面合
之亦千里故小司徒凡建邦國正其畿疆之封注通九畿言之
云疆猶界也者夏官敘官掌疆注義同爾雅釋詁云疆界垂也
說文畕部云畺界也重文疆畺或从彊土田部云界境也穀梁
昭元年傳云疆之爲言猶竟也案畺界正字當作畺此經並從
或體作疆惟載師肆師二職作畺鄭云猶界與穀梁云猶竟同

凡言猶者並引申段借之義依許說則界卽彊之本義二說蓋
小異夏官注不云猶則與許同又案封人云掌設王之社壝爲
畿封而樹之凡封國封其四疆彼經王國曰畿侯國曰疆此經
制其畿疆總冢邦國都鄙爲文亦以畿大界小與封人義略同
也引春秋傳曰吾子疆理天下者證疆界之義左成二年傳齊
國佐曰先王疆理天下又曰今吾子疆理諸侯此注與彼不同
者鄭蓋偶誤記也云溝穿地爲阻固也者廣雅釋水云溝坑也
謂穿地爲坑塹掌固云凡國都之竟有溝樹之固郊亦如之又
司險云設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固彼五溝卽遂人
之遂溝洫澮川則溝封之溝亦略依溝洫之制爲之禮運云城
郭溝池以爲固是溝所以爲阻固也云封起土界也者敘官封

人注云聚土曰封小爾雅廣詁云封界也賈疏云穿溝出土於岸即皆爲封封即起土界也云社稷后土及田正之神者賈疏云鄭義依孝經緯社者五土之揔神以句龍生時爲后土官有功於土死配社而食稷是原隰之神宜五穀五穀不可遍舉稷者五穀之長立稷以表神名故號稷棄爲堯時稷官立稼穡之事有功於民死乃配稷而食名爲田正也案賈說非也鄭意社祭土神稷祭田神土神亦名后土田神亦名田正故以社稷爲后土田正之神若句龍爲后土稷爲田正並謂生爲土官田官歿而配食焉此注后土及田正自謂土田之神不關配食之句龍棄故大宗伯注云社稷土穀之神有德者配食焉是也詳彼疏云壝壇與埒也者封人注義同賈疏云經直云壝壝即堳埒不云壇以壝在壇之四面爲之明中有壇可知故鄭兼云壇也案禮記郊特牲云君南鄉於北墉下鄭注云北墉社內北牆彼社雖無室壇外四面有壁壁外乃有壝耳若然封人云設王之社壝者彼官卑主設之此大司徒尊官直主其制度而已焦循云祭法注云封土曰壇說文云埒卑垣也蓋墉爲擁土之名故壇埒均謂之壝案焦說是也說文土部云壇祭場也壇即土堂周書作雒篇說大社云其壝東青土南赤土西白土北驪土中央豐以黃土將建諸侯鑿取其方一面之土燾以黃土苴以白茅以爲土封白虎通義社稷篇云其壇大如何春秋文義曰天子之社稷廣五丈諸侯半之其色如何春秋傳曰天子有大社焉東方青色南方赤色西方白色北方黑色上冒以黃土故

將封東方諸侯取青土苴以白茅各取其面以爲封社明土謹敬潔清也案周書之壝即白虎通之壇也二書所說大社壇土備五色及班說天子諸侯壇廣之度獨斷及書禹貢孔疏引韓詩外傳說並同埒者其壇外周帀之卑垣即左哀七年傳所謂社宮也蓋壝者委土之名凡委土而平築之謂之墠於墠之上積土而高若堂謂之壇外爲庳垣謂之堳埒通言之墠壇皆得稱壝故鬯人社壝用大罍注云壝謂委土爲墠壇是也焦循云郊特牲云北墉北堂書鈔引太公金匱云植槐於王路之右起兩社築垣墻垣與墉同類是壇外有垣周之也黃以周云社稷皆有壇而外環以垣其垣東木爲之而塗以土穀梁傳云亡國之社爲廟屏屏內東交木而外塗之以土亡國社可爲廟屏者以社制本東木而塗土也晏子問上曰夫社東木而塗之鼠因往託焉熏之則恐燒其木灌之則恐敗其塗是其證也案焦黃說社垣之制近是但此垣即郊特牲之墉與封土之堳埒不同凡社宮外內蓋有高卑兩重垣外卑垣爲堳埒內高垣爲墉堳埒以爲宮之界域墉以藏社之石主猶宗廟主祏藏西壁中也又案獨斷云社稷二神同功故同堂別壇俱在未位玉海郊祀引五經通義謂稷在大社西并壇郊特牲疏條牒論云稷壇在社壇西俱北嚮並壇共門或曰在社壇北依此三說則社稷之壝蓋爲總壝一總壇之上別爲分壇二所謂同堂別壇也唐郊祀錄引魏孔晁議云召誥始立社牛一羊一豕一無社及稷也又周禮考工記左祖右社不言稷土師亡國之社稷但一

尸同壇並坐通祭稷劉嘉難云社大稷小無同壇並坐之義依孔說則社稷同壇社壇之外不立稷壇召誥僞孔傳謂社稷共牢蓋與孔晁說同今案社稷土穀別神所配人神亦異必無同牢之禮召誥所記告立社稷之禮詳大略細故不見稷牲匠人右社猶小宗伯云右社稷亦文有詳略士師中大夫四人足備二尸皆不足爲同坐通祭之證論語費有社稷是大夫采邑之社有稷也莊子庚桑楚篇說庚桑楚北居畏壘之山畏壘之民欲社而稷之是民間私社亦有稷也通典吉禮載漢魏官社無稷尤與古制不合不爲典要討覈經典社稷同堂別壇蔡氏及五經通義條牒論之說殆不可易惟條牒論謂稷壇在社壇西或云在社壇北以位次之皆居社上則似未安焦循駁之云小

宗伯疏云地道尊右故社稷在右是尚尊尊之義社爲五土之總神其尊於稷無疑今稷壇轉居社壇之右是尊卑之位紊矣其說甚是金鶚亦謂社宜在稷西殆近之矣云田主田神后土田正之所依也者賈疏云此田主當在藉田之中依樹木而爲之故云各以其野之所宜木云田主田神者謂郊特牲云先嗇與神農一也若然鄭意以田神爲神農則無后土及田正之神直以神農爲主祭尊可以及卑故使后土田正二神憑依之同壇共位耳田正則郊特牲所云司嗇一也惠士奇云墨子明鬼篇云聖王建國營都必擇國之正壇置以爲宗廟必擇木之修茂者立以爲菆位菆位者社稷也戰國策恒思有神叢蓋木之茂者神所憑故古之社稷恒依樹木又云立主以依神故樹田

神之主而后土田正憑焉非后土田正之外別有田神也賈未達其義乃云田主以神農爲主后土田正憑依之同壇共位共說支離疑誤後學呂飛鵬云論語哀公問社於宰我釋文曰問社鄭本作主云田主謂社則此經田主亦當爲社稷之主故鄭釋之云后土田正之所依蓋田神卽后土田正之神案惠呂說是也上注釋社稷爲后土田正之神則此云后土田正者卽指社稷之神明樹在社稷壝內以其爲神所憑依故謂之主亦卽墨子所謂菆位也鄭言田神者欲見土穀之神通爲田神其所依之樹卽謂之田主耳凡宮中大社及藉田王社以至國社侯社置社等並有樹賈氏不從藉田王社之說而釋此田主又謂在藉田中則似樹田主與社稷絕不相涉者違失經意甚矣其

社稷有樹之義白虎通義社稷篇云社稷所以有樹何尊而識之使民望見卽敬之又所以表功也故周官曰司徒班社而樹之各以土地所生獨斷云凡樹社者欲令萬民加肅敬也各以其野之所宜之木以名其社及其野並引此經爲說魏書劉芳傳亦引此經及封人文謂社必有樹又引五經通義云天子大社王社諸侯國社侯社制度奈何曰社皆有垣無屋樹其中以木有木者土主生萬物萬物莫善於木故樹木也劉氏又云白虎通云社稷所以有樹何然則稷亦有樹明矣又見諸家禮圖社稷圖皆畫爲樹惟誠社誠稷無樹案劉說凡社無不樹最爲明析鄭意亦當如此但天子大社諸侯國社並在其中不可云田主故此經田主郊特牲疏謂指置社祭法疏亦云大夫所立

社稷則田主是也故鄭駁異義引大司徒職樹之田主各以其所宜遂以名其社與其野依孔說是鄭意謂凡社通有樹而惟置社之樹爲田主也說文以此經各樹其土所宜之木屬二十五家之社二十五家有社雖鄭所不取而以田祖爲置社則義不異曾釗云王社侯社在藉田此云以其野之所宜木則王社侯社及置社也案曾說是也王社侯社既在藉田中則其樹亦得爲田主不徒置社以下矣云詩人謂之田祖者據詩小雅甫田文風俗通義祀典篇云周禮說二十五家置一社但爲田祖報求詩曰以御田祖以祈甘雨案應說本許氏而以詩田祖釋田主則與鄭同賈疏云詩云以御田祖毛云田祖先嗇籥章亦云凡國祈年于田祖鄭云田祖始耕田者謂神農也引之者證

田主是神農也詩孔疏亦引此注而釋之云以句龍爲后土后稷爲田正而言詩人謂之田祖則田祖之文雖主於神農而祭尊可以兼卑其祭田祖之時后土田正皆在焉故鄭揔言詩人謂之田祖也言此田祖其文得兼有后土后稷而司徒云田主則其文不得兼神農何則彼云設其社稷之壝而樹之田主則田主唯社稷不得有神農故鄭唯云后土田正其言不及神農是其意也案賈孔二說不同似皆未達鄭恉此經田主本專爲社稷之神所馮依而鄭引詩田祖以證之者蓋謂田神非一兼有地示人鬼土穀之神地示也田祖及配食社稷之句龍后稷人鬼也仲春祈年於社亦兼祭田祖凡衆田神皆以田主爲憑依故鄭亦兼以田祖釋田主也至鄭以田祖爲神農則不甚碻

詳籥章疏云所宜木謂若松柏栗也者論語八佾篇哀公問社於宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗曰使民戰栗釋文引鄭本論語社作主注云主田主謂社也何氏集解引孔安國云凡建邦立社各以其土所宜之木御覽禮儀部引五經異義云夏人都河東宜松也殷人都亳宜柏也周人都豐鎬宜栗也是論語所云雖三代異制亦因其土所宜之木故據以爲說依許此說則周西都大社王社宜樹栗也然古書說社樹者文多乖異白虎通義社稷篇引尚書逸篇云大社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗北社惟槐魏書劉芳傳引五經通義續漢書祭祀志注引馬融說並同依其說則大社樹松書鈔引太公金匱又謂大社樹槐並與周人以栗之文不合而逸書五社之

文尤爲不經不足據也又案鄭論語注釋主爲田主即本此經皆謂植木依神之主其祭祀陳設之主則自以石爲之小宗伯注可證而淮南子齊俗訓云有虞氏社用土夏后社用松殷人社用石周人社用栗此則以松栗並爲刻主之木與論語不同非鄭義也云若以松爲社者則名松社之野者謂地宜松者以松爲社即名松社若宜它木亦同莊子人間世篇說齊有櫟社即以木名社之事云以別方面者賈疏云但四方宜木面各不同或一方宜松則以松爲社以別餘之方面耳以土會之灋辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皁物其民毛而方二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物其民專而長四曰墳衍

其動物宜介物其植物宜莢物其民晳而瘠五曰原隰其動物
宜羸物其植物宜叢物其民豐肉而庳會計也以土計貢稅之
法因别此五者也毛物貂狐貒貉之屬縟毛者也鱗物魚龍之
屬沖潤也羽物翟雉之屬核物李梅之屬專圜也介物龜鼈之
屬水居陸生者莢物薺莢王棘之屬晳白也瘠臞也羸物虎豹
貔貀之屬淺毛者叢物萑葦之屬豐猶厚也庳猶短也杜子春
讀生爲性鄭司農云植物根生之屬阜物柞栗之屬今世閒謂
柞實爲阜斗膏物謂楊柳之屬理致且白如膏玄謂膏當爲櫜
字之誤也蓮芡之實有櫜韜【疏】以土會之灋辨五地之物生者
以下土會至本俗六皆教官之官法也物生卽動植人民之屬
五地各有所宜云一曰山林者賈疏云案大司樂一變而致川

澤之示先言川澤後云山林者彼取神之易致爲先故先言川
澤此取尊卑高下相對故先言山林也又彼云五變而致土示
注云土祇原隰及平地此中不見平地者亦原隰中可以兼之
也云其植物宜阜物者阜釋文作早云本或作阜宋岳珂本亦
作早唐石經作阜阮元云阜者草之俗字說文草者草斗櫟實
也自人用草爲艸木字乃别製阜爲草斗字岳本作早與釋文
合周禮用假借字也案阮說是也但敘官及校人經並有
阜字今姑從石經云其動物宜鱗物者釋文云鱗劉本作麟音
鱗案字書無麟字蓋卽鱗之譌盧文弨校改爲鱗案集韻十
七眞云鱗通作麟盧蓋據彼校然說文魚部云鱗魚也與鱗音
同義别云其民黑而津者釋文云津一本作潧丁晏云廣韻十

七眞潧氣之液也本一作盡詒讓案津潧之省說文水部云津
水渡也非此義津潤字當作盡經典通借津爲之潧卽盡之譌
詳後云其民專而長者專搏之借字考工記矢人梓人廬人搏
圜字並作摶大戴禮記易本命篇盧注引此經亦作摶亦詳後
云五曰原隰者原亦當作邍詳前疏云其植物宜叢物者叢唐
石經作藂藂亦卽叢之譌今從宋本　注云會計也者鄉大夫
泉府注並同天官敘官注云會大計也云以土計貢稅之法因
别此五者也者天官敘官注云辨别也以貢稅之法須會計而
定故因辨别五土所生人物之異也云毛物貂狐貒貉之屬縟
毛者也者釋文云貉依字作貈賈疏云縟毛謂毛之細縟者也
詒讓案說文豸部云貂鼠屬大而黃黑出胡丁零國貒獸也貈

以狐善睡獸也論語曰狐貈之厚以居又犬部云狐䄏獸也四
獸毛尤細縟故舉以槪諸獸賈疏據爾雅釋獸云貍狐貒貈醜
謂鄭依彼經而所讀文異非也又釋文縟一音如勇反則疑讀
如書堯典鳥獸氄毛之氄集韻二腫云毴或作氄縟是也盧文
弨謂當本亦作㲝亦通云鱗物魚龍之屬者說文魚部云鱗魚
甲也大戴禮記易本命云有鱗之蟲三百六十而蛟龍爲之長
梓人注云鱗龍蛇之屬彼主筍虡飾言之故不云魚也云津潤
也者說文血部云盡氣液也津卽盡之叚字一切經音義引三
蒼云津液汁也物有津液則潤澤故人之潤澤者亦謂之津云
羽物翟雉之屬者梓人注云羽鳥屬翟雉詳內司服及染人疏
云核物李梅之屬者丁晏云經文作覈注作核說文襾部覈實

北木部核蠻夷以木皮爲匧狀如籢尊之形也是果實之字當用覈鄭君作核從今文假借字也曲禮玉藻皆作核故鄭改從今字毛詩肴核維旅班固典引蔡邕注引詩肴覈維旅是毛詩古文亦作覈案丁說是也覈本訓實引申爲果覈之名注又從今字作核爾雅釋木云桃李醜核郭注云子中有核人玉藻云食棗桃李弗致於核梅亦果之有人者故云李梅之屬云專圜也者對山林之民形方也春秋繁露三代改制質文篇云湯體長專丁晏云專即團之省文說文口部團圜也从口專聲漢書五行志蜺再重赤而專孟康曰專員也字又作摶梓人摶身而鴻注團圓也楚辭九辨王逸章句楚人名員曰摶也云介物龜鼈之屬水居陸生者者呂氏春秋季冬紀其蟲介高注云介甲也大戴禮記易本命云有甲之蟲三百六十而神龜爲之長龜鼈水居陸生故宜生墳衍別於鱗物水居水生則宜生川澤也賈疏云此陸生謂陸地生子及生訖即入水而居故云水居陸生也五行傳云貌之不恭則有龜孽注云龜蟲之生於水者亦謂生居在水中非謂初生在水彼生與此鄭云陸生之生義異也云莢物薺莢王棘之屬者說文艸部云莢艸實廣雅釋艸云豆角謂之莢賈疏云薺莢即今人謂之皁莢益誤云皁當言薺也王棘即士喪禮云王棘若檡棘者是也棘雖無莢益樹之枝葉與薺莢相類故幷言之也案賈謂皁莢一名薺莢未見所出又謂王棘無莢而鄭以釋莢物於義殆不可通鄭珍云康成以王棘當莢物則有莢可知目驗今棘刺之類唯俗名閻王棘者

有莢葉如槐葉二三月間開黃花結實如皁角略薄多至十餘莢一族幹刺直如椒葉刺皆反句康成所謂王棘即此無疑俗謂王棘矺鼠正言其刺之惡此棘又名牛棘又名終見爾雅又名馬棘見郭注案子尹謂閻王刺有莢即王棘說較賈爲近但莢物甚多王棘是否有莢究無確證今以注義攷之竊疑經注莢字並當爲茦說文艸部云茦莿也爾雅釋艸云茦刺郭注云艸刺針也方言云凡草木刺人北燕朝鮮之閒謂之茦自關而西謂之刺江湘之閒謂之棘茦物謂草木之有芒刺者也說文艸部又云薺疾黎也引詩曰牆有薺今毛詩鄘風薺作茨又小雅楚茨篇云楚楚者茨言抽其棘鄭玉藻注亦引作楚薺然則此注云薺茦即謂茨之棘也爾雅釋艸云茨蒺藜郭注云布地蔓生細葉子有三角刺說文朿部云棘小棗叢生者士喪禮鄭注云世俗謂王棘矺鼠是薺與馬棘並刺多而長故鄭據爲說茦與莢形近傳寫譌誤遂不可通陸賈所見皆誤本也云晳白也者說文白部云晳人色白也云瘠臞也者說文肉部云膌瘦也重文脨古文膌从疒朿又臞少肉也案瘠即膌之俗賈疏云案爾雅釋言云臞脙瘠也注云齊人謂瘠瘦爲脙則臞爲瘦小之貌故鄭云瘠也釋文云臞其俱反又作臒音稍與考工記臞後音同案臞臒形近互譌詳梓人疏云蠃物虎豹貔螭之屬淺毛者者梓人注義同說文衣部云蠃袒也重文裸蠃或从果蠃即蠃之別體月令及管子版法篇字又作倮尹注亦同鄭義賈疏云考工記梓人職說大獸而云厚脣弇口出目短耳大胷燿

後若是者謂之蠃屬又爾雅有虎有豹故知蠃物有虎豹也但
爾雅及諸經不見有貙曲禮云載貔貅此鄭云貔貙貙卽貅也
云淺毛者若以淺毛言之則入蠃蟲中故月令中央土其蟲蠃
鄭云虎豹之屬恆淺毛若據有毛言之卽爲毛蟲故白虎入西
方毛蟲之長也洪頤煊云史記周本紀如豺如離集解徐廣曰
此訓與螭同說文作离注云歐陽喬說离猛獸也文選西都賦
李善注引歐陽尚書說螭猛獸也卽貙字疏以貅當之非是案
洪說是也离俗作貙貙卽离之譌體釋文音勑宜反不誤梓人
注作貔螭字同貔者說文豸部云貔豹屬出貉國淺毛者謂毛
疏少者對前毛物爲獮毛者也詩大雅韓奕鞹鞃淺幭毛傳云
淺虎皮淺毛也又云貓似虎淺毛者也說文虎部云虦虎竊毛

謂之虦苗竊淺也爾雅釋獸及郭注義同此蠃物鄭依梓人義
卽毛物之別古書多說蠃蟲釋者舛牾甚衆呂氏春秋觀表篇
高注云裸蟲麒麟麋鹿牛羊之屬也踦角裸見皆爲裸蟲淮南
子時則訓云孟夏其蟲蠃高注云蠃蟲麟爲之長蠃亦卽蠃之
借字此亦以蠃爲獸類而以踦角倮見爲釋則與鄭義小別大
戴禮記易本命篇云倮之蟲三百六十而聖人爲之長曾子天
圓篇云唯人爲倮匈而後生也太玄經玄數篇范望注云裸爲
無鱗甲毛羽人爲之長也素問五常政大論云倮蟲靜王注云
倮蟲謂人及蝦蟇之類也漢書五行志引劉歆洪範五行傳云
時則有倮蟲之孽謂螟螣之屬也續漢書五行志劉注引鄭注
義同此說尤爲詭異今參互校覈大戴倮匈專屬人而言此經

民物文異與彼本不相蒙此外諸家異說無可質證惟范望王
冰以無鱗甲毛羽爲蠃足備一義要鄭據考工以記釋經自足
馮也云豐猶厚也者說文豐部云豐豆之豐滿也豐滿則厚故
引申爲凡厚之稱楚辭大招云豐肉微骨王注云豐厚也方言
云自關而西秦晉之閒凡大貌謂之朦或謂之厖豐其通語也
云庳猶短也者明與弓人豐肉而短義同也說文广部云庳中
伏舍一曰屋卑卑者必短故引申爲凡短之稱司弓矢庳矢先
鄭注讀爲人罷短之罷與此義亦同云叢物萑葦之屬者說文
丵部云叢聚也又艸部云萑薍也葦大葭也文子上德篇云萑
葦有叢淮南子俶眞訓高注云聚木曰叢案萑葦聚生枝葉繁
密故謂之叢物云杜子春讀生爲性者丁晏云性从心生聲大

戴禮禮三本天地者性之本也史記禮書性作生鄭司農云植
物根生之屬者廣雅釋地云植種也文選西京賦薛綜注云植
物草木云皁物柞栗之屬今世閒謂柞實爲皁斗者皁亦早之
譌呂飛鵬云大雅緜柞棫拔矣箋云柞櫟也唐風集于苞栩陸
璣疏云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之爲栩其子爲皁斗
其殼爲汁可以染皁小爾雅云柞之實謂之橡說文栩柔也其
實皁一曰樣又云樣栩實又云草草斗櫟實一曰橡斗案說文
無皁字草卽皁字橡本作象皁斗一名象斗掌染草注云藍蒨
象斗之屬是也胡承珙謂橡似栗而圓近蒂處有梂彙自裹謂
之象斗可用以染其實如小栗而微長者爲杼與橡相似而微
異要之皆柞實也據此則柞似栗故先鄭以皁物爲柞栗之屬

案呂說是也爾雅釋木云櫟其實梂郭注云有梂彙自裹阜卽所謂梂也櫟一名柞柞實與栗皆有梂彙自裹故鄭以二者並爲阜物至後世以阜斗可以染黑因謂黑爲阜此阜乃後起之名非其本義賈疏乃援柞實之皮得染阜以釋阜物非也云膏物謂楊柳之屬理致且白如膏者樂記注云致密致也案致卽今之緻字謂木理細致而滑白如脂膏也山海經海內經都廣之野爰有膏菽膏稻膏黍膏稷郭注云言好米皆滑如膏淮南子俶眞訓膏夏紫芝高注云膏夏大木也其理密白如膏與先鄭此注略同然義殊迂曲故後鄭不從云玄謂膏當爲櫜字之誤也者段玉裁云此鄭君謂爲聲之誤也膏高聲在古音蕭宵肴豪部櫜咎聲在古音尤幽部一字雙聲云蓮芡之實有櫜韜

者毛詩小雅彤弓傳云櫜韜也說文㯻部云櫜車上大㯻艸部云蓮芙蕖之實也芡雞頭也爾雅釋艸郭注云蓮謂房也房與櫜韜並取包裹之義因此五物者民之常而施十有二教焉一曰以祀禮教敬則民不苟二曰以陽禮教讓則民不爭三曰以陰禮教親則民不怨四曰以樂禮教和則民不乖五曰以儀辨等則民不越六曰以俗教安則民不愉七曰以刑教中則民不虣八曰以誓教恤則民不怠九曰以度教節則民知足十曰以世事教能則民不失職十有一曰以賢制爵則民愼德十有二曰以庸制祿則民興功陽禮謂鄉射飲酒之禮也陰禮謂男女之禮昏姻以時則男不曠女不怨儀謂君南面臣北面父坐子伏之屬俗謂土地所生習也愉謂朝不謀夕恤謂災危相憂民有凶患憂之則民不解怠度謂宮室車服之制世事謂士農工商之事少而習焉其心安焉因教以能不易其業愼德謂矜其善德勸爲善也庸功也爵以顯賢祿以賞功故書儀或爲義杜子春讀爲儀謂九儀【疏】因此五物者民之常而施十有二教焉者五物冢上五地物生爲文五物隨地不同而民相與習貫安其常居乃可因藉而施以教法也此十二教爲教官官法之總要兼有禮樂儀等及制爵制祿則事通於貴賤不專施於庶民也王制云司徒明七教以興民德七教父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客彼七教繫人言之與十二教亦互通也云一曰以祀禮教敬則民不苟者此於大宗伯五禮屬吉禮自此至五曰儀並與大宗伯爲官聯也下文云以五禮防萬民之僞而教之

中又鄉三物六藝以禮爲首王制亦云司徒脩六禮以節民性明此官敷教禮爲尤重也賈疏云凡祭祀者所以追養繼孝事死如事生但人於死者不見其形多有致慢故禮云祭極敬也是以一曰以祀禮教敬死者尙敬則生事其親不苟且也云二曰以陽禮教讓則民不爭者此於五禮屬嘉禮下文鄉三物教萬民而賓興之亦用此禮孝經云先之以敬讓而民不爭賈疏云謂鄉飲酒之禮卽黨正飲酒之類是也黨正飲酒之時五十者堂下六十者堂上皆以齒讓爲禮則無爭云三曰以陰禮教親則民不怨者陰禮鄭賈並謂昏姻之禮此於五禮亦屬嘉禮大宗伯云以昏冠之禮親成男女注云親其恩是也民樂其昏則無失時之怨云四曰以樂禮教和則民不乖者王念孫云樂

下不當有禮字蓋涉上祀禮陰禮陽禮而衍疏云樂亦云禮者謂饗燕作樂之時舞人周旋皆合禮節故樂亦云禮也案經言教和則民不乖如賈疏則與教和之義無涉矣且樂禮二字義不相屬若經文果有禮字則鄭必當有注今鄭注釋陽禮陰禮而不釋樂禮則樂下本無禮字可知以祀禮教敬以樂教和其義皆人所共知不煩訓釋故鄭皆無注也下文云以六樂防萬民之情而教之和即此所云以樂教和也不當有禮字明矣自賈本衍禮字而開成石經以下皆沿其誤鄭風緇衣正義引此作以樂教和則民不乖而釋之云樂謂五聲八音之樂教之和睦則民不乖戾據此則孔所見本無禮字足正賈本之誤鈔本北堂書鈔帝王部十設官部四白帖六十一引此皆無禮字案

王說是也上自一至三並爲禮教此則專爲樂教不當兼言禮也呂氏春秋仲春紀高注引此經亦無禮字是漢時經本無此字之塙證六樂爲鄉三物六藝之一故此官通掌其教亦與大司樂爲官聯也乖𠦂之隸變說文丫部云𠦂戾也云五曰以儀辨等則民不越者儀謂大宗伯九儀以辨上下尊卑之等師氏六儀亦通晐焉以此爲教則民不敢踰越其等列大戴禮記少閒篇云同名同食曰同等唯不同等民以知極又朝事篇云古者聖王明義以別貴賤以序尊卑以體上下然後民知尊君親上而忠順之行備矣案義與儀通朝事所云即此經之義云六曰以俗教安則民不偷者即下文以本俗六安萬民之事王制云司徒一道德以同俗亦是也賈疏云俗謂人之生處習學不同若變其舊俗則民不安而爲苟且若依其舊俗化之則民安其業不爲苟且故云以俗教安則民不愉愉苟且也云七曰以刑教中則民不虣者刑及下文鄉八刑及大司寇司刑五刑之法此官與彼爲官聯也虣即暴字詳敘官疏賈疏云刑者禁民爲亂今民刑得所民得中正不爲虣亂云八曰以誓教恤則民不怠者士師五戒一曰誓用之於軍旅此官與彼爲官聯也但此誓通民閒大小諸事而言皆以刑罰豫警敕之使民知戒慎則勤於從事鄭訓恤爲憂賈疏謂民有戹喪教之使相憂恤則民不懈怠非也云九曰以度教節則民知足者度謂制度也賈疏云度謂衣服宮室之等尊卑不同以此法度教之使知節數民知禮節自知以少爲足云十曰以世事教能則民不失職者

職謂四民之常職下文十二職事通晐之但彼世事爲巫醫卜筮之屬與此異詳彼疏賈疏云父祖所爲之業子孫述而行之不失本職云十有一曰以賢制爵則民慎德者與司士爲官聯也王制云司徒尚賢以崇德賈疏云人有賢行制與之爵民皆謹慎矜矜於善德以求榮寵云十有二曰以庸制祿則民興功者與司士司勳爲官聯也賈疏云庸功也人有功則制祿與之民皆興其功業 注云陽禮謂鄉射飲酒之禮也者白虎通義鄉射篇云二人爭勝樂以德養也勝負俱降以宗禮讓故可以選士論語八佾皇疏引欒肇云君子於射講藝明訓考德觀賢繁揖讓以成禮崇五善以興教故曰君子無所爭必也射乎周官所謂陽禮教讓則民不爭者也鄉飲酒義云主人拜迎賓於

庠門之外入三揖而后至階三讓而後升所以致尊讓也君子
尊讓則不爭又云先禮而後射則民作敬讓而不爭矣大戴禮
記盛德篇云凡鬭辨生於相侵陵也相侵陵生於長幼無序而
教以敬讓也故有鬭辨之獄則飾鄉飲酒之禮也經解云鄉飲
酒之禮廢則長幼之序失而爭鬭之獄繁矣俞樾云陽禮與陰
禮對文陰禮爲婦人之禮則陽禮爲男子之禮明矣古人行禮
凡祭祀賓客喪紀之禮婦人皆得與焉惟鄉射飲酒純乎男子
之事而婦人不與故曰陽禮案俞說是也鄉射鄉飲酒禮詳鄉
大夫疏云陰禮謂男女之禮者媒氏注云納幣用緇婦人陰也
郊特牲云昏禮不用樂幽陰之義也說文女部云禮娶婦以昏
時婦人陰也故男女昏姻之禮謂之陰禮內宰云以陰禮教六

宮九嬪先鄭注云陰禮婦人之禮又云凡建國佐后立市祭之
以陰禮注云陰禮婦人之祭禮彼陰禮雖非昏姻之禮然亦以
婦人主陰與此事異而義略同云昏姻以時則男不曠女不怨
者時謂媒氏男三十而娶女二十而嫁之時孟子梁惠王篇云
內無怨女外無曠夫此不怨通男女言之言無失時之怨也云
儀謂君南面臣北面父坐子伏之屬者賈疏云案易乾鑿度云
不易也者其位天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其
不易也鄭依此言其不易也云俗謂土地所生習也者說文人
部云俗習也釋名釋言語云俗欲也俗人所欲也王制云凡居
民材必因天地寒煖燥溼廣谷大川異制民生其閒者異俗又
云修其教不易其俗此與大宰土均禮俗義同皆謂民生長其

土地所習之事順其俗以教之則安也云偷謂朝不謀夕者朝
不謀夕左昭元年傳文丁晏云說文心部偷薄也公羊桓七年
何注則民不偷釋文本又作偷詩他人是愉鄭箋愉讀曰偷偷
取也詒讓案偷卽愉之俗體說文所無表記安肆曰偷注云偷
苟且也苟且卽偷薄引申之義論語泰伯篇云故舊不遺則民
不偷國語齊語云政不旅舊則民不偷字並作偷說文女部別
有媮字訓巧黠也與偷薄之義亦相近云恤謂災危相憂者羣
書治要注危作厄案賈疏釋經亦有厄喪之文疑作厄者近是
鄭以此恤與後文六行之恤義同爾雅釋詁云恤憂也一切經
音義引孫炎云恤救之憂也謂若後文五族爲黨使之相救五
黨爲州使之相賙之類云民有凶患憂之則民不懈怠者說文

心部云怠慢也懈怠也解懈之借字凶患卽災危民相憂則緩
急有所恃賴故不懈怠也俞樾云教之相恤不必以誓注不及
誓字之義蓋亦有所疑而闕之也今案恤者愼也詩維天之命
篇假以溢我毛傳曰溢愼也襄二十七年左傳引作何以恤我
是恤亦有愼義矣書堯典曰欽哉欽哉惟刑之恤哉多士曰自
成湯至於帝乙罔不明德恤祀其義並爲愼此經以誓教恤卽
以誓教愼也士師之職曰以五戒先後刑罰毋使罪麗于民一
曰誓用之于軍旅其實誓之用亦不專在軍旅條狼氏注曰誓
者謂出軍及將祭祀時也疏又引月令田獵司徒北面以誓之
是祭祀田獵無不用誓誓之用廣矣國有大事先誓戒之使知
敬愼以役上命故曰以誓教恤則民不忘若謂災危相憂則與

不怠之義不相屬矣案俞說是也云度謂宮室車服之制者說文又部云度法制也賈疏云謂若典命云上公九命國家宮室車旗衣服禮儀及侯伯子男已下各依命數是其制度也云世事謂士農工商之事少而習焉其心安焉因教以能不易其業者賈疏云案齊語云桓公曰成民之事若何管子曰四民者勿使雜處雜處則亂昔聖王處士就閒燕處工就官府處商就市井處農就田野又云士之子恒為士工之子恒為工商之子恒為商農之子恒為農少而習焉其心安焉以世事也詒讓案事謂道藝曲藝之等四民皆有之鄉大夫注云能者有道藝者故云以世事教能後十二職事亦有世事則惟據學士言之與此兼四民者異詳彼疏云愼德謂矜其善德勸為善也者大戴禮

記小辨篇云大夫學德別義矜行以事君盧注云矜猶愼也廣雅釋詁云矜大也鄭意愼德謂矜大其善德以相勸善賈疏謂民能矜矜然求其善德又相勸為善也似非鄭恉德即德行鄉大夫注云賢者有德行者故云以賢制爵則民愼德云庸功也者春官敘官及眡瞭注並同爾雅釋詁云功勞也說文力部云功以勞定國也司勳云國功曰功民功曰庸庸功對文則異散文則通賈疏云此經云以庸制祿司士云以功詔祿庸即功其理同也云爵以顯賢祿以賞功者司士云以德詔爵以功詔祿彼云德即謂賢者也人有德則賜爵以章顯之有功則頒祿以賞賜之路史有虞紀引尚書大傳云以賢制爵以庸制祿故人愼德興功輕利而興義蓋即本此經云故書儀或為義杜子春

讀為儀者義儀古今字小宗伯注引故書及杜讀同黃以周云小宗伯肆儀肆師禮儀注並云故書儀為義杜注小宗伯亦讀義為儀司農注肆師云義讀為儀古者書儀但為義今時所謂義即誼則義本正字而杜鄭讀為儀者小宰注所謂以多言宜從征之例也詒讓案此儀或為義者故書自有作儀作義兩本全經威儀字甚多故書不皆作義也凡威儀字古正作義漢以後叚儀度之儀為之杜鄭皆以今叚字讀古正字取通俗也互詳肆師疏云謂九儀者賈疏云不從故書讀從大宗伯九儀一命至九命作伯也以土宜之灋辨十有二土之名物以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任土事十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜也相占視也阜猶盛也蕃

蕃息也育生也任謂就地所生因民所能疏以土宜之灋辨十有二土之名物者即辨各土人民鳥獸草木所宜之法也此經土宜兼辨地形高下營建都邑之事言之草人云掌土化之灋以物地相其宜而為之種土方氏云以辨土宜土化之灋而授任地者注云土宜謂九穀植穉所宜也彼二職土宜與土化並舉故鄭專以穀土所宜為釋與此經義小異云以任土事者猶小司徒云以任地事彼注云地事謂農牧衡虞是也賈疏謂任人性居之失之　注云十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜也者謂此十二土即依保章氏之星土所屬分為十二也十二邦上繫十二次若吳越屬星紀齊屬玄枵之屬並詳保章氏注李淳風乙巳占分野篇引春秋內事云天有十二次日月

之所纏也地有十二分王侯之所國也賈疏云周語伶州鳩云昔武王伐商歲在鶉火又云歲之所在則我有周之分野故知分野十二邦上繫十二次各有所宜也若然唐虞及夏萬國殷周千七百七十三國皆依附十二邦以繫十二次若吳越同次之類也凡繫星之法皆因王者所命屬焉故昭元年左傳云晉侯有疾鄭公孫僑如晉聘且問疾叔向問焉曰寡君之疾病卜人曰實沈臺駘爲祟史莫之知敢問此何神也子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居於曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯於商丘主辰商人是因故辰爲商星遷實沈於大夏主參唐人是因以服事夏商又云及成王滅唐而封大叔焉故參爲晉星又襄九年晉士弱云陶唐氏之火

正閼伯居商丘祀大火相土因之故商主大火是皆先王命祀之法也案元命包云國君王者封上應列星之位注云若角亢爲鄭房心爲宋比其餘小國不中星者以爲附庸若然附庸不繫星其餘皆繫星也玉海天文引三禮義宗云星分所主各有由序晉屬實沈者高辛之子主祀參星宋屬大火者閼伯之墟主祀大辰齊祀元枵者逢公記食其餘國非所悉九州之中國數非一是以吳越同次燕陳共分案古者侯國祀其分星崔氏以分野本於命祀之星則可互通賈氏此疏亦從其說保章氏疏又謂皆其國受封之日歲星所在之辰與此疏義違夫一次之中其國非一豈得封日皆同況萬國並建興廢不常則易姓更封分星宜隨歲而改何以十二次之星野古今不易其不可

通明矣云相占視也者爾雅釋詁云相視也方言云占視視也自江而北凡相候謂之占相民宅亦謂候視之故云占視也尙書召誥說營洛之事云惟太保先周公相宅史記周本紀集解引鄭書注亦云相視也此相民宅與彼義同云阜猶盛也者大宰注義同云蕃蕃息也者掌畜注義同說文艸部云蕃艸茂也引申之凡鳥獸孳乳蕃息亦謂之蕃國語晉語云蕃庶物也韋注云蕃息也云育生也者舊本育作毓非今據宋岳珂余仁仲本正說文𠫓部育重文毓云育或从每漢時蓋習用育此經作毓注作育亦經用古字注用今字之例也廣雅釋詁云育生也國語魯語韋注云毓卽育字生也云任謂就地所生因民所能者大宰注云任猶傳也案任傳並有立義謂就地之力勢所生

民之材力所能傳立之以成其功事也**辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹蓺**壤亦土也變言耳以萬物自生焉則言土土猶吐也以人所耕而樹蓺焉則言壤壤和緩之貌詩云樹之榛栗又曰我蓺黍稷蓺猶蒔也【疏】辨十有二壤之物而知其種者此卽辨土宜而任土事也　注云壤亦土也變言耳者說文土部云壤柔土也是壤與土義同賈疏云此十二壤卽上十二土上經論居人物之事此經辨其種殖所宜故變其文云以萬物自生焉則言土土猶吐也者明土爲地之大名土吐聲類同書禹貢九州有厥土厥田之異孔疏引鄭書注云地當陰陽之中能吐生萬物者曰土據人功作力競得而田之則謂之田與此注義同此經之壤卽可田之土也丁晏云說文土部土地之

吐生萬物者也白虎通義五行篇土主吐含萬物土之爲言吐也釋名釋地土吐也吐生萬物也太平御覽地部引春秋元命包土之爲言吐也言子成父道吐也云以人所耕而樹埶焉則言壤壤和緩之貌者和緩卽柔土之義釋名釋地云壤瀼也肥膿意也書禹貢冀州厥土惟白壤釋文引馬融云壤天性和美也九章算術商功篇云穿地四爲壤五爲堅三劉徽注云壤謂息土堅謂築土埶地率爲堅土既經人所耕種則解散和緩故謂之壤管子臣乘馬篇云一農之量壤百畝也壤卽熟田也引詩云樹之榛栗者鄘風定之方中篇文引以證經樹爲種果木也云又曰我埶黍稷者小雅楚茨篇文引以證經埶爲種穀也然此經樹埶實當爲一事鄭分爲二非也後文十二職事一曰

稼穡卽大宰九職之三農生九穀二曰樹埶卽九職之園圃毓草木彼先鄭注分別甚明後鄭亦無異說此文與彼同不宜兩訓然則稼穡爲種穀樹埶爲種果木明矣後鄭忘檢彼文乃以稼穡爲耕而分樹屬園埶屬農故上云耕而樹埶又引詩以證埶穀不知種穀雖得稱埶而此經樹埶則不涉種穀之事本職自有塙證也云埶猶蒔也者國語周語韋注同亦釋埶爲種穀也說文艸部云蓺種也蓺卽埶之俗又艸部云蒔更別種也廣雅釋地云埶蒔種也書堯典播時百穀詩周頌思文孔疏引鄭書注云時讀曰蒔種蒔五穀也是埶蒔同訓種然此經之義則當爲種菜茹瓜蓏之事左昭六年傳云不樵樹不采蓺彼云樹卽果木也蓺卽菜茹也**以土均之灋辨五物九等制天下之地**

征以作民職以令地貢以斂財賦以均齊天下之政均平也五物五地之物也九等騂剛赤緹之屬征稅也民職民九職也地貢貢地所生謂九穀財謂泉穀賦謂九賦及軍賦**疏**以土均之灋辨五物九等者謂均平土地貢賦之法卽均人土均所掌是也云制天下之地征者賈疏云言天下則并畿外邦國所稅入天子而言也此地征與下爲目也云以作民職者謂依法使民起而任其職事大宰以九職任萬民是也凡經云作者並使令興起之謂詳射人疏云以令地貢者地貢卽出於九職大府云以九功之灋令民職之財用是也云以斂財賦者大司徒以法命鄉師閭師縣師遂師均人稍人等官征斂九賦及力征也云以均齊天下之政者以上三事卽天下稅斂之政以法治之使皆均平齊一也　注云均平也者敘官注云均猶平也此不言

猶者以均平義近不煩展轉引申故文省也小司徒注亦同云五物五地之物也者卽上文辨五地之物生是也云九等騂剛赤緹之屬者以草人騂剛赤緹等土有九種與此數合故據以爲釋書禹貢有九州土田之異又左襄二十五年傳以山林藪澤京陵淳鹵疆潦偃豬原防濕皋衍沃爲九等鄭不從書及左傳者以其不見本經故不據也又小司徒均三等土地注云正以七人六人五人爲率者有夫有婦然後爲家自二人以至於十爲九等七六五者爲其中疑舊說有以二人至十人爲九等者鄭亦不從之也云征稅也者載師司門注並同廣雅釋詁亦云征稅也凡經賦稅通謂之征大司徒注云地征謂地職地守

之稅也云民職民九職也者卽大宰以九職任萬民是也此據任職之人言之謂之民職役分地職據九職所宜之地言之其義同也云地貢貢地所生謂九穀者賈疏云案大宰以九職任萬民卽云一曰三農生九穀此經云以作民職爲九職卽云令地貢明貢是九穀可知詒讓案九職所貢亦謂之貢閭師八貢及夫布是也後制地貢注云地貢謂九職所稅也是地貢通含九貢此經土均之法據穀土言之九職之貢不盡出於地故此注又專舉三農貢九穀爲釋又土均云以均地貢彼注云諸侯之九貢與此注異者彼職下文云以和邦國都鄙之政令刑禁故以邦國九貢爲釋義各有當也云財謂泉穀者大宰注義同云賦謂九賦及均賦者均人注云財賦九賦也案九賦卽太宰

以九賦斂財賄是也軍賦者小司徒注云賦謂出車徒給繇役也鄭意九賦有財賄爲則賦之正其賦中又當兼有軍賦以軍賦雖無財入而亦稱賦也均人以力政與財賦並舉軍賦卽力征彼注專舉九賦爲釋與此注義小異 以土圭之灋測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰 土圭所以致四時日月之景也測猶度也不知廣深故曰測故書求爲救杜子春云當爲求鄭司農云測土深謂南北東西之深也日南謂立表處大南近日也日北謂立表處大北遠日也景夕謂日跌景乃中立表處大東近日也景朝謂日未中而景中立表處大西遠日也玄謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北景短於土圭謂之日南是地於日

爲近南也景長於土圭謂之日北是地於日爲近北也東於土圭謂之日東是地於日爲近東也西於土圭謂之日西是地於日爲近西也如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求凡日景於地千里而差一寸 [疏]以土圭之灋測土深者以下掌土圭測景之法與土方氏爲官聯也賈疏云案玉人職云土圭尺有五寸周公攝政四年欲求土中而營王城故以土圭度日景之法測度也度土之深深謂日景長短之深也戴震云測土深以南北言聖人南面而聽天下古者宮室皆南嚮故南北爲深東西爲廣猶之車輿以前後爲深左右爲廣也表景短長卽南北遠近必測之而得故曰測土深案戴說是也云正日景者釋文云景本或作影非下及注同顏之推家訓書證篇云周禮土圭

測景景朝景夕等字皆當爲光景之景至晉世葛洪字苑傍始加彡而世間輒改治周禮從葛洪字甚爲失矣案顏說是也說文日部云景光也大戴禮記曾子天圓篇云火日外景蓋日光外照爲景因之物之成陰於日者亦謂之景後世妄生分別增爲影字陸所載或本正六朝人所妄改也地之方位遠近不同日景有長短朝夕之異故必測度而後乃得其正云以求地中者卽求下文日至景尺五寸之地爲東西南北之中也云日南則景短多暑日北則景長多寒者此正南北之里差也地體渾圓以距日之遠近爲景之長短及氣之寒暑蓋日行日入常近赤道中國居赤道北若其地偏南則於日爲近南距日較近日光線所射微止故其景短得日之光熱亦最盛而多暑若其地

偏北則於日爲近北距日較遠日光線所射尤斜故其景長得
日之光熱亦大減而多寒也賈疏云周公度日景之時置五表
五表者於潁川陽城置一表爲中表中表南千里又置一表中
表北千里又置一表中表東千里又置一表中表西千里又置
一表今言日南景短多暑者据中表之南表而言亦晝漏半立
八尺之表表北得尺四寸景不滿尺五寸不與土圭等是其日
南是地於日爲近南景短多暑不堪置都之事北云日北者據
中表之北表而言亦晝漏半表北得尺六寸景是地於日爲近
北是其景長多寒之事也案賈五表之說未塙詳後云日東則
景夕多風日西則景朝多陰者此正東西之里差也凡地之東
西緯度同則距日遠近亦不異故景無長短而有朝夕氣亦無

寒暑而有燥溼若其地偏東則得日較早故地中日方中而此
已夕其氣亦燥而多風若其地偏西則得日較遲故地中日已
中而此尚朝其氣亦溼而多陰但風雨爲地氣蒸盪而成雖由
日光所照氣有漲縮聚散而與景夕景朝則絕不相關然則近
東多風近西多陰蓋由測驗而知與寒暑之繫於日行固不同
也賈疏云據中表之東表而言亦於晝漏半中表景得正時東
表日已跌矣是地於日爲近東亦晝漏半已得夕景故云景夕
多風云日西則景朝多陰者據中表之西表而言是地於日爲
近西亦於晝漏半中表景得正時西表日未中乃得朝時之景
故云日西則景朝多陰此經皆未得所求耳東方多風西方多
陰陰即雨也蔡震云日南日北猶堯典之度南交度朔方也日

東日西猶堯典之度嵎夷度西也分四方測驗然後折取其中
日南景短日北景長取中而得尺有五寸以是求南北之中日
東景夕日西景朝時刻差移取中加時以是求東西之中所謂
測土深正日景以求地中者如是古人用土圭測黃赤二道猶
今之測北極高下也寒暑進退晝夜永短悉出之而隨地不同
江永云測景惟能知南北之差若東西則隨人所居而移經謂
日東則景夕日西則景朝者言其理當如是非眞能同時立表
知其東表日已昳西表日未中也西法則東西里差以月食時
刻先後定之疏立五表之說亦妄案戴江說是也蓋土圭測景
止以求南北之差東朝西夕則備論里差之理固非土圭所能
測矣瞿曇悉達開元占經云日南則景短多暑者謂夏至日躔

南方井宿也日北則景長多寒者謂冬至日躔北方斗宿也日
東則景夕多風者謂春分日躔東方角宿也故秋分祭夕月也
日西則景朝多陰者謂秋分日躔西方婁宿也故春分祭朝日
也古文天圖春秋二分並交婁角也可知夕者秋分之異名朝
者春分之別號景長稱南至景短稱北至今日南則景短日北
則景長者先論日躔宿也後論日躔景也案占經說與鄭賈絕
異疑六朝天官家之別解依其說南北東西者乃據日躔而言
不涉里差之法則於測土求中之文無會非經義也　注云土
圭所以致四時日月之景也者據典瑞云土圭以致四時日月
謂立表以得景而以土圭度其景之長短也開元占經云土圭
者非削土爲其圭象訓爲度也置圭度景謂之土圭案占經說

與後注云土其地猶言度其地義同梅㲄成云土圭所以致日景而辨分至定四方也以長短之極察之則知二至以長短之中裁之則知二分以二分出入之景揆之則知東西以午中之景正之則知南北故辨分至定四方皆由此也云測猶度也不知廣深故曰測者說文水部云測深所至也周髀算經云覆矩以測深引申之凡量度之事並謂之測地廣深不可知必量度而後得故通云測也然此測土深之義當從戴說以南北言為正二鄭說並未審云故書求為救杜子春云當為求者段玉裁云救從攴求聲古讀亦巨鳩切尚書器非求舊漢石經作救舊尚書方鳩僝功說文人部作方救僝功救即救古文與攴偏旁多通用然則周禮以救為求古文假借字也鄭司農云測土深謂南北東西之深也者先鄭亦以測土深兼廣深言與後鄭說同梅㲄成云土圭之法乃求地中自四邊嚮內規方千里以為王畿又自王畿嚮內以至將建王城之地而置表測景以漸而進故曰土深猶士冠禮設洗直東榮南北以堂深也云日南謂立表處大南近日也日北謂立表處大北遠日也者表即後注所云八尺之表也中國既在赤道北則九州皆在日北矣而經云日南日北者自據九州地之南北而言不謂在日之南北亦不謂日行之南北故夏至日北行而云日南多暑冬至日南行而云日北多寒也云景夕謂日昳景乃中立表處大東近日也景朝謂日未中而景中立表處大西遠日也者賈疏云景夕於晝漏半東表日昳中表景乃中景朝亦於晝漏半西表日未中

而中表景乃中也戴震云自東至西環地面各有子午卯酉東方日中景正西方尚在午前而為景朝西方日中景正東方已過午後而為景夕周髀稱晝夜異處加時相反據其方戴天相距四分天周之一為言以率率之周天十二次一日十二時去一次則差一時地與天恆相應也東西相差若干時半之則為地中與東西所差之時是則地中景正而東方景夕西方景朝也凡差一時於地面繩直計之大致得六千里道路迴曲之數則過乎此矣案戴說甚覈日昳謂景過中而側西也詳司市疏又東西距日行無遠近此近日遠日據日出地早晏言之其與上注文同意實微異也云玄謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北者晝漏半謂日加午時古漏刻制詳挈壺氏疏置土圭亦謂以土圭置測景之表下以度之賈疏云度景之法冬至夏至皆可為之皆據晝漏半者以取日正午乃得其端直也云表陰陽者東方西方是陰陽故別云審其南北也又云知以晝漏半者以其通卦驗云冬日至樹八尺之表日中視其晷是以知用八尺表而以晝漏半度景也云景短於土圭謂之日南是地於日為近南也景長於土圭謂之日北是地於日為近北也東於土圭謂之日東是地於日為近東也西於土圭謂之日西是地於日為近西也者義亦與先鄭同日東日西晷景無長短之殊而有遲早之異故云東於土圭西於土圭明對地中為東西也云如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求者賈疏云此言對下經地中是陰陽風雨和會為得所求也戴震云寒暑陰

風之偏及四時天地交合陰陽風雨和會甚實驗而知先驗其偏後求之而得其中也云凡日景於地千里而差一寸者賈疏云案三光考靈耀云四游升降於三萬里中下云日至之景尺有五寸謂之地中則是半三萬里而萬五千里與土圭等是千里差一寸筭法亦然言此者欲見經日南日北之等皆去中表千里爲術景長景短皆差一寸耳詒讓案周髀算經云周髀長八尺句之損益寸千里又云夏至之日晷一尺六寸髀者股也正晷者句也正南千里句一尺五寸正北千里句一尺七寸李淳風注引尚書攷靈曜云日永影尺五寸日短一十三尺日正南千里而減一寸又引張衡靈憲云懸天之晷薄地之儀皆移千里而差一寸又玉燭寶典引孝經說云立八尺竿於中庭日中度其日晷冬至之日日在牽牛之初晷長丈三尺五寸晷進退一寸則日行進退千里故冬至之日日中北至周髀十三萬五千里淮南子天文訓云欲知天之高樹表高一丈正南北相去千里同日度其陰北表二尺南表尺九寸是南千里陰短寸南二萬里則無景是直日下也陰二尺而得高一丈者南一而高五也則置從此南至日下里數因而五之爲十萬里則天高也若使景與表等則高與遠等也以上諸文雖步算不同而皆謂日景千里差一寸並鄭君所本周髀李注及隋書天文志謂陸績王蕃姜岌並同此說斯乃古率疏闊非由實測得之故隋志駁之云案宋元嘉十九年壬午使使往交州測影夏至之日影出表南三寸二分何承天遙取陽城云夏至一尺五寸計陽

城去交州路當萬里而影實差一尺八寸二分是六百里而差一寸也又梁大同中二至所測以八尺表率取之夏至當一尺一寸七分强後魏信都芳注周髀四術稱永平元年戊子當梁天監之七年見洛陽測景夏至日中影長一尺五寸八分以此推之金陵去洛南北略當千里而影差四寸則二百五十里而影差一寸也況人路迂迴山川登降方於鳥道所校彌多則千里之言未足依也又隋志載劉焯上疏及周髀李注開元占經並謂日景千里差一寸之言爲非實舊唐書天文志又載開元十二年太史監南宮說始自滑州白馬縣至豫州上蔡武津分地測景謂大率二百二十六里二百七十步影差二寸有餘以上並糾鄭說之誤江永云漢時天學未明所謂考靈曜者漢人妄作見日行有南北寒暑進退求其故不得遂爲四游之說又謂升降於三萬里中鄭意地中半於三萬里遂謂景常以千里差一寸其說甚謬景之差日近天頂則少遠天頂則多本非平差何得限以千里差一寸林頤山云千里差一寸其說昉自周髀淮南至宋元嘉以後已知其說之不實再以今時憲術依次推之自其地景零寸至一寸景一寸至二寸景二寸至三寸景三寸至四寸景四寸至五寸景五寸至六寸景六寸至七寸景七寸至八寸景八寸至九寸太陽兩高弧較四十三分約一度二百里化作一百四十三里强而景差一寸景九寸至一尺景一尺至一尺一寸景一尺一寸至一尺二寸景一尺二寸至一尺三寸景一尺三寸至一尺四寸太陽兩高弧較四十二分化

作一百四十里而景差一寸景一尺四寸至一尺五寸景一尺五寸至一尺六寸太陽兩高弧較四十一分化作一百三十七里弱而景差一寸然則千里差一寸與一百四十三里弱差一寸一百四十里差一寸一百三十七里弱差一寸相去甚遠即古里小而今里大亦不應相去至八九倍之遠鄭君當後漢時厤學尙疏此亦時使之然案汀林二說竝塙足以證古率之疏矣**日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之**景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四游升降於三萬里之中是以半之得地之中也畿方千里取象於日一寸爲正樹樹木溝上所以表助阻固也鄭

司農云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地爲然【疏】日至之景尺有五寸謂之地中者此明建王國必於土中之義日至之景夏至所測雒邑之晷景也月令仲夏日長至仲冬日短至續漢書律厤志劉注引月令章句云夏至晝漏極長去極極遠晷景極短冬至晝漏極短去極極近晷景極長極者去而還之意也戴震云測非獨夏至夏至日中景最短以晷短爲度及其漸長皆用是度之案戴說是也地中者爲四方九服之中也荀子大略篇云欲近四旁莫如中央故王者必居天下之中禮也白虎通義京師篇云王者必卽土中何所以均教道平往來使善易以聞爲惡亦以聞明當懼愼損於善惡尙書曰王來紹上帝自服於土

中史記周本紀云成王在豐使視洛邑周公復卜申視卒營築居九鼎焉曰此天下之中四方入貢道里均御覽帝王部引帝王世紀云周公相成王以豐鎬偏處西方職貢不均乃使邵公卜居洛水之陽以卽土中故揆神契曰八方之廣周洛爲中賈疏云上經置五表於四方四表未得所求今於中表夏日至亦晝漏半立八尺之表表北得景尺有五寸景與土圭等謂之地中梅殼成云圭於形言天之包地皆圜體也天地旣圜則所謂地中者乃天中也此惟赤道之下二分午中日表無景之處爲然以氣而言必陰陽五行沖和會合乃可謂中嘗以厤法推之窮南極北晝夜偏贏赤道之下冬夏適均惟中國之地晷景盈縮與時進退二至相除毫無餘欠而洛邑又其中之中者以其

得天地之中氣謂之地中良不誣也云天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也者梅殼成云天地所合者地之中氣與天之中氣合也合故四時交而無多暑多寒之患風雨會而無多風之患陰陽和而無多陰之患蓋四時風雨寒暑皆天地爲之其交其會其和皆天地之合爲之也云然則百物阜安者賈疏云阜盛也如是四時得所則百物盛安也沈夢蘭云五種六擾皆宜也云乃建王國焉者與天官敘官惟王建國義同謂於此地中之處定建王都書召誥孔疏引馬融注云王國東都王城今河南縣是也云制其畿方千里者卽大司馬之國畿職方氏之王畿也千里通東西都計之周書作雒篇云周公將致政乃作大邑成周於土中南繫於雒水北因於郟

山以爲天下之大湊制郊甸方六百里因西土爲方千里分爲百縣鄭詩王譜云王城者周都王城畿內方六百里之地孔疏云周以鎬京爲西都故謂王城爲東都王城卽洛邑漢書地理志云初洛邑與宗周通封畿東西長南北短短長相覆千里章昭云通在二封之地共千里也臣瓚按西周方八百里八八六十四爲方百里者六十四東周方六百里六六三十六爲方百里者三十六二都方百里者百方千里也秦譜云橫有西周畿內八百里之地是鄭以西都爲八百東都爲六百其言與瓚同也鄭志趙商問定四年左傳曰曹爲伯甸言曹爲伯服在甸案曹國實今定陶去王城六七百里甸服在二服去王城一千五百里亦復不合敢問其故荅曰東都之畿方六百里半之三百

里定陶去王城八百里有餘豈六七百也除畿內三百里又侯五百里定陶在外何謂之不合以子魚言爲伯甸本其始封而在甸服明東都六百初則然矣西都初則亦八百相通可知周禮每言王畿千里者制禮設法據方圓而言其實地形不可如圖也葢以西都先王所居東都賦貢所均不可並爲二畿故通數之共爲千里案據孔說則鄭說與周書漢志同云而封樹之者與上文邦國都鄙制其畿疆而溝封之同不言溝而言樹者亦文互相備也賈疏云於畿疆之上而作深溝土在溝上謂之爲封封上樹木以爲阻固　注云景尺有五寸者南戴日下萬五千里者此亦依率計之非實測也劉徽九章筭術注序引周官說同南戴日下謂大地之南當赤道下墨子經上篇云日中

正南也賈疏云景一寸差千里故於地中尺五寸景去南戴日下萬五千里云地與星辰四游升降於三萬里之中者賈疏云考靈曜文言四游升降者春分之時地與星辰復本位至夏至之日地與星辰東南游萬五千里下降亦然至秋分還復正至冬至地與星辰西北游亦萬五千里上升亦然至春分還復正進退不過三萬里故云地與星辰四游升降於三萬里之中案月令孔疏引鄭考靈曜注云地葢厚三萬里春分之時地正當中自此地漸漸而下至夏至之時地下游萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上遊萬五千里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而下又云天旁行四表之中冬南夏北春西秋

東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上二至上下葢極地厚也地與星辰俱有四遊升降四遊者自立春地與星辰西遊春分西遊之極地雖西極升降正中從此漸漸而東至春末復正自立夏之後北遊夏至北遊之極地則升降極下至夏季復正立秋之後東遊秋分東遊之極地則升降正中至秋季復正立冬之後南遊冬至南遊之極地則升降極上冬季復正案此釋地與星辰升降四遊之義尤詳析今故備錄之云是以半之得地之中也者鄭意於四表三萬里之中折取其半爲萬五千里故地中景長尺有五寸也云畿方千里取象於日一寸爲正者王制天子之田方千里鄭彼注云象日月之大亦取晷同也案鄭言此者亦證成日景於地千里差一寸之

義賈疏云一寸爲正者卽是景一寸地千里與王制注異同一也桼元命包云日圓望之廣尺以應千里故鄭注王制云象日月之大也云樹樹木溝上所以表助阻固也者據掌固云凡國都之竟有溝樹之固郊亦如之又司險云設國之五溝五涂而樹之林以爲阻固是畿疆皆有溝封卽於其上樹木以表助阻固也鄭司農云土圭之長尺有五寸者據玉人文云以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中者表卽匠人所謂置槷以縣眡以景之槷表以取景圭以度景其用不同也依鄭考靈耀注四遊之說夏至地平適當天中於時測地中之景正與土圭等因卽以是爲測景之根數也必立八尺表者據古天官家說以天下至地八萬里賈疏引考靈耀云從上臨下八萬

里天以圓覆地以方載是也周髀算經云周髀長八尺髀者表也易緯通卦驗淮南子天文訓漢書天文志說測景皆用八尺之表九章算術劉序說此經亦同詳匠人疏云今潁川陽城地爲然者陽城縣續漢書郡國志屬豫州潁川郡今在河南河南府登封縣東南三十五里漢時陽城夏至以八尺表測景適一尺五寸無贏朒先鄭葢據目驗得之開元占經日占引晉太康地記云河南陽城縣是爲土中夏至景尺有五寸所以爲候也卽依鄭說李吉甫元和郡縣志云河南府告成縣測景臺在縣城內西北隅高一丈開元十年詔太史監南宮說立石表焉唐之告城卽漢陽城地也周髀算經李注云大司徒職夏至之影尺有五寸馬融以爲洛陽鄭玄以爲陽城尚書考靈曜日永影

一尺五寸日短十三尺鄭玄以爲陽城易緯通卦驗夏至影尺有四寸八分冬至一丈三尺劉向洪範傳夏至影一尺五寸八分冬至一丈三尺一寸四分是時漢都長安而向不言測影處所若在長安則非晷影之正也向又云春秋分長七尺三寸六分此卽總是虛妄後漢歷志洛陽夏至影一尺五寸冬至一丈三尺自梁天監已前並同此數案此經求地中據建國言則當指王城李引馬氏云洛陽則成周也成周在王城東二十里經度相等日景自同若先鄭云陽城則在王城東南百八十里以寫千里差一寸之率求之陽城尺五寸則王城當羸一分強矣據李氏說則漢歷洛陽晷景與此經正同又與先鄭說異未知孰是竊謂古時測算之法本不甚密王畿千里通爲土中不能

決定其爲何地是以古書言晷景者亦各不同周髀夏至晷一尺六寸趙爽注云周官測景尺有五寸葢出周城南千里也斯又以長尺六寸者爲王城之景而以千里差一寸之率減之故謂此經尺五寸之景爲出王城南千里葢皆據率肊推非得之實測也二鄭以陽城爲釋者據其時目驗晷景與此經偶合耳亦非謂地中必在陽城賈疏不悟強爲之說云案春秋左氏武王克商遷九鼎於洛邑欲以爲都不在潁川地中者武王欲取河洛之間形勝之所洛都雖不在地之正中潁川地中仍在畿內若然武王已遷鼎於洛欲以爲都周公又度景求地中者武王雖定鼎詑周公更度之者所以審愼江永駁之云周都洛邑欲其無遠天室而四方入貢道理均人謀則成王已遷鼎鬼謀

則周公召公先卜河朔黎水再卜澗東瀍西以審定之所謂土中者合九州道里形勢而知之非先制尺有五寸之土圭度夏至景與圭齊而後謂之土中也既定洛邑樹八尺之表景長尺有五寸是爲土中之景乃制土圭以爲法他方度景亦以此土圭隨其長短量之是景以土中而定非土中因景而得也經文本謂測景以建王國則當時惟於東都王城測之至漢儒乃謂穎川陽城爲然陽城今登封縣在洛之東南此別有其故蓋黃赤道間之緯度古闊而今濶狹漢時王城夏至日稍偏南而景微長必進至陽城然後合土圭也然唐志言陽城景尺四寸七分八釐則漢時宜更短於此漢唐人言未知孰得其實今案江說甚通足以釋諸書之紛矣又開元占經天體渾宗篇載吳王

蕃渾天象說引此經注而說之云誠以八尺之表而有尺五寸景是立八十而旁十五也南萬五千里而當日下則日當去其下地八萬里矣從日斜射陽城則天徑之半也天體圓如彈丸地上處天之半而陽城爲中則日春秋冬夏昏明晝夜去陽城皆等無盈縮矣故知從日斜射陽城爲天徑之半也以句股之法言之旁萬五千里則句也立八萬里則股也從日斜射陽城則弦也以句股求弦法入之得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七寸二分天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分周天之數也宋書晉書天文志並采其說

此又欲據表景之長短推天地距數及天之周徑尤不足據

周禮正義卷十八終

周禮正義卷十九

瑞安孫詒讓學

凡建邦國以土圭土其地而制其域諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方四百里其食者參之一諸伯之地封疆方三百里其食者參之一諸子之地封疆方二百里其食者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一

土其地猶言度其地鄭司農云土其地但爲正四方耳其食者半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一者亦然故魯頌曰錫之山川土田附庸奄有龜蒙遂荒大東至于海邦論語曰季氏將伐顓臾孔子曰先王以爲東蒙主且在邦域之中是社稷之臣此非七十里所能容然則方五百里四百里合於魯

頌論語之言諸男食者四之一適方五十里獨此與今五經家說合耳玄謂其食者半參之一四之一者土均均邦國地貢輕重之等其率之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易必足其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘若今度支經用餘爲司農穀矣大國貢重正之也小國貢輕字之也凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸爲其有祿者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉傳於則法不得有附庸故言錫之也地方七百里者包附庸以大言之也附庸二十四言得兼此四等矣【疏】凡建邦國者此建畿外五等邦國之法也職方氏說五等侯國之里數同云以土圭土其地而制其域者以土圭測景之法定邦國之方位而正其疆域也戴震云土圭之灋不惟建王國用之封國必以度地以此知某國偏東偏西偏南偏北然後可定各地之分至啓閉其疆域廣輪之實亦於是分明不惑焉案戴說是也賈疏依千里而差一寸之率測其封域之里數云假令封上公五百里國北畔立八尺之表夏至晝漏半得尺五寸景與土圭等南畔得尺四寸五分其中減五分一分百里五分則五百里既非密率又事涉繁碎殆非經義云諸公之地封疆方五百里其食者半者此經所食者半及參之一四之一皆當依先鄭說據諸侯自食言之公五百里開方爲方百里者二十五即二十五同食者半則十二同又五終之地也云諸侯之地封疆方四百里其食者參之一者四百里開方爲方百里者十六即十六同食者參之一則五同三成又三分成之一也云諸伯之地封疆方三百里其食者參之一者三百里開方爲方百里者九即九同食者亦三之一則三同也云諸子之地封疆方二百里其食者參之一者二百里開方爲方百里者四即四同食者四之一則一同也云諸男之地封疆方百里其食者四之一者百里開方爲方五十里者四食者亦四之一則二十五成也

注云土其地猶言度其地者玉人土圭以致日以土地注云土猶度也俞樾云土度聲近通用書粊誓杜乃擭敜說文攴部敜讀若杜土之通作度猶杜之通作敜矣土方氏職曰以土地相宅即度地相宅也案俞說是也鄭司農云土其地但爲正四方耳者謂土地即辨方之事也若土圭景短即知

其國於四方爲近南景長卽知其國於四方爲近北之屬賈疏謂五百里四百里之等說未晐云其食者半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一者亦然者賈疏云司農意以經云其食者半與參之一四之一皆自食其餘並入天子雖不云四之一司農意亦四分分之三分入天子一分自食江永云先鄭謂其食者爲諸侯後鄭謂其食者爲天子以文勢言之上其地制其域凡云其者皆指侯國則其食亦當指諸侯先鄭之義爲長大司馬令賦上地食者參之二中地食者半下地食者參之一亦謂其可食者也司勳凡頒賞地參之一食亦謂受賞者食其參之一其餘以食民以供上也先鄭以其半爲附庸小國屬天子參之一者亦然蓋謂小國無附庸然亦當幷

山川及不可食之地言之乃近密小國可食地少而虛寬之數多其猶下地萊二百畝亦所以優之與王昭禹云諸公之地方五百里其食者半若其半則山林川麓不可食者也以至侯伯子男之地亦各以是爲差州方千里其地不能無肥磽之辨凡以可食多者爲上諸公之地可食者半所謂上地也侯伯之地可食者三之一所謂中地也子男之地可食者四之一所謂下地也猶不易一易再易之地任民而已鄭鍔方苞說略同案王說卽江氏所本皆足補二鄭之義國語鄭語史伯對鄭桓公曰王芣騩而食溱洧與此食字義正同五等侯國所食之地大多小少非徒地有廣狹蓋亦兼以肥磽制其衰等遂師云經牧其田野辨其可食者管子入觀篇云凡田野萬家之衆可食之地

方五十里可以爲足矣萬家以下則就山澤可矣萬家以上則去山澤可也彼野悉辟而民無積者國地小而食地淺也田半墾而民有餘食而粟米多者國地大而食地博也國策秦策黃歇說秦昭王曰隨陽右壤此皆廣川大水山林谿谷不食之地皆此經食字之塙詁也云故魯頌曰錫之山川土田附庸奄有龜蒙遂荒大東至于海邦者並閟宮篇文毛傳云龜蒙山也荒有也鄭箋云策命伯禽使爲君於魯加賜之以山川土田及附庸令專統之奄覆荒奄也大東極東海邦近海之國也引之者證魯有附庸也又引論語曰季氏將伐顓臾孔子曰先王以爲東蒙主且在邦域之中是社稷之臣者季氏篇文集解引孔安國云顓臾伏羲之後風姓之國本魯之附庸使主祭蒙山魯七

百里之封顓臾爲附庸在其域中故此引以證附庸在邦域中也云此非七十里所能容者隱駁今文五經家說也先鄭意附庸包於侯國封域假令魯封域止七十里則不能容附庸明其不可信也魯爲侯國卽依今文說亦當百里此云七十里者蓋別依今文春秋義白虎通義爵篇云殷家令公居百里侯居七十里是今文家又有侯七十里之說故先鄭據而破之云然則方五百里四百里合於魯頌論語之言者司農謂必如此經有方四百里五百里等國乃能容附庸是合於魯頌論語之言也云諸男食者四之一適方五十里者卽二十五成之地也云獨此與今五經家說合耳者賈疏云五經家謂若張苞何休孟子等皆以爲周法公侯方百里伯七十里子男五十里子男五十

里故男食五十里是與五經家說合若自子已上以百里七十里國於此經二百里已上四之一三之一不合故直舉男地而言論讓案王制云公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸孟子萬章篇春秋繁露爵國篇文並同白虎通義封公侯篇云諸侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨同也七十五十里差德功也此先鄭所謂今五經家說即漢時今文經師之說也賈疏謂若張苞何休孟子等大宗伯疏亦云張苞周孟子何休等不信周禮張苞周蓋指張禹苞咸周氏張禹治今文論語苞周章句並出張侯論見何晏論語集解敘學而篇集解又引苞咸說千乘之國從王制義是三家皆傳今文論語公羊莊元年何注說三等國並依王

制義春秋公羊亦今文學也周禮爲古文之學故今文經師皆所不從今文之說蓋以王制孟子所說爲周制無二百里以上至五百里之國後鄭以王制爲虞夏殷之制周初因之周公制禮則改制如此經之說故王制注云此地殷所因夏爵三等之制也殷有鬼侯梅伯春秋變周之文從殷之質合伯子男以爲一則殷爵三等者公侯伯也異畿內謂之子周武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封王者之後爲公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里焉又云春秋傳曰禹會諸侯

於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是惟謂中國耳中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣要服之內地方七千里乃能容之夏末既衰夷狄內侵諸侯相幷土地減國數少殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦方七千里而因殷諸侯之數廣其土增其爵耳孝經說曰周千八百諸侯布列五千里內此文改周之法關盛衰之中三七之間以爲說也是鄭謂虞夏地大而國多故爵土爲三等以百里七十里五十里爲限殷地狹於虞夏而國少故仍夏制周初亦然至周公致太平斥大九州之界同於虞夏而封國之數猶因殷舊地增國少故得廣

土增爵有五百里四百里之封此後鄭通周官王制孟子以調停其說之意王制孔疏引五經異義云古春秋左氏傳說禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國唐虞之地萬里容百里地萬國其侯伯七十里子男五十里餘爲天子閒田此亦以百里七十里五十里等爲虞夏之制即後鄭所本先鄭之意或當與彼同也今攷明堂位說周公封曲阜地方七百里晏子春秋內篇雜下晏子曰昔吾先君太公受之營丘爲地五百里史記漢興以來諸侯年表云封伯禽康叔於魯衛地各四百里並與此經合管子輕重乙篇云天下之旁天子中立地方千里兼霸之壤三百有餘里佌諸侯度百里負海子男者度七十里雖與此經小異然亦不以百里爲大國足徵周制必不如孟子所說況孟子又

言齊晉之封儉於百里則所說三等之國自謂一代匼法非周
初沿殷權宜之制可知鄭四代損益之說不能通於孟子王制
孔疏引鄭答臨碩云孟子當赧王之際王制之作復在其後蓋
亦知二書後出與周初典法不無歧異也江永云諸侯之地土
田爲實封若附庸在其封內雖爲社稷臣而不得有其地名山
大澤有不以封者其餘山川藪澤斥鹵磽埆之地與夫城郭宮
室溝塗皆不可食者統而計之大國宜有數百里小國亦不下
百里此周禮與孟子王制所以不能同周禮兼其虛寬者言之
孟子王制惟舉土田實封耳又云左傳襄二十五年子產對晉
之辭曰昔天子之地一圻列國一同自是以衰此言與孟子王
制合與周禮違當觀其所以立言之意此因晉人責其侵小而

晉人自有兼數圻之失故子產不欲舉大國虛寬大數而惟舉
一同之制以顯兼數圻之多其言有所爲也王制則述孟子者
也不然孟子生近齊魯豈眞不知齊魯始封尙有餘地而云儉
於百里哉案江說略本王安石陳祥道於義得通金鶚黃以周
亦並謂孟子王制所言三等之封百里七十里五十里者除山
川附庸言之此經五等之封五百里四百里三百里二百里百
里爲兼山川附庸言之與江說略同竊謂孟子謂齊魯初封儉
於百里者自是故言其小以譏切七國大抵春秋以後人說列
國封域大小多非其實如昭二十五年左傳楚沈尹戌曰若敖
蚡冒至於武文土不過同國語楚語白公子張說齊桓晉文曰
其入也四封不備一同而至於有畿田以屬諸侯以楚武文及

桓文初得國時疆域攷之斷不止此數楚語韋注亦云方欲弄
美之故尤小焉此與子產孟子之言足相比例矣又後鄭依王
制說附庸在方四百里三百里二百里百里之外故職方氏注
亦謂州封五等國二百一十其餘以爲附庸亦不若先鄭說以
附庸在封域內之允也云玄謂其食者半參之一四之一者土
均均邦國地貢輕重之等者後鄭以其食者半參之一四之一
等爲天子所食之貢故引土均均地貢以破先鄭義其說實非
也云其率之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以
三易者此鄭爲比況以申其食者爲貢入天子之說謂公以下
貢有輕重猶之齊民授地有一易再易等之率耳非謂眞以此
三等地封諸侯也賈疏云其民受地有一易再易故此諸侯之

地據貢入天子以耕之者入諸侯以易而不耕者故以公之地
貢半似二百畝佃半也侯伯之地三之一貢入天子似家三百
畝佃百畝留二分似荒廢者也子男之地以三易四之一貢與
天子似家得四百畝佃百畝留三分似三百畝不耕者也民但
家無三易之地直以況義耳云必足其國禮俗喪紀祭祀之用
乃貢其餘者此申大國貢重小國貢輕之義土均云禮俗喪紀
祭祀皆以地媺惡爲輕重之法而行之故鄭依而言也賈疏云
後鄭意釋公國貢半已下漸少之意言公受地廣稅物多但留
半自用即足其國禮俗喪紀及畜積之用故以半爲餘貢入天
子其侯伯受地差少則其稅亦少故三分之二留自用乃足其
國以一分爲餘貢入天子其子男受地又少其稅轉少故四分

之乃足其國亦以一分爲餘貢入天子云云若今度支經用餘爲司農穀矣者漢書食貨志云大司農陳臧錢經用賦稅既竭不足以奉戰士顏注云經常也此注疑指漢時諸侯王國亦以常用所餘儲爲司農穀故舉以爲況司勳先鄭注云若今時侯國有司農少府錢穀是也賈疏以度支經用爲國家喪紀所用餘入天子殊誤司農官詳天官敘官疏云大國貢重正之也小國貢輕字之也者此亦申地貢大重小輕之義左昭十三年傳云同盟於平丘子產爭承曰昔天子班貢輕重以列列尊貢重周之制也卑而貢重者甸服也鄭伯男也而使從公侯之貢杜注云列位也公侯地廣故所貢者多甸服謂天子畿內共職貢者鄭蓋兼據彼文爲說正讀與征同字之者左昭十六年傳子產

曰非不能事大字小之難又三十年傳云字小在恤其所無孔疏引服虔云字養也江永云諸侯固各有貢然九貢皆貨賄服物不貢粟米則天子不食諸侯之地不可謂之食制其貢亦惟以其所有耳豈舉其地之半參之一四之一而責其貢哉後鄭正之字之其言雖美非實事也案江說是也地貢雖大重小輕而此經其食者實當爲諸侯自食大國食多小國食少所以示尊卑隆殺之差非所謂正之字之也云凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸者後鄭以附庸爲加賜在封地之外亦破先鄭說也賈疏云案王制云五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯伯即牧也此牧正帥長皆是有功諸侯乃得爲之有功即有附庸又

諸侯有德雖不爲牧正帥長亦得有附庸故鄭總云諸侯牧正帥長及有德者乃有附庸焉詒讓案鄭王制注云伯帥正亦長也凡長皆因賢侯爲之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧牧即大宰建牧立監之牧彼注云以侯伯有功德者加命作州長謂之牧是有功德者並得爲牧周牧亦通稱伯不專屬殷制也詳大宰及大宗伯疏云爲其有祿者當取焉者謂諸侯有國無祿其爲牧正帥長者則宜別優以祿故加賜附庸使取其貢賦以當祿也云公無附庸者賈疏云以其天子畿方千里上公五百里地極故無附庸也云侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同者賈疏云以其侯有功進受公地但公五百里開方之方百里者五五二十五侯四百里開方之四四十六加九

同則爲二十五同與公等故知侯附庸九同伯地三百里三三而九加七同則爲十六同與侯等故知伯附庸七同也其子有功進受伯地加五同與伯等男有功受子地男本一同加三同與子等開方之皆可知云進則取焉退則歸焉者謂有功而進則取此附庸入邦國有罪而退則歸之於王別給有功者賈疏謂退則歸焉者謂爲閒田者非云魯於周法不得有附庸故言錫之也者釋魯頌之義賈疏云魯雖爲侯爵以其王子母弟雖爲侯伯畫服如上公受五百里之地與上公等成王以周公制典法之勳賜魯以侯伯子男四等附庸云地方七百里者包附庸以大言之也附庸二十四言得兼此四等矣者明堂位云成王以周公爲有勳勞於天下是以封周公於曲阜地方七百里

鄭彼注云上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四幷五五二十五積四十九開方之得七百里賈疏云魯本五百里四面各加百里四五二十即二十同四角又各百里爲四同故云附庸二十四言周公有德兼侯九同伯七同子五同男三同故云兼此四等矣凡言同者皆百里地百里則爲國周法不滿百里乃爲附庸今皆名附庸爲同者但附庸實不滿百里積集附庸成同幷數之矣假令男附庸三同附庸國則多矣據成同而言三耳自餘五同七同已上其義可知也案鄭意當如賈說據春秋繁露爵國篇說附庸字者方三十里名者方二十里人氏者方五十里是附庸不得有百里之國鄭約言以便計算耳但魯地方七百里乃作記者之侈說非其實也依

此經及史記言之魯爲侯爵則地當方四百里附庸在封域之中論語有明文先鄭說自不可易後鄭欲傅合明堂位七百里之文遂謂魯本受五百里地同於上公又於封地之外別增附庸二百里以充其數殆未足馮矣**凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮**都鄙王子弟公卿大夫采地其界曰都鄙所居也王制曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三此蓋夏時采地之數周未聞矣春秋傳曰遷鄭焉而鄙留城郭之宅曰室詩云嗟我婦子曰爲改歲入此室處以其室數制之謂制上甸之屬王制曰凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得鄭司農云不易之地歲

種之地美故家百畮一易之地休一歲乃復種地薄故家二百畮再易之地休二歲乃復種故家三百畮疏凡造都鄙制其地域而封溝之者此畿內稍縣畺三等采邑井田授地之法也縣師云凡造都邑量其地辨其物而制其域是制域爲縣師所職司徒則以法命之其封溝則封人匠人等爲之詳前疏賈疏云案載師職家邑任稍地小都任縣地大都任畺地又下文小司徒職云四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都家邑二十五里小都五十里大都百里是造都鄙制其地域也云以其室數制之者賈疏云其室在都邑之內而云制之者依其城內室數於四野之中制地與之謂若九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都之等是也沈彤云凡造都鄙制其地域而封

溝之謂先量地定域也則都邑之大小正繫其地以其室數制之乃即域內之室數以爲縣鄙之屬使多寡與地邑相得民寡則徙之入民多則徙之出非計其室數以制都邑也案沈說是也云不易之地家百畮者畮釋文作畝云本亦作古畮字案說文田部作晦云六尺爲步步百爲晦从田每聲重文畝晦或从田十久畝即畝之俗體經例皆作畮不作畝陸本誤此辨都鄙授地之法載師縣師注以此不易一易再易之制爲六鄉之法與此經注並不合誤也都鄙亦當有餘夫其授田以遂人三等田萊之率推約之蓋亦當上地田二十五畮中地田五十畮下地田七十五畮各視其正夫所受之田以四分之一爲餘夫之田經不言者文不具也　注云都鄙王子弟公卿大夫采地者

大宰注云都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑周召毛聃畢原之屬在畿內者詳彼疏云其界曰都鄙所居也者大宰注義同謂所居治之邑曰鄙其大都百里小都五十里家邑二十五里竟界所包通曰都也賈疏云三等采地皆有城郭是其鄙所居也據其四境即是其界曰都云王制曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三此蓋夏時采地之數者鄭王制注云縣內夏時天子所居州界名也殷曰畿詩殷頌曰邦畿千里維民所止周亦曰畿畿內大國九者三公之田三爲有致仕者副之爲六也其餘三待封王之子弟次國二十一者卿之田六亦爲有致仕者副之爲十二又三爲三孤之田其餘六亦待封王之子弟小國六十三大夫之田二

十七亦爲有致仕者副之爲五十四其餘九亦以待封王之子弟三孤之田不副者以其無職佐公論道耳雖其致仕猶可即而謀焉是鄭據彼稱縣內定爲夏時采地之數也知周曰畿者據職方氏云方千里曰王畿是也云周未聞矣者賈疏云案洛誥傳云天下諸侯之來進受命於周退見文武之尸者千七百七十三諸侯注云八州州立二百一十國畿內九十三國云畿內九十三國即此都鄙之數有文矣而云未聞者以無正文故疑焉案書傳云千七百七十三諸侯與王制數同故鄭從之畿內九十三國即依王制說也此注以彼爲夏制周所不用故云未聞蓋兩注義本異賈合爲一失之又王制孔疏引鄭書注及鄭志答趙商說夏初諸侯萬國畿內四百國此謂夏王畿千里

無鄉遂而謚以爲五十里之國此本非塙論又不謂是周法特小雅甫田孔疏乃據彼說謂周制郊內亦封諸侯尤謬舛不足論也引春秋傳曰遷鄭焉而鄙留者賈疏云案桓十一年夏五月鄭伯寤生卒秋七月葬鄭莊公九月宋人執鄭祭仲公羊云祭仲者何鄭相也古者鄭國處于留先鄭伯有善於鄶公者通乎夫人以取其國而遷鄭焉而野留莊公死已葬祭仲將往省于留塗出于宋宋人執之野鄙不同者何鄭所見傳異也案立發墨守云鄭始封君曰桓公者周宣王之母弟國在宗周畿內今京兆鄭縣是也桓公生武公武公生莊公遷居東周畿內國在虢鄶之間今河南新鄭是也武公生莊公因其國焉留乃在陳宋之東鄭受封至此適三世安得古者鄭國處于留祭仲將

往省留之事乎是鄭君不從公羊引之者直取鄙所居爲義其鄭居留之事猶自不取也所謂文取而義不取也詒讓案鄭引公羊傳鄙留何本作野留蓋嚴顏之異何注云野鄙也則鄙野文異而義同云城郭之宅曰室者爾雅釋言云宮謂之室釋名釋宮室云室實也人物實滿其中也引詩云嗟我婦子曰爲改歲入此室處者豳風七月篇文引之者謂室在城郭內也鄭彼箋云曰爲改歲者歲終當避寒氣而入所穹窒墐戶之室而居之云以其室數制之謂制丘甸之屬者明采地制井田異於鄉遂比閭鄰里之制云丘甸之屬舉中言之明上關縣都下關井邑也室數者謂若采地無公田則一井九家即爲九室邑四井則三十六室丘四邑則百四十四室甸四丘則五百七十六室

縣四甸則二千三百四室都四縣則九千二百十六室其邦國制公田則一井八家即爲八室邑則三十二室丘則百二十八室甸則五百十二室縣則二千四十八室都則八千一百九十二室此以田室分配通率計之如是若城郭聚居則當視地之險夷大小而制之或一井一邑特爲一城或數井數邑合爲一城皆不能豫定都鄙城制經無明文攷周書作雒篇云大縣立城方王城三之一小縣立城方王城九之一都鄙不過百室以便野事彼大縣當即大都小縣當爲家邑不及小都者舉大小以晐中文不具也以差計之小都計之當方王城六分之一然則王城方九里大都城蓋方三里小都城蓋方一里有半家邑城蓋方一里古者民宅不過五畝大都三里之城以營百室餘

地當多無不容之患也引王制曰凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得者證以室數制之之法鄭彼注云得猶足也案王制此文謂若量地方一里則爲制井而居民八家地方二里則爲制邑而居民三十二家之類其有盈朒方斜及不爲井者皆以率消息之使參相得此邑通大小言之不定爲四井之邑也制邑之法詳里宰疏賈疏謂欲見邑在城外居在城內說誤鄭司農云不易之地歲種之地美故家百晦者漢書食貨志云民受田上田夫百晦歲耕種者爲不易上田國語齊語韋注云易變易也凡田或種穀或休生艸更迭變易故謂之易案易即遂人之萊不易地美既不須更休故有田無萊家正得百晦無副益云一易之地休一歲乃復種地薄故家二百晦

者謂一田一萊也漢食貨志云中田夫二百晦休一歲者爲一易中田賈疏云謂年別佃百晦廢百晦詒讓案呂氏春秋樂成篇云魏氏之行田也以百畝鄴獨二百畝是田惡也近此一易之田也云再易之地休二歲乃復種故家三百晦者謂一田二萊也漢食貨志云下田夫三百晦休二歲者爲再易下田賈疏云以其地薄年年佃百晦廢二百晦三年再易乃徧故云再易也惠士奇云呂氏春秋任地云凡耕之大方力者欲柔柔者欲力息者欲勞勞者欲息棘者欲肥肥者欲棘急者欲緩緩者欲急濕者欲燥燥者欲濕易之之謂也土勞多瘠故必休之而土乃肥其所謂休者非弃之也春薙而斫其新夏夷而芟其陳秋薙而敗其實冬耜而剗其根則有薙氏殺草之法以治其地土

各異物物各異宜則有草人土化之法以物其地水歸其澤澤草所生則有稻人揚芟之法以作其地如是而休一歲二歲然後復種則土加肥美其收數倍於歲墾之田故曰易江永云田休一歲二歲不耕所以養地力也南方無休不耕之田非盡由地美亦由糞田之力勤而糞田實勞且費北方糞田尤艱故有休田之法詒讓案此上中下三等田制與遂人六遂田制略同此所謂易即彼所謂萊但彼上地猶有萊五十晦非全不易者與此小異耳又此三等授田之法古說以爲即爰田故漢食貨志說民受田三等云歲更耕之自爰其處左僖十五年傳晉作爰田孔疏引服虔孔晁皆云爰易也賞衆以田易其疆畔國語晉語作轅田韋注引賈逵亦訓轅爲易義與服孔同說文走部

云趣趣田易居也爰轅趣字並通公羊宣十五年何注云司空謹別田之高下善惡分為三品上田一歲一墾中田二歲一墾下田三歲一墾肥饒不得獨樂磽埆不得獨苦故三年一換土易居孟子滕文公篇死徙無出鄉趙注云徙謂爰土易居平肥磽也漢書地理志云秦孝公用商君制轅田顏注引張晏云周制三年一易以同美惡商鞅始割列田地開立阡陌令民各有常制孟康云三年爰土易居古制也末世浸廢商鞅相秦復立爰田上田不易中田一易下田再易爰自在其田不復易居也食貨志曰自爰其處而已是也案張孟說爰田之制周秦不同其以三等授田及畮數多少之差古今是一但周制三等受田之人彼此相易嵗年耕上田百畮二年耕中田二百畮之百畮

三年耕下田三百畮之百畮至四年而仍耕上田百畮是以易居爲爰田有不易而無不爰秦制則受上田者常耕此不易之百畮受中田者常自換耕二百畮二年而周受下田者常自換耕三百畮三年而周彼此更不相易是以休田爲爰則爰卽此所謂易上田不易卽無爰中下田乃有爰也許何服趙諸家釋周制並同其說但依孟說則漢志所云自爰其處者卽秦法之爰田不易居然漢制實以爲周井田之法則班自謂周制不易居與許何諸說不同孟康不辨以爰土易居爲古制則仍是許何義非班恉也今攷小司徒說六鄉田制云上地家七人中地家六人下地家五人注謂上地所養者衆下地所養者寡是周之授田本以人數爲等衰蓋家口之衆寡與受田之肥磽兩相劑而平則非所謂肥饒獨樂磽埆獨苦也授田旣視人數則不得分年易居儻如許何諸說則是家七人受上地者次年換受中地更次年又換受下地將不足以給其養田廬改易紛擾無已更無論矣然則自爰不易居當以漢志爲正張所謂周制殆不足信孟所說秦制乃近周制耳

乃分地職奠地守制地貢而頒職事焉以爲地灋而待政令分地職分其九職所宜也定地守謂衡麓虞候之屬制地貢謂九職所稅也頒職事者分命使各爲其所職之事

【疏】乃分地職者以下並通冡邦國都鄙爲文侯國采邑皆有此諸事也云以爲地法而待政令者地法卽任地之官法大司徒修建爲書以授載師使職之政令謂王之政令凡頒授徵斂之事皆是也、注云分地職分其九職所宜也

者賈疏云上經旣授上中下地此經云分地職故知分地職者是分九職所宜九職則大宰云一曰三農生九穀是也所宜謂若孝經注高田宜黍稷下田宜稻麥之類是也案賈說卽上土宜之法非鄭意也九職所宜當是農圃在平地藪牧在山澤各隨所宜授之云定地守謂衡麓虞候之屬者均人士均注義同司市胥師小史司人注並讀奠爲定職幣注云奠定也故經云奠注直云定不讀爲定者以互見於彼諸職文不具也釋文引劉昌宗奠亦音定賈疏云案昭二十年左氏傳晏子云山林之木衡麓守之澤之萑蒲舟鮫守之藪之薪蒸虞候守之海之鹽蜃祈望守之注云衡麓舟鮫虞候祈望皆官名也守之令民不得取之不共利時晏子設此守以致疾故晏子所非非其不與

民同鄭引之者以證地守之官若然此地官唯有衡虞無舟鮫
祈望者此周禮舉其大綱左氏言其細別故詳略不同二云制地
貢謂九職所稅也者若閭師任農以耕事貢九穀等卽太宰九
職之人所貢也又土均亦二云以均地貢注二云地貢諸侯之九貢
彼下文有邦國都鄙故別以太宰九貢爲釋與此異二云頒職事
者分命使各爲其所職之事者說文支部二云攽分也頒卽攽之
叚字分命者謂命民各脩當職之事職亦卽九職及下經二云頒
職事十有二是也以荒政十有二聚萬民一曰散利二曰薄征
三曰緩刑四曰弛力五曰舍禁六曰去幾七曰眚禮八曰殺哀
九曰蕃樂十曰多昏十有一曰索鬼神十有二曰除盜賊荒凶
年也鄭司農二云救饑之政十有二品散利貸種食也薄征輕租

稅也弛力息繇役也去幾關市不幾也眚禮掌客職所謂凶荒
殺禮者也多昏不備禮而娶昏者多也索鬼神求廢祀而修之
雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也除盜賊急其刑以除
之饑饉則盜賊多不可不除也杜子春讀蕃樂爲藩樂謂閉藏
樂器而不作玄謂去幾去其稅耳舍禁若公無禁利眚禮謂殺
吉禮也殺哀謂省凶禮[疏]以荒政十有二聚萬民者謂救荒之
政也二云三曰緩刑者易蔽二云緩刑若朝士於邦凶荒則慮刑貶
是也詒讓案周書糴匡篇二云大荒刑罰不脩管子入國篇二云歲
凶庶弛刑罰赦有罪蓋重罪頌繫之輕罪則赦之二云五曰舍禁
者謂弛關市山澤之禁玉藻二云年不順成山澤列而不賦鄭彼
注二云列之言遮列也雖不賦猶爲之禁不得非時入也若然此

二云舍禁者謂其以時入者若非時入之禁仍不舍也　注二云荒
凶年也者大宰注同賈疏二云案襄公二十四年冬〻大饑穀梁傳
二云五穀不升爲大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀
不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵大侵卽大
饑一也又案廩人二云人食四鬴上也三鬴中也二鬴下也若食
不能人二鬴則令移民就穀不能人二鬴之歲卽是大饑年也
此二云荒政者亦據大凶年爲義案均人二云凶札無力政財賦此
旣據大饑者二云薄征者此經雖主大饑兼記一穀二穀不熟之
歲故有輕稅也此鄭二云荒凶年則荒與凶一也案大司樂大札
大荒大凶荒凶別者其實凶荒是一故宗伯二云以荒禮哀凶札
是凶荒不異司樂凶荒別文者以凶爲凶年以荒爲荒亂兼見

斯義故凶荒別文也案大司樂無大荒之文賈說未詳鄭司農
二云救饑之政十有二品者廣雅釋詁二云品式也謂救饑所行之
政有此十二事豫設爲品式也二云散利貸種食也者廣雅釋詁
二云貸借也左襄二十九年傳二云宋饑司城子罕請於平公出公
粟以貸周書糴匡篇二云大荒舍用振穹開廩同食管子入國篇
二云歲凶庸人訾厲多死喪散倉粟以食之又揆度篇二云無食者
子之陳無種者貸之新卽貸種食之事旅師掌二粟亦二云散其
利後鄭注二云以作事業曰利貸種食卽所以作事業與先鄭此
注義亦相成賈疏二云謂豐時斂之凶時散之其民無者從公貸
之或爲種子或爲食用至秋熟還公據公家爲散據民往取爲
貸故二云散利貸種食二云薄征輕租稅也者前注二云征稅也賈疏

云案司稼云巡野觀稼出斂法注云豐年從正儉有所殺若今
十傷二三實除減半是輕租稅也云弛力息繇役也者說文弓
部云弛弓解也引申之解釋繇役亦謂之弛此經凡施舍字鄭
並讀爲弛與此弛力義同賈疏云案均人云豐年則公均用三
日中年則公均用二日無年則公均用一日此云弛力謂人食
不能二鬴之歲則移民就穀無力役之事故均人又云凶札則
無力政財賦是也云去幾關市不幾也者幾謂苛察之詳宮正
及司關疏賈疏云此後鄭不從以其雖凶年猶幾呵但去稅而
巳云眚禮掌客職所謂凶荒殺禮者也者葉鈔釋文引注眚作
省阮元云注訓殺禮明眚爲省殺之意故經作眚注作省陸所
見注是省禮今本注皆改作眚禮非案阮說是也此經作眚注

作省蓋亦經用古字注用今字之例眚卽省之借字釋名釋天
云眚省也公羊僖二十二年何注云殺省也是眚殺同爲省減
之義故引掌客文爲證但彼專據省賓禮故後鄭補其義賈疏
謂後鄭不從先鄭非眚互詳大司馬疏云多昏不備禮而娶昏
者多也者賈疏云昏禮有六幷有玄纁束帛凶荒爲昏不可備
行此禮使有女之家得減口數有男之家易得其妻故娶昏者
多也詒讓案周書糴匡篇云大荒嫁娶不以時孔注云不以時
秋冬也媒氏會男女合之又毛詩衞風有狐序云古者國有凶
荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以蕃育人民也又召
南云野有死麕白茅包之有女懷春吉士誘之傳云凶荒則殺
禮猶有以將之義並與此經合云索鬼神求廢祀而修之者修

經注例並用借字作脩唯此作修疑誤淮南子俶眞訓高注云
求索也是索求義同以凶荒恐舊在祀典今或廢缺鬼神怨恫
而爲此災故搜索修舉而祭之覬以弭其災者呂氏春秋懷寵
篇云問其叢社大祠民之所不欲廢者而復興之是也此廢祀
無不搜索其內外常祀自有祈禱之祭可知又案此索鬼神謂
在常祀之外者與黨正國索鬼神而祭祀爲蜡祭異又六藝流
別引尙書大傳說十二月各有索祀於四正四隅之禮於經無
文與此索廢祀亦不同也云雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯
牲者也者詩大雅文鄭箋云靡無也言王爲旱之故求於羣神
無不祭也無所愛於三牲毛傳亦云國有凶荒則索鬼神而祭
之正本此經至左莊二十五年傳云凡天災有幣無牲杜注云

天災日月食大水也是彼謂暫時遇災祈請之禮其大荒禱祀
自牲幣兼有賈疏謂天災之時祈禱無牲災成之後卽有牲體
失之云除盜賊急其刑以除之饑饉則盜賊多不可不除也者
賈疏云上文旣言緩刑其餘盜賊用急刑乃上下文爲妨故鄭
云饑饉則盜賊多不可不除故須急其刑以除之云杜子春讀
蕃樂爲藩樂謂閉藏樂器而不作者段玉裁云蕃藩義異說文
蕃艸茂也藩屏也此易其字以易其義鄭從之也賈疏云經云
蕃者是蕃育之字故讀從藩是藩閉之字案大司樂云大凶大
烖令弛縣注云弛釋下之若今休兵鼓之爲彼又云日月食四
鎭五嶽崩諸侯薨令去樂注云去樂藏之引春秋傳曰壬午猶
繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知彼之二文云令弛

縣據路寢常縣之樂釋下之去樂據廟中祭時暫縣之樂去而
藏之此云藩樂謂閉藏樂器據廟中祭祀藏去樂器而不作若
然祭祀不作明路寢常縣亦釋下之互見其義詒讓案曲禮云
歲凶年穀不登君祭事不縣此息廟中之樂也又玉藻云年不
順成天子食無樂此息路寢常縣之樂也周書糴匡篇云大荒
國不稱樂此通廟寢之樂言之也但此荒政蕃樂宜與大司樂
大凶弛縣相當彼上文天地大災乃云去樂去樂與弛縣有輕
重之異則此蕃樂非即彼去樂矣竊謂弛縣者謂弛金石之樂
不必藏去此藩樂者亦謂弛縣之後藩蔽不令人見不必盡藏
去也若去樂則盡斂所有樂器藏之府庫不徒藩之而已杜讀
蕃爲藩甚塙而釋爲閉藏則與去樂義掍賈不能辨遂以蕃樂

與去樂爲一疏矣云去謂去幾去其稅耳者賈疏云破先鄭之
義全不幾後鄭必直去其稅猶幾之者案司關云國凶札則無
門關之征猶幾明知司農之義非王氏詳說云門關與市異司
市曰國凶荒札喪則市無征而作布去幾者市之去幾也門關
所以防姦人之出入不幾得乎案先鄭說與司關文迕後鄭破
之是也但義是幾察去稅不可以言去幾後鄭說仍不可通王
說得之蓋經云去幾自指國中市廛言之大凶門關當詰姦盜
不宜無幾若國市爲貨賄所聚固宜去幾以來商賈司市之作
布與此去幾皆通商恤民之事也云舍禁若公無禁利者毛詩
大雅雨無正傳云舍除也賈疏云案左傳襄公九年冬公會晉
侯伐鄭同盟于戲晉侯歸謀所以息民魏絳請施舍輸積聚以

貸自公以下苟有積者盡出之國無滯積亦無困人公無禁利
杜注云與民共是也云眚禮謂殺吉禮也者眚亦當作省賈疏
云此破先鄭之義司農引掌客職凶荒殺禮證眚禮後鄭之意
凶荒殺禮是總目之言不專於吉禮鄭知眚禮專是吉禮者以
其下有殺哀與眚禮相對故知眚禮專是吉禮也案賈說非也
後鄭亦同先鄭訓眚爲殺但先鄭引掌客文未備故更足成之
吉禮對凶禮而言凡五禮內吉賓嘉諸禮通殺禮不徒於掌客
殺賓禮雜記云凶年祀以下牲穀梁襄二十四年傳云大侵之
禮鬼神禱而不祀周書糴匡篇云年饑舉祭以薄大荒有禱無
祭禮無樂是殺吉禮也穀梁傳云大侵弛侯范注云弛廢也侯
射侯也廢侯不燕射周書大匡篇云大荒國不鄉射是殺嘉禮

也云殺哀謂省凶禮者廩人注云殺猶減也公羊何注訓殺爲
省肅減省喪禮趨簡易也周書糴匡篇云大荒喪禮無度祭以
薄資又大匡篇云哭不留日庶人不獨葬是殺哀之事也**以保**
息六養萬民一曰慈幼二曰養老三曰振窮四曰恤貧五曰寬
疾六曰安富保息謂安之使蕃息也慈幼謂愛幼少也產子三
人與之母二人與之餼十四以下不從征養老七十養於鄉五
十異粻之屬振窮拚捄天民之窮者也窮者有四曰矜曰寡曰
孤曰獨恤貧貧無財業稟貸之寬疾若今癃不可事不筭卒可
事者半之也安富平其繇役不專取〔疏〕以保息六養萬民者以
下並平時安養民之政不關凶荒之事大戴禮記千乘篇云司
徒成長幼老疾孤寡以時通于四疆管子入國篇說九惠之教

亦與此六事略同二云二一己養老者謂養庶人之老王制二云司徒
養耆老以致孝是也羅氏養國老及外饔酒正槁人二云耆者老
並通養四等之老遺人養老孤則又卽司門死政之老並與此
異　注二云保息謂安之使蕃息也者敘官注二云保安也又前注
二云蕃蕃息也息蕃義同民必安而後能蕃息故以保息連言二云
慈幼謂愛幼少也者說文心部二云慈愛也幺部二云幼少也釋名
釋言語二云慈字也字愛物也月令仲春養幼少存諸孤二云產子
三人與之母二人與之餼者國語越語二云越王句踐命人生丈
夫二一壺酒一犬生女子二一壺酒一豚生三人公與之母生二人
公與之餼韋注二云母乳母也餼食也鄭以周法無文故引彼爲
況管子入國篇二云凡國都皆有掌幼士民有子子有幼弱不勝

養爲累者有三幼者無婦征四幼者盡家無征五幼又予之葆
受二一人之食能事而後止此之謂慈幼亦其事也二云十四以下
不從征者賈疏二云案鄉大夫職國中七尺野自六尺皆從征案
論語二云可以託六尺之孤注二云六尺謂年十五則十五從征十
四以下不從征可知亦是愛幼之事也二云養老七十養於鄉五
十異粻之屬者賈疏二云案王制二云五十養於鄉六十養於國七
十養於學彼謂大夫士也王制又二云凡三王養老皆引年注二云
已而引戶校年當行復除也老人衆多非賢者不可皆養故食
貨志二云七十已上上所養也此二云七十養於鄉亦謂有賢行者
也五十異粻者是王制文禮記常法庶人食稷士兼食黍大夫
又加以粱今雖庶人至五十或與士大夫同食黍粱故二云異粻

案王制二云五十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食
不離寢膳飲從於遊鄭彼注二云粻糧也此不備引故二云之屬以
眩之依賈義則庶人之老當七十養於鄉八十養於國九十養
於學校大夫士之老養遲二十年故鄭引王制而易其文王制
孔疏引盧植王肅說謂五十養於鄉卽養庶人之老非鄭義也
羣書治要引此注作七十養於學則疑據王制改與賈本不同
又管子入國篇二云凡國都皆有掌老年七十已上一子無征三
月有饋肉八十已上二子無征月有饋肉九十已上盡家無征
日有酒肉死上共棺槨勸子弟精膳食問所欲求所嗜此之謂
老老亦卽養庶人之老之事二云振窮拼捄天民之窮者也窮者
有四曰矜曰寡曰孤曰獨者釋文二云拼捄本亦作拯救賈疏注

云振猶拼也說文手部二云振舉救也拼上舉也引易曰拼馬壯
吉今易明夷爻辭拼作拯漢書董仲舒傳顏注二云捄古救字是
拼拯捄救字同左昭十四年傳分貧振窮杜注二云振救也賈氏
述注捄亦作救疏二云案王制二云老而無妻者謂之矜老而無夫
者謂之寡少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨此四者天
民之窮而無告者也皆有常餼鄭依此而言詒讓案王制二云司
徒恤孤獨以逮不足管子五輔篇二云衣凍寒食飢渴匡貧窶振
罷露資乏絕此謂振其窮義亦通於此二云恤貧貧無財業稟貸
之者後注二云恤振憂貧者說文禾部二云稟賜穀也賈疏二云案旅
師二云凡用粟春頒而秋斂之注二云困時施之饒時收之是其恤
貧之法二云寬疾若今癃不可事不筭卒可事者半之也者葉鈔

釋文癃作𤸇宋婺州本同案說文疒部云癃罷病也𤸇卽癃之省小司徒注云廢疾謂癃病也案荀子王制篇云五疾上收而養之材而事之官施而衣食之兼覆無遺楊注云五疾瘖聾跛躄斷者侏儒管子入國篇云凡國都皆有掌養疾聾盲喑啞跛躄偏枯握遞不耐自生者上收而養之疾官而衣食之殊身而後止此之謂養疾莊子人閒世篇說支離疏上有大役則支離以有常疾不受功上與病者粟則受三鍾與十束薪是周時寬疾不徒舍役又給養矣鄭引漢法者孔廣森云漢書高帝紀如淳注云律高不滿六尺二寸已下爲罷癃是但以人矮矬者通謂之癃若有癃疾者別謂之癃不可事其可事者雖不服戎猶任城道之役食貨志曰常有更賦罷癃咸出謂癃可事者也

案孔說是也筭卒卽漢書高帝紀之更賦顏注引如淳云更有三品有卒更有踐更有過更古者正卒無常人皆當迭爲之一月一更是爲卒更也貧者欲得顧更錢者次直者出錢顧之月二千是爲踐更也天下人皆直戍邊三日行者便住一歲一更諸不行者出錢三百入官官以給戍者是爲過更也此云不筭卒卽不出更賦可事半之謂出更賦之半也賈疏謂不筭計以爲士卒失之又案管子度地篇云閱其民有錮病不可作者疾之可省作者半事之此與漢注正同云安富平其繇役不專取者賈疏云言繇役均平又不專取則富者安

以本俗六安萬民一曰媺宮室二曰族墳墓三曰聯兄弟四曰聯師儒五曰聯朋友六曰同衣服 本猶舊也美善也謂約椓攻堅風雨攸除各有攸宇族猶類也同宗者生相近死相迫連猶合也兄弟昏姻嫁娶也師儒鄉里教以道藝者同師曰朋同志曰友同猶齊也民雖有富者衣服不得獨異 疏 以本俗六安萬民者此卽上文十二教以俗教安則民不愉之事云一曰媺宮室二曰族墳墓者周書大聚篇云男女有婚墳墓相連民乃有親六畜有羣室屋旣完民乃歸之管子揆度篇云君終歲行邑里其人力同而宮室美者良萌也力作者也脯二束酒一石以賜之卽媺宮室族墳墓之事云三曰聯兄弟者釋文云一本作聚兄弟阮元云鄭訓連於兄弟上則作聚者非案阮說是也呂氏春秋上農篇云苟非同姓農不出御女不外嫁以安農也此卽聯兄弟之事注云本猶舊也者廣雅釋詁云本始也始與舊義近本俗者謂

各安其舊俗也云美善也者士喪禮注同經作媺注作美者亦經用古字注用今字之例也廣韻五旨云美媺同錢大昕云媺古美字此字不見於說文古文微與尾通堯典孳尾史記作字微論語微生畝漢書作尾生晦媺从散當與娓通詩誰侜予美韓詩美作娓說文女部有娓字則該乎媺矣案錢說是也說文女部云娓順也順善義亦相近云謂約椓攻堅風雨攸除各有攸宇者約小雅斯干文彼序云斯干宣王考室也詩云約之閣閣椓之橐橐風雨攸除鳥鼠攸去君子攸芋毛傳云約束也鄭箋云約謂縮版也椓謂擣土也賈疏云椓謂築之橐橐用力是其約椓攻堅攸所也能使風雨所除宇居也君子小人各有所居引之者證美宮室也經云媺宮室明不使華美故以攻堅解

之王引之云鄭注約舉詩辭攸字卽攸芋也鄭君注禮時用韓詩蓋韓詩芋作宇云族猶類也同宗者生相近死相迫者淮南子俶眞訓高注云族類也此族墳墓卽墓大夫令民族葬之法注云族葬各從其親是也族葬蓋以先祖居中子孫以昭穆居左右所謂生相近死相迫也亙詳墓大夫疏云連猶合也者此從今字讀聯爲連也大宰八法三曰官聯先鄭注云聯讀爲連古書連作聯是聯連古今字凡物相連屬則合并故連引申之亦訓合也云兄弟昏姻嫁娶也者賈疏云案爾雅釋親云父之黨爲宗族母與妻黨爲兄弟則兄弟之名施於外親爲正又案喪服記兄弟皆在外邦及與兄弟居彼皆據同宗小功已下知此兄弟是婚姻非是同宗者見上云族墳墓是同宗明此兄弟

施於外姓婚姻故爾雅又云婦之黨爲昏兄弟夫婦相名亦爲兄弟故曾子問曰不得嗣爲兄弟是以知兄弟是昏姻也詒讓案詩小雅黃鳥敘箋云刺其以陰禮教親而不至聯兄弟之不固孔疏引此經注而釋之云是謂夫婦爲兄弟也夫婦而謂之兄弟者列女傳曰執禮而行兄弟之道何休亦云圓安危可否兄弟之義故比之也案孔說未晐此經兄弟謂異姓兄弟也與謂人兄弟之雖從父兄弟之親大宗伯以服膰之禮親兄弟之國專指兄弟者異夫婦有兄弟之道因之外親相謂爲兄弟故釋親云婦之黨爲婚兄弟婿之黨爲姻兄弟郭注云古者皆謂婚姻爲兄弟公羊僖二十五年傳云宋蕩伯姬來逆婦其言來逆婦何兄弟辭也何注云宋魯之間名結婚姻爲兄弟穀梁宣

十年傳云公娶齊齊由以爲兄弟喪服緦麻三月章云姑之子鄭注云外兄弟也此婚姻兄弟也釋親又云從母之男子爲從母晜弟喪服緦麻三月章云從母昆弟又云舅之子鄭彼注云內兄弟是母黨之兄弟也異姓兄弟當兼此數者孔偏據夫婦爲釋非經義又案此兄弟謂外親蓋通於尊卑之稱服問云有從無服而有服公子之妻爲公子之外兄弟注云爲公子之外祖父母從母緦麻是凡外親尊屬亦得稱兄弟不必倫敘相當矣云師儒鄉里教以道藝者者卽大宰九兩之師以賢得民儒以道得民者也賈疏云以其鄉立庠州黨及遂皆立序致仕賢者使教鄉閭子弟鄉閭子弟皆相連合同就師儒故云連師儒也云同師曰朋同志曰友者白虎通義三綱六紀篇云朋者黨

也友者有也禮記曰同門曰朋同志曰友司諫疏引鄭論語注公羊定四年徐疏引倉頡篇並與逸禮同論語學而皇疏云同處師門曰朋同執一志爲友然則同門與同師文異義同云同猶齊也者毛詩小雅車攻傳云同齊也墨子經上篇云同異而俱之於一也云民雖有富者衣服不得獨異者賈疏云士已上衣服皆有采章庶人皆同深衣而已故云民雖有富者衣服不得獨異並皆齊等也詒讓案後漢書王符傳李注引尙書大傳云古之帝王必有命民能敬長矜孤取舍好讓者命於其君然後得乘飾車駢馬衣文錦未有命者不得衣不得乘乘衣者有罰春秋繁露服制篇云散民不敢服雜采百工商賈不敢服狐貉刑餘戮民不敢服絲玄纁此亦同衣服之一耑與正月之吉

始和布教于邦國都鄙乃縣教象之灋于象魏使萬民觀教象挾日而斂之乃施教灋于邦國都鄙使之各以教其所治民正月之吉周正月朔日也司徒以布王教至正歲又書教法而縣焉疏正月之吉始和布告于邦國都鄙者自此至職末並大司徒當官專領之職事所謂官常也此以周正建子之月吉日布教於天下和當讀爲宣詳大宰疏云乃縣教象之灋于象魏使萬民觀教象者教象之法即十二教及鄉三物之類司徒於布教之日即縣教象於象魏使萬民觀之也天子象魏在庫門亦詳大宰疏云乃施教灋于邦國都鄙使之各以教其所治民者賈疏云若據邦國使諸侯教所治民若據都鄙則使公卿大夫教所治民注云正月之吉周正月朔日也者大宰注義同云

司徒以布王教者賈疏云案大宰注云布王治之事於天下此不言天下注文略邦國都鄙則亦天下也云至正歲又書教法而縣焉者謂以乃縣教象之法以下爲正歲夏正建寅月之事與小司徒云正歲則帥其屬而觀教法之象爲一然與經承正月之吉者不合其說非也詳大宰疏令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受五閭爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓此所以勸民者也使之者皆謂立其長而教令使之保猶任也救救凶災也賓賓客其賢者故書受爲授杜子春云當爲受謂民移徙所到則受之所去則出之又云賙當爲糾謂糾其惡玄謂受者宅舍有故相受寄託也賙者謂禮物不備相給足也閭二十五家族百家黨五百家州二千五百家鄉萬二千五百家疏令五家爲比使之相保者此制六鄉比伍之法也與遂人六遂法同而名異鄉民相聚爲小部始於一比五家比長治之五家家數既少居又相比有罪過不容不知故使相保任比長云五家有辠奇衺則相及因平時相保故有罪過則相及矣云五比爲閭使之相受者一閭二十五家閭胥治之比止五家不能成城邑則鄉邑蓋自二十五家爲始既同處一邑則宅舍得相容受以居比長云五家相受遂官鄰長亦同則相受不定二十五家經各舉一耑事實通也云四閭爲族使之相葬者一族百家族師治之相葬謂有喪葬則四閭之人合助其執紼下棺實土之事族師云以相葬埋鄉師云族共喪器既夕禮云窆實土三主人拜鄉人雜記云

鄉人五十者從反哭四十者待盈坎荀子禮論篇亦云庶人之喪合族黨動州里是也云五族爲黨使之相救者一黨五百家黨正治之相救謂以力相振助也孟子滕文公篇云鄉田同井守望相助疾病相扶持亦相救之事賈疏云民有凶禍者使民相救助云五黨爲州使之相賙者一州二千五百家州長治之相賙謂以財相補給也云五州爲鄉使之相賓者一鄉萬二千五百家爲一總部鄉大夫治之國語齊語云管子制國以爲二十一鄉五家爲軌十軌爲里四里爲連十連爲鄉則以二千家爲一鄉與此經萬二千五百家爲一鄉家數迥殊非周制也相賓即鄉師云三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之注云以鄉飲酒之禮

禮而賓之又先鄭注云賓敬也敬所舉賢者能者案彼衆寡即鄉內之民有賢能則相與會集賓敬之也　注云此所以勸民者也者謂此經大事雖官施其令而實則皆勸民自相爲之事也云使之者皆謂立其長而教令使之者長即鄉吏謂大司徒令其長長又各以大司徒之教令使其所治之民也云保猶任也者說文人部云保養也任保也保本訓養引申爲相保任之義管子大匡篇云吾權任子以死生尹注云任保也方言郭注云保言可保信也此五家爲比亦使之相保信不爲惡若大司寇云使州里任之云救救凶災也者謂有凶災之事相與拯救也云賓賓客其賢者者即後文賓興之事謂有賢者則以鄉飲酒之禮賓客尊敬之也云故書受爲授杜子春云當爲受者據

周禮正義　禮十九　三三　楚學社本　五百四十八

族師云使之相保相受與此文同士師亦云掌鄉合州黨族閭比之聯使之相安相受故杜依之改字徐幹中論譴交篇述此經作相憂蓋形近而誤段玉裁云此與典婦功同但此經文已易彼經文未易而出故書於注全書體例不必畫一也徐養原云典婦功注以授爲辭之誤然周禮受字故書多作授古者授受通用掌葛以權度受之故書亦或爲授云謂民移徙所到則受之所去則出之者鶡冠子王鈇篇說制邑理都之法云若有所移徙去就家與家相受人與人相付亾人姦物無所穿竄是民移徙有相受之法也賈疏云案比長職云五家相受相和親與此文同皆謂一閭之內無出入之法比長職又云徙於國及郊則從而授之注云徙謂不便其居也或國中之民出徙郊或郊民入徙國中彼是出鄉閭外與此閭內自相容受不同故後鄭易之以爲宅舍有故相受寄託解之詒讓案杜說與鶡冠子合義亦可通至比長所云授者謂官與官相授非民閒自相授受之事與此不相涉也云賙當爲糾者據州長云正月之吉各屬其民而讀法以考其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之又遂官鄰長云掌相糾相受此上亦有相受之文故杜依彼二文讀賙爲糾也段玉裁云漢時小篆蓋無賙字故杜易其字如易斬爲軹之比鄭君則取從貝周爲說所謂就其字之聲類考訓詁捃祕逸也鄉師賙萬民之囏阨鄭司農云賙讀爲周急之周說文無賙字許意蓋謂周是賙非其實論語周字是假借周賙是正字孟子作周不從貝丁晏云周糾聲相近說文木部

周禮正義　禮十九　三四　楚學社本　五百四十八

梱讀若斗是其例也云謂糾其惡者鄰長注云相糾相舉察是也後鄭以相賙義自可通故不從杜說云立謂受者宅舍有故相受寄託也者此從杜讀而義微異說文受部云受相付也謂不安其宅舍以人物相付託容受也云賙者謂禮物不備相給足也者一切經音義引字林云賙贍也鄉師賙先鄭讀爲周詩大雅雲漢篇靡人不周毛傳云周救也月令開府庫出幣帛周天下注云周謂給不足也周賙古今字禮物不足謂家貧不能給昏喪之禮則同州之人出私財以給足之云閭二十五家以下者賈疏云案此經五家爲比五州爲鄉轉相增故其家數可知程瑤田云鄉凡萬二千五百家如此者六綜計之受地凡七萬五千家也**頒職事十有二于邦國都鄙使以登萬民一曰稼穡**

二曰樹蓺三曰作材四曰阜蕃五曰飭材六曰通財七曰化材八曰斂材九曰生材十曰學蓺十有一曰世事十有二曰服事

鄭司農云稼穡謂三農生九穀也樹蓺謂園圃育草木作材謂虞衡作山澤之材阜蕃謂藪牧養蕃鳥獸飭材謂百工飭化八材通財謂商賈阜通貨賄化材謂嬪婦化治絲枲斂材謂臣妾聚斂疏材生材謂閒民無常職轉移執事學藝謂學道藝世事謂以世事教能則民不失職服事謂爲公家服事者玄謂生材養竹木者

【疏】頒職事十有二于邦國都鄙使以登萬民者頒謂分詳前疏賈疏云大司徒主天下人民之數故頒下民之職事十有二條於天下邦國及畿內都鄙使以登成萬民此經不言鄉遂及公邑者舉外以包內司徒親主鄉遂公邑頒之可知云

一曰稼穡者賈疏云已下即大宰九職大宰旣掌之此又重掌者以大宰尊官總知其數此司徒是主民之官親自頒行義各有異也江永云職事十有二稼穡至生材即大宰之九職其學蓺世事服事此三職非生材之人案江說是也大宰任民主於理財故止有九職此官主於教民故十二職通頒之以鄉大夫職參考之學蓺世事即賢能服事即服公事二者皆有復故爲九職民貢所不及矣云二曰樹蓺者蓺石經作藝與下學藝字同今俗宋本作蓺阮元謂唐人之例樹蓺字作蓺道藝字作藝是也上文辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹蓺字亦作蓺然依說文則樹蓺學藝字並當作埶蓺藝皆埶之俗　注鄭司農云稼穡謂三農生九穀也者自稼穡至生材先鄭皆取大宰九職爲釋敘官注云種穀曰稼說文禾部云穀可收曰穡毛詩魏風伐檀傳云種之曰稼斂之曰穡故以種穀爲稼穡云樹蓺謂園圃育草木者大宰育作毓此作育者亦用今字也宋本及俗本並作毓非樹蓺者種果木蔬草之通稱賈疏據前注以蓺爲種黍稷則與稼穡文複非也並詳前疏云作材謂虞衡作山澤之材阜蕃謂藪牧養蕃鳥獸飭材謂百工飭化八材者並與大宰文同上文云以阜人民以蕃鳥獸此以阜蕃專屬鳥獸者上注云阜猶盛也蕃蕃息也盛與息義相成故此兼阜言之云通財謂商賈阜通貨賄者財與貨賄義通說文貝部貨賄同訓財詳大宰疏云化材謂嬪婦化治絲枲者絲枲即女工所用之材故云化材云斂材謂臣妾聚斂疏材者與大宰文同云生

材謂閒民無常職轉移執事者賈疏云司農之意此閒民在第九當大宰九曰閒民無常職故以閒民解生材也但周公制禮大宰任民無常職於此頒職事不可頒無常職使民行之故後鄭易之以爲養竹木解之江永云先鄭得之閒民執事於農工商賈虞衡之家皆所以生材後鄭謂養竹木者非是案江說是也閒民雖無常職而轉移執事即是其職故大宰列之九職此列之十二職事明非無職也賈疏駁先鄭謂頒職事不可頒無職事誤云學藝謂學道藝者大司樂凡有道有德者使教焉後鄭注云道多才藝者案學道藝謂學士也道藝同訓經有兼言道藝者宮正及鄉大夫諸文是也有單言道者道即兼藝大宰及保氏大司樂諸文是也此經又單言藝藝亦即兼道亦詳宮

正疏云世事謂以世事教能則民不失職者據前十二教經爲釋蔣載康云世事累世專業相傳凡巫醫卜筮諸藝事與前十二教世事別以農工商賈及士已見於前也江永說同案江蔣說是也王制云祝史射御醫卜及百工凡執技以事上者不貳事不移官彼執技自百工外並此所謂世事也先鄭及賈疏並謂此與前十二教之世事同但彼世事總指士農工商四民言之此十二職一稼穡五飭材六通財十學藝四民已包舉無遺則世事不得通四民言與彼微異也云服事謂爲公家服事者者與鄉大夫服公事者義同賈疏云謂若府史胥徒庶人在官者是公家服事者也云支謂生材養竹木者者大宰注云生猶養也賈疏云此後鄭破司農之義案大宰事典云以生萬民小

宰事職云以養萬民則知生爲養山虞林衡別官則知此生材養竹木在於平地林衡所掌是也案養竹木已賅於三曰作材中不當別爲職事後鄭及賈說非也**以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數**物猶事也興猶舉也民三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客之既則獻其書於王矣知明於事仁愛人以及物聖通而先識義能斷時宜忠言以中心和不剛不柔善於父母爲孝善於兄弟爲友睦親於九族婣親於外親任信於友道恤振憂貧者禮五禮之義樂六樂之歌舞射五射之法御五御之節書六書之品數九數之計疏以鄉三物教萬民而賓興之者此卽六鄉大夫賓興賢能之事上文云五州爲鄉使之相賓鄉三物者教鄉學之官法大司徒頒之六鄉之吏使教於鄉庠州序黨序及四郊虞庠之等有此三事也大戴禮記王言篇云昔者明王之治民有法必別地以州之分屬而治之然後賢民無所隱暴民無所伏使有司日省如時考之歲誘賢焉則賢者親不肖者懼漢書食貨志說里序之教云其有秀異者移鄉學於庠序庠序之異者移國學於少學此所賓興卽賢能秀異鄉民之三物克備者也云一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤者師氏注云德行內外之稱在心爲德施之爲行案師氏云以三德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長彼三德與此

六德全異三行亦唯孝友與此六行同又大司樂云以樂德教國子中和祗庸孝友大師亦謂之六德彼中和卽此忠和而孝友又取之三行並與此不同蓋教本多術此官通教萬民與大司樂教大學師氏教小學各舉一耑亦互相備也云三曰六藝禮樂射御書數者與保氏同御羣書治要引作馭與保氏五馭字同是也此經例凡馭車字作馭侍御字作御二字較然不同石經及宋以來刻本並誤　注云物猶事也者亦引申之義小爾雅廣詁云物事也云興猶舉也者遂大夫大司馬注並同廣雅釋詁云興舉也鄉大夫注云變舉言興者謂合衆而尊寵之是也云民三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客之既則獻其書於王矣者鄉大夫云三年則大比攷其德行道

藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之厥明鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王彼注釋以禮禮賓之二云以鄉飲酒之禮禮而賓之故此注亦舉鄉飲酒爲說二云知明於事者說文口部二云知詞也又白部二云智識詞也凡論德者並智之叚字隷省作智羣書治要引此經注並作智釋名釋言語二云智知也無所不知也白虎通義情性篇二云智者知也獨見前聞不惑於事見微知著也二云仁愛人以及物者說文人部二云仁親也白虎通義情性篇二云仁者不忍也施生愛人也莊子天地篇二云愛人利物謂之仁大玄經玄攡二云同愛天下之物無有偏私故謂之仁二云聖通而先識者說文耳部二云聖通也毛詩邶風凱風傳二云聖叡也洪範叡作聖僞孔傳二云於事無不通謂

之聖文獻通考郊社考引五行傳思心之不容是謂不聖鄭注云心明日聖白虎通義聖人篇二云聖者通也道也聲也道無所不通明無所不照聞聲知情案依鄭義此聖德即明達之稱與知德略同但知者事至不惑聖則博通先識耳鄉飲酒義二云仁義接賓主有事俎豆有數曰聖彼注亦訓爲通即此義並與聖神之聖異也賈疏二云案襄二十二年臧武仲如晉雨過御叔御叔在邑將飲酒曰焉用聖人何休二云說左氏傳者曰春秋之志非聖人孰能脩之言夫子聖人乃能脩之御叔謂臧武仲爲聖人是非獨孔子玄箴之曰武仲者述聖人之道魯人稱之曰聖今使如晉過御叔御叔不說學見武仲而雨行傲之二云焉用聖人爲左氏傳載之者非御叔不說學不謂武仲聖與孔子同若然此二云聖亦與武仲同是皆述聖人之道二云義能斷時宜者若中庸二云義者宜也白虎通義情性篇二云義者宜也斷決得中也二云忠言以中心者大戴禮記曾子大孝篇二云忠者中此者也賈子道術二云愛利出中謂之忠國語周語二云考中度衷爲忠說文心部二云忠敬也從心中聲又中部二云中內也此注依聲爲訓言內盡心之敬是爲忠也大司樂中和注二云中猶忠也二一字互訓與此注同二云和不剛不柔者大司樂注二云和剛柔適也春秋繁露循天之道篇二云夫德莫大於和而道莫正於中中者天地之美達理也聖人之所保守也詩二云不剛不柔布政優優此非中和之謂與董子以不剛不柔通屬中和鄭君以不剛不柔專屬和者彼中和通言此中和爲六德之二一義訓各別故鄭分釋之

也二云善於父母爲孝善於兄弟爲友者大司樂注義同爾雅釋訓二云張仲孝友善父母爲孝善兄弟爲友賈子道術二云子愛利親謂之孝兄敬愛弟謂之友師氏二云友行以尊賢良與此注及爾雅不同者內據親屬則曰兄弟外據朋友則曰賢良義得互含不相妨也二云睦親於九族者說文目部二云睦目順也一曰敬和也坊記二云睦於父母之黨鄭注二云睦厚也賈疏二云堯典二云九族既睦是睦親於九族也九族者上至高祖下至玄孫旁及緦麻之內也案賈說九族與尙書釋文引馬鄭說同蓋即約鄭書注義後漢書班固傳李注引鄭書注亦二云睦親也二云婣親於外親者說文女部二云姻婿家也女之所因故曰姻重文婣籒文姻從㴑此經作婣注作姻蓋亦經用古字注用今字之例詩邶風

燕燕箋及羣書治要引經並作姻爾雅釋親云壻之父爲姻左
信五年傳江黃道柏方睦於齊皆姻也杜注云姻外親也案
姻本爲外親之名引申之親於内外親亦謂之姻賈子新書傅
職篇云天子不姻於親戚不惠於庶民賈疏云上云睦施於九
族明此姻是親於外親也左傳云士踰月外姻至亦據外親之
等外親者則妻族母族是也云任信於友道者詩邶風燕燕箋
云任以恩相親信也大戴禮記文王官人篇觀其任廉盧注云
任以信相親也史記季布傳集解引孟康云信交道曰任賈疏
云謂朋友有道德則任信之故論語云信則人任焉是也云恤
振憂貧者者前注云恤謂災危相憂說文心部云恤憂也收也
鄭中庸注云振猶收也云禮五禮之義者據下經及保氏大宗

伯文五禮通賅吉凶其節文隆殺各有精義若禮記射義燕義
之等是也云樂六樂之歌舞者亦據下經及保氏大司樂文云
射五射之法御五御之節書六書之品數九數之計者並據保
氏文御亦當依保氏經注作馭賈疏云書言品者形聲處事差
品不同數言計者有多少筭計案五禮以下名義並詳保氏疏

以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之
刑四曰不弟之刑五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之
刑八曰亂民之刑 糾猶割察也不弟不敬師長造言訛言惑衆
亂民亂名改作執左道以亂政也鄭司農云任謂朋友相任恤
謂相憂【疏】以鄉八刑糾萬民者此即十二教以刑教中則民不
虣之事鄉八刑刑之行於鄉中者司徒掌六鄉故兼掌其刑大
司寇五刑三曰鄉刑是也云一曰不孝之刑者孝經云五刑之
屬三千而罪莫大於不孝大司寇鄉刑亦云上德糾孝故此鄉
刑下以不孝爲首賈疏云上設三物教萬民民有不從教者則
設刑以刑之上三物有六德六行六藝六德六藝不設刑獨於
六行設刑者鄭注師氏云在身爲德施之爲行德爲在身不施
於物六藝亦是在身之能不施於人故二者不設刑其行並是
施之於人恐有愆負故設刑以防之也造言亂民民中特害故
六行之外別加此二刑 注云糾猶割察也者小宰注義同云
不弟不敬師長者孟子告子篇云徐行後長者謂之弟疾行先
長者謂之不弟趙注云弟順也賈子道術篇云弟敬愛兄謂之
悌周書謚法篇孔注云不悌不遜順也悌即弟之俗案師氏云

行云二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長依鄭說此不弟
似兼含不順爲義但彼師長長當謂官長此注則似主長老而
言義亦微異也賈疏云此不弟即上六行友是也上文在睦婣
之上此變言弟退在睦婣之下者上言友專施於兄弟此變言
弟兼施於師長故退在睦婣之下云造言訛言惑衆者大宰注
云造作也詩小雅河水民之訛言箋云訛僞也謂造作僞妄之
言以惑衆聽禁暴氏禁庶民之作言語而不信者亦其類也云
亂民亂名改作執左道以亂政者王制云析言破律亂名改
作執左道以亂政殺鄭彼注云亂名改作謂變易官與物之名
更造法度左道若巫蠱及俗禁孔疏云盧云左道謂邪道地道
尊右右爲貴故漢書云右賢左愚右貴左賤故正道爲右不正

道爲左案荀子正名篇云析辭擅作名以亂正名使民疑惑民多辨訟則謂之大姦其罪猶爲符節度量之罪也此即言亂民之刑也又案禁暴氏禁庶民之亂暴力正者司虣掌市禁亦有虣亂之禁則亂民當亦兼有暴亂之民矣鄭司農云任謂朋友相任者上六行注云任信於友道者二鄭義同云恤謂相憂者詳前疏**以五禮防萬民之僞而教之中**禮所以節止民之侈僞使其行得中鄭司農云五禮謂吉凶賓軍嘉【疏】以五禮防萬民之僞而教之中者此即十二教以祀禮教敬則民不苟以陽禮教讓則民不爭以陰禮教親則民不怨之事稻人云以防止水經解云夫禮禁亂之所由生猶坊止水之所自來也坊即防之俗善防爲止水之隄引申爲防檢之義上六藝已晐五禮六樂

但彼是教民興藝之事此更以禮樂教化萬民故別言之賈疏云案禮記樂記云禮者著誠去僞故以禮防萬民之僞而教之中使得中正也　注云禮所以節止民之侈僞使其行得中者王制云司徒脩六禮以節民性樂記云禮節民心白虎通義禮樂篇云禮所以防淫佚節其侈靡也上文十二教云以儀辨等則民不越教中即使之不越禮也鄭司農云五禮謂吉凶賓軍嘉者據大宗伯文王制云六禮冠昏喪祭鄉相見彼六者以事別與五禮亦互通也**以六樂防萬民之情而教之和**樂所以蕩正民之情思使其心應和也鄭司農云六樂謂雲門咸池大韶大夏大濩大武【疏】以六樂防萬民之情而教之和者此即十二教以樂教和則民不乖之事　注云樂所以蕩正民之情思使其心應和也者樂記云樂和民聲又云樂也者可以善民心其感人深其移風易俗易白虎通義禮樂篇云樂所以蕩滌反其邪惡也即蕩正民之情思使其心應和之事也鄭司農云六樂謂雲門咸池大韶大夏大濩大武者釋文韶作招云本亦作韶又云濩本亦作護案招韶護濩字並通詳大司樂疏**凡萬民之不服教而有獄訟者與有地治者聽而斷之其附于刑者歸于士**不服教不厭服於十二教貪冒者也爭罪曰獄爭財曰訟有地治者謂鄉州及治都鄙者也附麗也士司寇士師之屬鄭司農云與有地治者聽而斷之與其地部界所屬吏共聽斷之士謂主斷刑之官春秋傳曰士榮爲大士或謂歸于圜土圜土謂獄也獄城圜【疏】凡萬民之不服教而有獄訟者與有地治者聽

而斷之者賈疏云上以禮樂化民而萬民不厭服十二教則鬬爭起有獄訟者將斷割之時恐其獄訟不審故與其有地治者謂治民之官共聽而斷之云其附于刑者歸于士者以司徒雖掌鄉八刑而獄訟之事必屬之刑官也其官刑扑罰以下則司徒專斷之賈疏云若有小罪則司徒決之其附於五刑則歸於士使秋官士師之等斷之　注云不服教不厭服於十二教貪冒者也者賈述注作猒疏云上以十二教教民使不貪冒其民有不猒服於十二教即是貪冒之人也猒有二種有嫌猒有猒飫之猒謂若祭禮有陰猒之類是也此言不猒服十二教者謂不猒飫服行十二教也阮元云賈疏有嫌猒猒飫陰猒字皆作古猒字是賈氏所據鄭注作猒也依說文猒服字當從厂案

阮校是也釋文厭於涉反或於驗反賈作猒與陸引或音同依陸前音則字當作厭說文厂部云厭笮也一曰合也字亦作壓公羊文十四年何注云壓服也漢書刑法志云獄疑於人心不厭者輒讞之此與詩書合義相近賈疏猒飫之訓恐非鄭意貪冒者左文十八年傳貪于飲食冒于貨賄杜注云冒亦貪也云爭罪曰獄者呂氏春秋孟秋紀高注同大司寇云以兩劑禁民獄注云獄謂相告以罪名者鄭意凡言獄者並謂以干犯罪名之事相告發或己有罪而抵誣他人若此者並謂之獄也云爭財曰訟者呂氏春秋高注同大司寇云以兩造禁民訟注云訟謂以財貨相告者說文言部云訟爭也易訟釋文引鄭易注云辯財曰訟玉燭寶典引月令章句云獄爭罪也訟爭辭也案爭

財謂以財貨取與相抵冒而告之官者然經凡獄訟對文者獄大而訟小也鄭謂以爭罪爭財爲異似非經義獄訟散文亦通詳大司寇疏云有地治者謂鄉州及治都鄙者也者賈疏云司徒主六鄉明知有鄉州也案上經布教於都鄙明地治之內兼有都鄙可知詒讓案鄭意此云有地治者猶遂大夫云屬其地治者亦猶蜡氏云有地之官在六鄉則爲鄉州之吏在采地則爲都鄙之吏此皆有聽獄訟之事故鄉師云各掌其所治鄉之教而聽其治又云聽其獄訟是也云附麗也者大司寇注云麗附也二字互訓附於刑猶言麗著於刑法也詳大司寇疏云士司寇士師之屬者司寇屬大小司寇與士師及其屬官皆刑官故通謂之士孟子梁惠王篇云士師不能治士趙注以不能治

獄爲釋則獄亦得稱士矣賈疏云案秋官有士師鄉士遂士縣士並主獄訟之事故云士師之屬也鄭司農云與有地治者聽而斷之與其地部界所屬吏共聽斷之者與後鄭說同部界所屬吏即鄉州及治都鄙者也云士謂主斷刑之官者秋官敘官注云士察也主察獄訟之事者是其義也先鄭此義亦與後鄭同但汎言斷刑之官故後鄭補之引春秋傳曰士榮爲大士者僖二十八年左傳衞侯殺弟叔武元咺訴於晉諸侯會於溫以討之衞侯與元咺訟甯武子爲輔鍼莊子爲坐士榮爲大士杜注云大士治獄官也引之者證凡主斷刑之官並稱士也云或謂歸于圜土者于當從賈疏述注作於此兼存別本說謂書或作歸于士義則與司救三罰而歸于圜土同也惠棟曰鄭以

古土字有作士者故復以圜土釋之詩周頌云保有厥士義作土世本作篇云相土作乘馬即相土也呂覽任地云后稷曰子能使吾士靖而甽浴士乎高誘曰士當爲土周牧敦亦以士爲土云圜土謂獄也獄城圜者比長注云圜土者獄城也獄必圜者規主仁以仁心求其情古之治獄閔於出之司救及秋官敘官先鄭注義並同初學記政理部引春秋元命包云爲獄圜者象斗運合釋名釋宮室云獄确也言實确人情僞也又謂之圜土言築土表牆其形圜也史記天官書云有句圜十五星屬杓曰賤人之牢即獄城圜之象月令孔疏引鄭記崇精問曰獄周曰圜土殷曰羑里夏曰均臺詩召南行露孔疏云鄭異義駁云獄者埆也囚證於埆核之處周禮之圜土然則獄者核實道理

之名皐陶造獄謂此也既囚讞未定獄事未決繫之於圜土因
謂圜土亦爲獄案孔說是也此經凡言圜土者並爲罷民
之獄司救大司寇司圜所掌是也其五刑之囚則自繫鄉士遂
士縣士諸官之獄不入圜土月令孟春省囹圄注云囹圄所以
禁守繫者若今別獄矣白虎通義獨斷及玉燭寶典引風俗通
並云獄周曰囹圄明圜土非周獄之正名又墨子尚賢下篇說
傳說居圜土之上則殷獄羑里之外亦別有圜土其制不始於
周鄭記崇精問似謂周凡獄通名圜土殊失攷**祀五帝奉牛牲**
羞其肆牛能任載地類也奉猶進也鄭司農云羞進也肆陳骨
體也玄謂進所肆解骨體士喪禮曰肆解去蹄**疏**祀五帝奉牛
牲者太宰注云祀五帝謂四郊及明堂大司徒奉牛牲與大宗

伯大司馬大司寇大司空爲官聯小宗伯云毛六牲辨其名物
而頒之于五官使其奉之是也經言五帝而不及昊天上帝及
方丘北郊者文不具也凡郊丘五帝並用犢餘神則用牛通謂
之牛牲小司徒凡小祭祀奉牛牲注云小祭祀王玄冕所祭依
彼注義則凡中祀王希冕所祭以上之牛並大司徒奉之矣然
則此官所奉甚眾經唯舉五帝以見義耳　注云牛能任載地
類也者庖人注云牛屬司徒土也易說卦傳云坤爲牛孔疏云
坤象地任重而順故爲牛也又月令注云牛土畜也孔疏引洪
範五行傳云思之不睿則有牛禍注云地厚德載物牛畜之任
重者也屬思義與此注同云奉猶進也者說文廾部云奉承也
引申爲進奉之義廣雅釋詁云奉進也大司寇小司寇注並同

鄭司農云羞進也者膳夫注同云肆陳骨體也者春官敘官注
云肆猶陳也謂陳骨體爲俎實賈疏云骨體肩臂脊脅之屬司
農以肆爲四音讀之故云肆陳也謂陳牲體於俎上卽體解折
節爲二十一體是也案賈說非也詩小雅楚茨或肆或將毛傳
云肆陳也箋云有肆其骨體於俎者先鄭卽本毛義小子羊肆
先鄭注云羊肆體薦全烝也依左傳杜注國語韋注義則體薦
半解牲體而薦之全烝爲全升牲體而不解先鄭小子注別以
體解節折釋羊殽則不以肆爲體解二十一體可知矣云玄謂
進所肆解骨體者後鄭從先鄭訓羞爲進而不從其訓肆爲陳
也小子羊肆注云肆讀爲鬄羊鬄者所謂豚解也是後鄭讀肆
爲鬄鬄解卽豚解也據大宗伯與瑞注義則肆者爲凡解牲體

之通名豚解體解皆謂之肆而祀五帝自血腥始則當先進豚
解以此下注特引士喪禮豚解之法以證義小子經則羊肆與
羊殽對文故彼注亦專舉豚解爲釋二注意異而義同也凡豚
解解左右股肱脊及兩脅爲七體詳小子疏引士喪禮曰肆解
去蹄者士喪禮云特豚四鬄去蹄鄭彼注云鬄解也四解之殊
肩髀而已案殊肩髀卽解左右股肱爲四也彼下文又云兩胉
脊注云胉脅也卽所謂七體賈疏云彼言殊肩髀與此骨體一
也但彼云四鬄此云肆解其字不同者鄭直以義讀之非彼正
文此云肆當彼鬄也案禮運云腥其俎孰其殽彼注云腥其俎
謂豚解而腥之也孰其殽謂體解而爛之祭祀之法先豚解後
體解經云奉牛牲謂初牽入時卽言羞其肆明先豚解又案圖

語禘郊之事則有全烝若然則禘郊之事先全烝始後豚解也若宗廟之祭則無全烝先豚解次體解禮運所云者是也何紹基云釋文肆訛歷反注肆解肆去同案注引士喪禮蓋以肆易鬄當作四肆去蹄賈疏誤作肆解去蹄者因上句肆解骨體而誤也釋文肆去二字足正其誤案何校是也孔繼汾說同俞樾云此注此疏均有誤字蓋鄭意肆卽鬄之叚字其義爲解故注士喪禮以四解說四鬄而此注則以肆解連文也肆解者以解訓肆也乃引士喪禮曰肆解去蹄本作四肆去蹄蓋謂此經之肆卽彼經之鬄也故易彼經之正文從此經之叚字使讀者易曉此古人引經明叚借之又一例也賈疏本作但彼云四鬄此云四肆其字不同蓋所異者止肆之一字故曰此云肆當彼鬄

也注文涉上有肆解字誤作肆解去蹄後人又改賈疏以從之其誤遂不可正矣案賈疏亦當如俞校內賽疏引士喪禮四肆去蹄卽依此注是賈所見本與陸同之證士喪禮之鬄正字當作鬄詳小子疏享先王亦如之疏享先王亦如之者賈疏云享先王不辨祭之大小彼大宗伯四時及禘祫六者皆稱享云亦如之者亦如上祀五帝奉牛牲羞其肆又不言祭地者祭地之禮與天同大賓客令野脩道委積令令遣人使爲之也少曰委多曰積皆所以給賓客疏大賓客令野脩道委積者賈疏云案大行人諸侯朝稱賓鄉大夫來聘稱客彼對文例散文賓客通此云人賓客者唯據諸侯來朝大司徒令遣人於野路之上脩治道塗及委積芻薪米禾之等以待賓客案賈說是也此云大

賓客小司徒云小賓客皆君臣相對爲大小其賓客則自不別大行人注云大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿與此義別彼大客仍在小司徒小賓客內此大賓客內亦當含要服以外蕃國來朝之小賓也野謂自四郊以至於畿遺人云郊里之委積以待賓客是也賈云脩治道塗者蓋據遂人云凡賓客令脩野道而委積遂師云賓客則巡其道脩庀其委積注云巡其道脩行治道路也以彼二文證之則此經謂道路及委積二者兼令脩之非止謂脩道上之委積也但遺人不掌脩道涂之事故方苞蔣載康並謂脩道自大小司徒以及遂人遂師皆令野廬氏其說足補鄭賈之義　注云令令遺人使爲之也者賈疏云案遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委

五十里有市市有候館候館有積故知義然也黃度云鄭云令遺人以遺人掌委積也脩道非遺人之事案黃說是也云少曰委多曰積者遺人注同賈彼疏云據三十里言委五十里言積相對而言若散文則多亦曰委委人所云薪蒸亦曰委是也案賈說是也說文禾部云積聚也廣雅釋詁云委積也蓋委積義同凡儲聚禾米薪芻之屬通謂之委積九章算術商功篇有算委粟委菽委米及芻甍芻童術皆有積是也鄭謂多少異名據遺人職爲說耳又案國語周語云野有庾積韋注云庾露積穀也詩小雅篤公劉云迺積迺倉蓋積本爲露積之名總言之凡倉廥之屬亦稱積遺人云候館有積掌戮云髡者使守積皆通含倉廥不皆露積也云皆所以給賓客者若遺人路室有委候

館有積及司儀云上公五積侯伯四積子男三積等皆以給賓客行道之用也**大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令**衆庶所致役也鄭司農云六引謂引喪車索也六鄉主六引六遂主六紼【疏】大喪帥六鄉之衆庶屬其六引者以下掌致民治役之事大喪謂王及后之喪后與王禮略同葬當亦得用六引也世子喪蓋不備六引則此大喪不得關世子以下但其用役亦取之鄉遂則亦大小司徒遂人等致之矣案遂師道野役及蜃車之役注謂司徒使之稍人云大喪帥蜃車與其役以至以聽於司徒是自鄉遂以至公邑其役政咸受治於司徒以其掌六鄉地事尤爲親切故經唯著帥六鄉衆庶之文若其徵令所及實通於畿內矣又案少儀云適公卿之喪則曰聽役於司徒則

疑公卿大臣之喪司徒亦使其屬官治其役事但不親其事耳屬六引者謂葬行時屬引索於柩車之軸以便挽引既夕禮云乃載屬引注云屬猶著也　注云衆庶所致役也者遂人注云大喪之正棺殯啟朝及引六鄉役之即此衆庶共其役也賈疏云但六鄉七萬五千家唯取一千人致之使爲挽柩之役鄭司農云六引謂引喪車索也者既夕禮注云引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三案喪車即巾車之蜃路遂師之蜃車也引與紼同爲大索惟以舉棺引車爲異詳遂人疏又遂人六紼注云用紼旁六則此六引亦用引旁六云六鄉主六引六遂主六紼者紼紼同賈疏云案遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六紼在棺曰紼見繂舉行道曰引見用力互文以見義也**大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令**旗畫熊虎者也徵衆刻日樹旗期於其下【疏】大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令者即大宗伯軍禮之大師大田也因大田而起徒役謂之大田役亦晐有大役之事詳大宰疏賈疏云凡征伐田獵所用民徒先起六鄉之衆司徒主六鄉用即治其徒庶之政令　注云旗畫熊虎者也者據司常文云徵衆刻日樹旗期於其下者釋名釋天云熊虎爲旗旗期也言與衆期於下說文㫃部云熊旗五斿以象罰星士卒以爲期案旗期聲同明用旗兼取期衆之義賈疏云凡起徒役不令而誅謂之虐故徵衆庶預刻集日至日樹旗期民於其下衆皆至斃旗誅後至者也聶崇義云輈人云熊

旗六斿遂大夫四命四斿鄉大夫六命則爲六斿案依聶說則大司徒大旗亦當六斿司常大閱云孤卿建旜師都建旗大司馬治兵又云軍吏載旗百官載旟大司徒卿常法宜建旜旜今以師田用軍法且司徒在軍或即爲軍將故改建旗旜但凡鄉遂致民皆以大旗假義取表事與司常大閱大司馬治兵敘爵不同則不定爲軍將而期民通用旗故鄉師將田云及期以司徒之大旗致衆庶遂人起野役亦云以遂之大旗致之義並略同孟子萬章篇說招庶人以旃疑即用旗旜也互詳鄉師遂人疏**若國有大故則致萬民於王門令無節者不行於天下**大故謂王崩及寇兵也節六節有節乃得行防姦私【疏】則致萬民於王門者於經例當作于石經及各本並誤下同致民者以備非

帝飭守政萬民亦專指六鄉之正卒非通國中四郊之民盡致之
也王門即王宮之臯門庫門虎賁氏所守者對司門國門爲城
門觀禮記云偏駕不入王門亦是也致萬民蓋於臯門內外屬
眾而待事國語吳語云越王命有司大令於國曰苟任戎者皆
造於國門之外彼將興兵征伐故致民於國門此大故備守則
致民於宮門緩急事異也云令無節者不行於天下者謂令鄉
遂都鄙及邦國也司險云國有故則藩塞阻路而止行者以其
屬守之唯有節者達之此官蓋亦兼令之矣　注云大故謂王
崩及寇兵也者朝士云若邦凶荒札喪寇戎之故此下文荒札
別見故注不及也司險注云有故喪災及兵也此大喪及大兵
事則謂之大故虎賁氏云國有大故則守王門大喪亦如之彼

詳言之故大喪與大故並舉此通言之則大故亦得含大喪經
注詳略不嫌互見也云節六節者據小行人六節達於天子者
也云有節乃得行防姦私者姦宋本嘉靖本作奸即姦之俗有
節以檢察誑僞則姦私不得售也**大荒大札則令邦國移民通**
財舍禁弛力薄征緩刑大荒大凶年也大札大疫病也移民辟
災就賤其有守不可移者則輸之穀春秋五年夏歸粟於蔡是
也【疏】大荒大札則令邦國移民通財者此與上十二荒政略同
彼舉其條目此施其政令又大札亦有此令故復箸之也賈疏
云令邦國者謂令天下諸侯邦國也移民謂分口往就賤財是
米穀也其有留守不得去者則賤處通穀米與之云舍禁弛力
薄征緩刑者並詳前疏賈疏云若據大荒則全無征稅今言薄

征者容有小荒仍征稅　注云大荒大凶年也者大宰注云荒
凶年此災尤重故曰大荒云大札大疫病也者膳夫注云大札
疫癘也與此義同云移民辟災就賤者說文禾部云移禾相倚
移也又辵部云迻遷徙也經典通叚移爲迻大札則從民避災
大荒穀貴則從民就穀賤之處使易得食廩人云若食不能人
二鬴則令邦移民就穀即就賤也孟子梁惠王篇梁惠王曰河
內凶則移其民於河東移其粟於河內即大荒移民之事云其
有守不可移者則輸之穀者前注云財謂泉穀故輸穀謂之通
財有守謂有地守或老稚守田宅不能移者則輸穀以賙其乏
孟子之移粟是也小行人云若國札喪則令賻補之若國凶荒
則令賙委之亦即札荒通財之事云春秋定五年夏歸粟於蔡

是也者春秋經文先是定四年秋楚人圍蔡故此年夏歸之粟
左傳云歸粟於蔡以周亟矜無資賈疏云彼雖非荒札之事直
取歸粟一道證經通財之義**歲終則令教官正治而致事**歲終
自周季冬也教官其屬六十正治明處其文書致事上其計簿
也【疏】歲終則令教官正治而致事者此正教官之歲會所謂官計
也　注云歲終自周季冬也者宰夫注同此經通例凡言歲者
並據夏正歲終實當爲夏之季冬鄭以爲周季冬非也詳宰夫
疏云教官其屬六十者地官所屬之凡數也云正治明處其文
書者大宰歲終則令百官府各正其治注云正正處也謂明審
處制其文書也云致事上其計簿者小宰歲終則令羣吏致事
注云使齎歲盡文書來至若今上計計簿即歲盡上計之文書

也正歲令于教官曰各共爾職脩乃事以聽王命其有不正則國有常刑正歲夏正月朔日疏正歲令于教官者此就教官之屬各官府中敎之與小司徒觀教法時所令不同詳彼疏云曰各共爾職脩乃事以聽王命者猶小宰令治官云各脩乃職攷乃法待乃事以聽王命也云其有不正則國有常刑者賈疏云謂文書不正直而濫失則有常刑案常刑詳小宰疏　注云正歲夏正月朔日者小宰注云正歲謂夏之正月賈疏云知是朔日者以其正月之吉是朔日此雖不言之吉亦是朔日爲始可知也

周禮正義卷十九終

周禮正義卷二十

瑞安孫詒讓學

小司徒之職掌建邦之敎灋以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數以辨其貴賤老幼癈疾凡征役之施舍與其祭祀飲食喪紀之禁令稽猶考也夫家猶言男女也鄭司農云九比謂九夫爲井玄謂九比者冢宰職出九賦者之人數也貴謂爲卿大夫賤謂占會販賣者癈疾謂癃病也施當爲弛疏掌建邦之敎灋者謂建立敎官之官灋也賈疏云小司徒副貳大司徒之事大司徒已掌十二教故此小司徒又掌建邦之敎法言建者并但副貳大司徒亦得專其事云以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數者鄉大夫注云國中城郭中也案四郊者謂遠郊百

里以內關六鄉也詳大宰疏不言六遂及公邑者以內舉國中四郊外舉都鄙采地則六遂公邑已包於其中故文不具也凡經言國中並謂王城之中六鄉之民分屬四郊不居國中而四郊別有郊里亦不盡爲鄉州賈疏謂國中有四郊皆是六鄉之民所居非也詳役疏夫家九比謂人民男女及縣都九夫爲井閭里五家爲聯之數凡書於版者皆是也云以辨其貴賤老幼癈疾凡征役之施舍者以九比之數而均役法也凡貴者謂命士以上賤者謂庶民老幼謂國中六尺以下六十一以上野五尺以下六十六以上案鄉大夫云國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍是施舍即謂貴及老幼癈疾而經別云征役施舍者謂老幼癈疾之外仍有賢者能者服公事者之等經不

具言故更以施舍通晐之猶遂人云辨其老幼癈疾與其施舍者亦於老幼癈疾之外別言施舍也遂人之政役亦即此征役彼注云出士徒役則專據力役之征言之賈疏謂征謂稅之役謂繇役施舍者貴與老幼癈疾不科役故言弛並非經注義也云與其祭祀飲食喪紀之禁令者賈疏云祭祀者謂鄉中州祭社黨祭禜族祭步飲食者謂若行鄉飲酒及族食喪紀者謂若四閭爲族使之相葬之等祭祀已下皆有禁令不使失禮注注云稽猶考也者宮正注同云夫家猶言男女也者賈疏云夫是丈夫則男也春秋傳曰男有室女有家婦人稱家故以家爲女鄭司農云九比謂九夫爲井者先鄭意九夫爲井三三相比郘爲九比是謂鄉遂亦同都鄙用井田法也賈疏云後鄭不從

者以經掌國中及四郊即是六鄉之內但鄉與公邑並爲溝洫無井田之法故後鄭不從案賈駁先鄭說是也後文攷夫屋謂六遂外公邑用井田法非鄉遂亦有井田也但公邑當用井田法賈申後鄭說亦不足據云玄謂九比者冢宰職出九賦者之人數也者賈疏云案大宰云九賦斂財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家稍之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦與此文國中四郊都鄙其事相當故知此九比出九賦者之人數王引之云所出之賦與人數多寡無涉九賦亦不得但謂之九且國中惟出邦中之賦四郊惟出四郊之賦都鄙惟出邦甸之賦家稍之賦邦縣之賦邦都之賦不得有九也案九比之義二鄭說均未安王氏糾之是也竊謂經九比二字本

平列與夫家同九者謂井田之制九家爲一井也比者謂比閭之法五家爲一比也都鄙公邑之家數以九計之四郊鄉遂之家數以比計之其法數不同故云夫家九比之數猶僃軍衆者言卒伍也經文本明白說者誤以九爲比之數遂不得其解耳云貴謂爲卿大夫賤謂占會販賣者者賈疏云鄭解諸文貴賤相對皆以爲貴謂卿大夫賤謂士獨此賤爲占會販賣者以其此經論九賦之事案大宰九賦有幣餘之賦幣餘謂占賣國之斥幣此經貴與老幼癈疾皆弛舍無賦唯此賦當彼幣餘之賦故爲販賣者解之案大宰九賦注云關市山澤謂占會百物則鄭意此賦內兼有關市山澤出賦者而言賈謂專指幣餘之賦非鄭恉也但此經九比本與九賦無涉則貴者當指命士以上

賤者當指庶人以下後鄭專取九賦爲釋亦非經義云癈疾謂癃病也者癈宋小字本作廢經注同說文歺部云癈固病也急就篇云篤癃瘚癈迎醫匠顏注云癈四肢不收癃疲病也王制云廢疾非人不養者一人不從政注云廢於人事案廢即癈之借字癃詳大司徒疏云施當爲弛者讀爲大司徒職弛力之弛遂人遂師遂大夫土均注義並同小宰斂弛之聯事注云杜子春弛讀爲施案弛施聲類同故可互讀詳小宰疏**乃頒比灋于六鄉之大夫使各登其鄉之衆寡六畜車輦辨其物以歲時入其數以施政教行徵令**登成也成猶定也衆寡民之多少物家中之財歲時入其數若今四時言事【疏】乃頒比灋于六鄉之大夫者大胥注云比猶校也謂校數戶口財物之法對三年大比

為小比卽鄉師閭比族師邦比之法也周歲時小比不知以何
月依鄭賈說則似四時各一行之賈疏云比法謂若下經五人
為伍五伍為兩是也六鄉大夫皆六命卿為之小司徒為校比
之法頒與六鄉大夫云使各登其鄉之衆寡六畜車輦者賈疏
云衆寡據人民六畜者馬牛羊豕犬雞車謂革車及大車輦人
挽行惠士奇云小司徒及鄉師頒六鄉之比法車輦登其數馬
牛辨其物簡閱之而已非籍而賦之案惠說是也此比法唯衆
庶共軍賦口賦之等其六畜車輦則唯以備大田大役之徵發
不以共軍旅也六鄉出軍不出車馬詳後疏云辨其物以歲時
入其數者賈疏云謂辨其家中財物多少以歲之四時具錄其
數入小司徒云以施政教行徵令者謂攷其數以施政治教法

徵令亦謂宣布法令通賅徵役徵賦二義言之詳宰夫疏　注
云登成也成猶定也者鄉大夫族師遂人注義並同登成爾雅
釋詁文國語周語韋注云成定也鄭以登本無定義而登訓為
成成亦訓為定展轉引申則登亦得為定故必先以成訓登復
以定訓成明其義之相通也定謂定其衆寡以下凡數之實無
遺誤也云衆寡民之多少者賈疏云謂六口已上為多五口已
下為少云物家中之財者謂泉穀也云歲時入其數若今四時
言事者賈疏云漢承周後皆四時入其數今時白役簿皆在於
冬代異時殊故有革別也**及三年則大比大比則受邦國之比**
要大比為使天下更簡閱民數及其財物也受邦國之比要則
亦受鄉遂矣鄭司農云五家為比故以比為名今時八月案比

是也要謂其簿疏及三年則大比者三年大校比民數之等小
司徒總掌其事與司書鄉大夫縣師遂大夫小司寇司民為官
聯也云則受邦國之比要者賈疏云每至三年則大案比戶口
大比之時則天下邦國送要文書來入小司徒故大比則受邦
國之比要也　注云大比謂使天下更簡閱民數及其財物也
者大司馬注云簡謂比數之是比猶言簡閱也賈疏云上經頒
比法每歲之四時簡閱衆寡及其物等此經三年大比并天下
邦國而言鄭不言六畜車輦者文略亦簡閱可知云受邦國之
比要則亦受鄉遂矣者賈疏云此經但受邦國比要上經直言
頒比法於六鄉以歲時入其數不言三年大比故知此文含鄉
遂也鄭司農云五家為比故以比為名者先鄭意六鄉戶數始

於五家為比因以為名然大比之法通於畿內及邦國則兼有
井田九夫三屋之制不應獨取六鄉五家之名況此經凡言國
比邦比者皆取校比之義先鄭說未允後鄭引之在後蓋亦不
從其義也云今時八月案比是也者惠棟云東觀漢記元初四
年詔曰方今八月案比之時李賢後漢書安帝紀注云案比謂
案驗戶口次比之也續漢書禮儀志云仲秋之月縣道皆案戶
比民孔廣森云後漢皇后紀曰八月筭民管子度地篇曰常以
秋歲末之時閱其民案家人比地定什伍口數別男女大小是
周法校比亦以秋月詒讓案此職及鄉師鄉大夫州長黨正縣
師遂大夫諸職說大比者並不著時月據鄉飲酒禮鄭注引鄉
大夫大比興賢能之事而說之云是禮乃三年正月而一行則

鄭謂大比在正月然經無明文未知是否管子乘馬篇云春日書比夏日月程秋日大稽與民數得亡此謂三時有比稽之事與度地文又小異淮南子時則訓高注又有三月料民戶口之說疑皆非周法也云要謂其簿者小宰注云要會謂計最之簿書賈疏云謂若今之造籍戶口地宅具陳於簿也乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅以作田役以比追胥以令貢賦　用謂使民事之五兩卒旅師軍皆眾之名兩二十五人卒百人旅五百人師二千五百人軍萬二千五百人此皆先王所因農事而定軍令者也欲其恩足相恤義足相救服容相別音聲相識作爲也役功力之事追逐寇也春秋莊十八年夏公追戎于濟西胥

伺捕盜賊也貢嬪婦百工之物賦九賦也鄉之田制與遂同疏乃會萬民之卒伍而用之者此皆六鄉治軍之制也六遂軍制亦同賈疏云小司徒佐大司徒以掌六鄉六軍之士出自六鄉故豫配卒伍百人爲卒五人爲伍也而用之者即軍旅田役是也云五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍者夏官敘官制軍文同彼注云軍師旅卒兩伍皆眾名也伍一比兩一閭卒一族旅一黨師一州軍一鄉家所出一人是也賈疏云凡出軍之法先六鄉賦不止次出六遂賦猶不止徵兵於公邑及三等采賦猶不止乃徵兵於諸侯大國三軍次國二軍小國一軍此軍等皆出於鄉遂賦猶不止則諸侯有偏境出之法則千乘之賦是也江永云凡起徒役毋過家一人似家

出一人爲兵如管仲以十五鄉三萬家出三萬人之法信如此則天子六軍惟取足於六鄉何爲六遂及甸稍縣都皆有作民師田行役之事以此言之小司徒會萬民之卒伍而用之亦言其聯絡卒伍之法當如此果有軍旅或調遠或調近必有更休之法當不令遠地獨逸近地獨勞上地中地下地家家雖有可任之人亦自有均平之法當不令下地家五人亦與上地家七人者同出一人爲兵也云以起軍旅以作田役者田役謂田獵起徒役亦兼賅諸功作力役之事凡軍旅起正卒時田羨卒竭作役事作正夫餘夫徵發並與軍法略同云以比追胥者宮正注云比校次其人之在否胥亦羨卒盡作故須校次之云以令貢賦者賈疏云依鄉中家數而施政令以貢賦之事　注云用

謂使民事之者賈疏云謂使人爲事即軍旅田役是也云伍兩卒旅師軍皆眾之名兩二十五人卒百人旅五百人師二千五百人軍萬二千五百人者夏官敘官經注義同並詳彼疏云此皆先王所因農事而定軍令者也者賈疏云案管子書云因內政寄軍令謂在鄉五家爲比以營農事比長領之及其出軍家出一人五人爲伍則爲伍長領之在家閭胥領一閭在軍則爲兩司馬領之在家爲族師在軍爲卒長在家爲黨正在軍爲旅師在家爲州長在軍爲師帥在鄉爲大夫在軍爲軍將自伍長已上全與此文不同者鄭君以義言之非彼正文也案作內政而寄軍令國語齊語文管子小匡篇寄軍令作寓軍令疑賈誤記云欲其恩足相恤義足相救服容相別音聲相識者釋因農

事定軍令之意齊語管子曰是故卒伍整於里軍整於郊內教
既成令勿遷徙伍之人祭祀同福死喪同恤禍災共之故夜戰
聲相聞足以不乖晝戰目相視足以相識鄭略本彼文云作爲
也者爾雅釋言文云役功力之事者遂人注云役謂師田若有
功作也此經既云軍旅又以田役並舉明不兼師田惟指起徒
役功力之事葢散文凡起大眾之事通謂之役故役得含師田
對文則役與師田異也云追追逐寇也者後先鄭注及脩閭氏注
義並同說文辵部云追逐也公羊莊十八年何注云以兵逐之
曰追案鄭意葢謂追爲逐外寇與胥爲司捕內盜賊異然通言
之司捕亦爲追大戴禮記千乘篇云陳刑制辟以追國民之不
率上教者管子禁藏篇云民無流亡之意吏無備追之憂皆是

也引春秋莊十八年夏公追戎于濟西者賈疏云案彼傳戎侵
伯侯公追之出境服氏云桓公爲好莊公獨不能脩而見侵濟
西曹地穀梁云其不言戎之伐我何也以公之追之不使戎邇
於我也于濟西者大之也引之者證追是逐寇也云胥伺捕盜
賊也者士師注云胥讀如宿偦之偦偦謂司搏盜賊也案伺即
司之俗詳師氏疏捕即搏之借字說文手部云搏索持也捕取
也後世通以捕爲搏義亦互通段玉裁云此當云胥讀爲偦而
不言者互見惠士奇云胥與狙通謂伺捕盜賊伏而候之如狙
之伺物故曰狙候案惠說亦通云貢嬪婦百工之物者擬閭師
云任工以飭材事貢器物任嬪以女事貢布帛與於八貢唯眾
此二者明與後井牧田野令貢爲農牧衡虞之貢互相備也詳

後疏賈疏云案大宰九職之貢有九此貢獨云嬪婦百工二者
此六鄉之貢不論地事則所令之貢亦不及地貢也故只此二
事當之云賦九賦也者賈疏云案大宰九賦一曰邦中二曰四
郊二者之賦在六鄉之內此經既論六鄉之賦不得有三曰邦
甸已下若然此唯有二賦而云九賦者二賦是九賦中物故總
云九賦也詒讓案賦即地征之通名鄭大宰注以九賦爲口率
出泉非也詳彼疏云鄉之田制與遂同者明亦爲溝洫法不制
井田也賈疏云此經之內不見田制案遂人職云夫閒有遂遂
上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮
上有道萬夫有川川上有路是其遂制也故云鄉之田制與遂
同案鄭注遂之軍法如六鄉者以其遂內不見出軍之法唯有
田制而已故知遂之軍法如六鄉若然彼此各舉一邊互見爲

義詒讓案六鄉授地三等田萊之制亦當與遂同詳遂人疏乃
均土地以稽其人民而周知其數上地家七人可任也者家三
人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家
二人均平也周猶徧也一家男女七人以上則授之以上地所
養者眾也男女五人以下則授之以下地所養者寡也正以七
人六人五人爲率者有夫有婦然後爲家自二人以至於十爲
九等七六五者爲其中可任謂丁彊任力役之事者出老者一
人其餘男女彊弱相半其大數疏乃均土地以稽其人民而周
知其數者賈疏云以其佐大司徒掌其土地人民之數故制上
地下地等使得均平既給土地則據土地計考其人民可任不

可任之事云上地家七人可任也者家三人者六鄉三等田制亦與六遂同此經計戶口之多寡遂人辨土地之肥磽兩職文相表裏此上地即遂人云田百晦萊五十晦也賈疏云七人之中一人爲家長餘六人在強弱半強而可任使者家三人云中地家六人可任也者二家五人者即遂人云田百晦萊百晦也賈疏云六人之內一人爲家長餘五人在強弱半不可得言可任者二人半故取兩家併言可任者二家五人云下地家五人可任也者家二人者即遂人云田百晦萊二百晦也賈疏云五人之內一人爲家長餘四人在強弱半故云可任者家二人詒讓案公羊宣十五年何注云一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口爲一家漢書食貨志說李悝盡地力之教亦云一夫挾

五口治田百晦蓋並據下地言之此與大司徒都鄙三等用爰同而制異載師縣師遂人注並以大司徒所云爲六鄉之制非也詳載師疏　注云均平也者大司徒注同云周猶徧也者司會注同云一家男女七人以上則授之以上地所養者眾也男女五人以下則授之以下地所養者寡也者自八人以上四人以下經不言授地之等數明八人以上並以七人爲率授以上地四人以下並以五人爲率授以下地也云正以七人六人五人爲率者有夫有婦然後爲家自二人以至於十爲九等七六五者爲其中者賈疏云案王制百畝之分上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人其次食五人彼言五等此云七六五三等其人不同故鄭爲九等計之此經皆云家故鄭云

有夫有婦乃成家從此二人爲一等至十人則爲九等自二人三人四人是下地之三等也五人六人七人是中地之三等八人九人十人是上地之三等此經唯言七六五者據中地之三等則知有上地下地之三等故鄭云七六五者爲其中若然王制不云上上之地食十人又不云其次食四人其次食三人其次食二人直言自九以至五不言九等者彼欲取下士視上農夫食九人自府史胥徒四者食八人七人六人五人五等人與此五等農夫相當故不言其餘四者又襄公二十五年楚蒍掩書土田度山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬町原防牧隰皋井衍沃以授子木禮也此九等是楚之地善惡有九等與此不同鄭注尙書云賦之差上上出九夫稅上中出八夫稅

爲九等者以九州出賦多少不同有九等故鄭君以井田美惡爲九等計之非是貢地之差也案此經及大司徒遂人大司馬諸職說田制並止三等王制及孟子萬章篇春秋繁露爵國篇說上下農夫亦止五等而鄭有九等上下之說賈內史大司馬疏推之以爲十人食上上九人食上中八人食上下七人食中上六人食中中五人食中下四人食下上三人食下中二人食下下王制孔疏亦同其說依其義則經所云家七人者宜食中上之地五人者宜食中下之地而經云上地家七人下地家五人與鄭所說不合大司馬疏強圓其說謂地分上下人即據中經以互文見義迂曲殊甚竊謂三等授地自是較略之制其細別差率隨宜損益不能豫定管子乘馬數篇云上臾之壤守之

若干閭壙守之若干下壙守之若干相壤定籍而民不移亦以三等相壤呂氏春秋上農篇云上田夫食九人下田夫食五人可以益不可以損一人治之十人食之六畜皆在其中矣此大任地之道也據呂覽說是十人與九人數雖有益而田不逾上等足明三等授田制約而無不贍固不必求之過密矣云可任謂丁強任力役之事者者國語魯語韋注云任勝也廣雅釋詁云丁強也釋名釋天云丁壯也言人必彊壯始可勝力役之事此任力役三等所謂上劑中劑下劑遂人云以下劑致甿則六遂無上中劑也論語八佾篇云爲力不同科集解引馬融云爲力爲力役之事也亦有上中下設三科焉侃亦即據上中下三等任力法言之云出老者一人其餘男女强弱相半其大數者

謂上地家七人中地家六人下地家五人家各去老者一人即賈疏所謂家長是也其餘者以男女強弱相半之率約之其可任者如經三等之數依鄭所推九等之法則此經爲中地三等其上下地各有三等亦依此率差之則上上地家十人可任者二家九人也上中地家九人可任者家四人也上下地家八人可任者二家七人也下上地家四人可任者二家三人也下中地家三人可任者家一人也下下地家二人可任者二家一人也賈疏云但一家之內二人至十人或男多女少或女多男少不可齊準今皆以強弱半者周公設法據其大數故也凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作鄭司農云羨饒也田謂獵也追追寇賊也竭作盡行疏凡起徒役毋過家一人者徒役謂大軍大役士徒徵調之事家一人者正卒之數也鄉遂不制井田其軍賦家以一人爲正卒故上文伍兩卒旅師軍即比閭族黨州鄉所出六軍七萬五千人即六鄉七萬五千家之正卒家數與軍數正相當也司馬法通三十家出士徒三人十家而賦一人乃丘乘之法出於都鄙與此不同互詳後疏又案周軍賦力役政法略同軍法六鄉爲正六遂爲副皆出軍而不出車而公邑丘甸共其車牛輂輦及任載之役若鄉遂兵不足徵及公邑則出兵兼出車井出一人爲兵餘家共其車牛兵器及糧食係子用朋篇云興師十萬不得操事者七十萬家即據侯國井田有公田者言之一家從軍七家共其器糧故不得操事王國丘甸雖無公田其法蓋不異而國語魯語說有軍旅

之歲又有井出稯禾秉芻缶米之征亦以共軍之糧食稍秣者也至於役法則用民歲不過三日均人公旬之法是也大役作民徒鄉遂視軍賦正夫亦七萬五千餘夫無定數不必盡發其就役者以三日爲正三日以外凡不就役者相與共其食以爲顧更之直而兼共其馬牛車器鄉遂不出車馬而比法亦兼及六畜車輦之稽即以備徵役也其公邑丘甸役法亦當如是凡軍役之賦有事則發之無事則寬免與九職地事之征亦不同互詳均人疏沈彤云王畿受田者二百五十六萬家通三等地之率俱二家任五人凡起徒役無過家一人實任二百五十六萬人今案此經本專舉六鄉任民之法沈又通之畿內雖與公邑丘甸之法不相應而大總計之於義亦通云以其餘爲羨者

賈疏云一家兄弟雖多除一人爲正卒正卒之外其餘皆爲羨卒此謂六鄉之內上劑致甿一人爲正卒其餘皆爲羨卒若六遂之內以下劑致甿一人爲正卒一人爲羨卒其餘皆爲餘夫饒遠故也案賈說是也六鄉與六遂田制軍制並同而役法則有上劑下劑之異鄉大夫云野自六尺以及六十有五皆征之彼野通鄉遂而言蓋六鄉之民年十五以上皆受征役爲餘子二十以上有室則受田爲餘夫餘夫爲羨卒從行役王制疏引易孟氏韓詩說年二十行役是也詩魏風陟岵云予季行役毛傳云季少子也彼詩有父母兄而少子行役是卽謁作之羨卒亦卽餘夫矣至三十以上受正田爲正夫左襄二十三年傳云臧孫使正夫助之是也正夫受役則爲正徒左襄九年傳云宋

災使華臣具正徒是也受兵則爲正卒鄭內則注所謂三十受兵是也但六鄉正軍家出一人六遂副軍亦然民三十以上必自爲戶者始爲正卒若家已有父兄爲正卒雖三十有室而不別爲戶則仍爲餘夫六遂亦同六鄉之民正卒家一人外年十五之餘子則受役二十三十之餘夫皆爲羨卒受兵其六遂則家一人爲正卒一人爲羨卒外皆不爲卒此其同而異者賈尚未及別析耳又六鄉餘夫嘗於四郊受田鄭載師注謂出耕遂公邑亦非是詳彼疏云唯田與追胥竭作者賈疏云田謂田獵追謂逐寇胥謂伺捕盜賊非直正卒一人羨卒盡行以其田與追胥之人多故也王鳴盛云田而竭作卽郊特牲所謂惟爲社田國人畢作也江永云天子六軍取之六鄉而六遂與甸稍縣都亦有兵所以防守不在六軍之中卽天子六軍亦所以備制若有征伐猶徵兵於諸侯王朝將帥元戎十乘以先啓行不盡用六軍也觀桓王伐鄭有陳人蔡人衞人從則盛時可知矣畿內六軍與六遂甸稍縣都之兵大抵爲防寇盜而設故唯田與追胥竭作畿內若有盜賊雖羨卒猶當用之矣竭作亦疑有更休一歲四田正羨盡行得毋勞民妨農大蒐于紅自根牟至于商衞革車千乘不常用也春秋必謹而書之若盜賊竊發常調其近者而追之　注鄭司農云羨饒也者小爾雅廣詁云饒多也此正卒之外多出之卒故曰羨云田謂獵也者田僕注義同大宗伯云大田之禮簡衆也春秋繁露深察名號篇云獵禽獸者號一曰田田之散名春苗秋蒐冬狩夏獮公羊桓四年何注

云田者蒐狩之總名也古者肉食衣皮服捕禽獸故謂之田左傳隱五年孔疏引白虎通云四時之田總名爲田何爲田除害也說苑脩文篇云其謂之畋何聖人舉事必反本五穀者以奉宗廟養萬民也去禽獸害稼穡者故以田言之案畋卽田之借字祭義云五十不爲甸徒甸徒卽田卒竭作者也田禮詳大司馬職云追追寇賊也者與後鄭注同云竭作盡行者大傳鄭注云竭盡也詩大雅常武箋云作行也謂凡可任者不論正羨盡起而行**凡用衆庶則掌其政教與其戒禁聽其辭訟施其賞罰誅其犯命者**命所以誓告之[疏]凡用衆庶者謂大師大田大役聚致六鄉之民徒也云聽其辭訟者小宰云聽其治訟治辭義略同　注云命所以誓告之者卽戒禁之命士師五戒軍旅有

誓田役有禁是也賈疏云所誓告者謂若大司馬羣吏聽誓於陳前司徒北面以誓之小子斬牲左右以徇陳曰不用命者斬之是其誓告之事也凡國之大事致民大故致餘子大事謂戎事也大故謂災寇也鄭司農云國有大事當徵召會聚百姓則小司徒召聚之餘子謂羨也玄謂餘子卿大夫之子當守於王宮者也疏凡國之大事致民者謂國有軍旅之戒則發六鄉之正卒備兵衛也云大故致餘子者謂國被災寇則發六鄉之餘子羨卒以備守事及追胥也餘羨既發則正卒亦發可知又案周書糴匡篇云年饑餘子倅運則餘子有故亦共役不徒備守矣　注云大事謂戎事也者戎事謂征伐邦國之事故須致眾也倉人注云大事謂喪戎依大司徒司險注喪事當爲大故故

此注唯云戎事倉人注兼及喪者大事大故對文則異散文可通也賈疏云見左氏成公傳云國之大事在祀與戎此言致民明非祭祀是戎事可知云大故謂災寇也者謂凡大事之凶者宮正先鄭注云故謂禍災大祝注云大故兵寇也案災謂水火大災寇謂外寇侵犯及內寇竊發二者皆有守備之事大司徒注云大故謂王崩及寇兵也此後文別見大喪故注不及王崩互詳司士疏鄭司農云國有大事當徵召會聚百姓則小司徒召聚之者大司馬注云致謂聚眾也百姓卽謂年三十以上爲正徒正卒者也凡致民皆於王門及國門詳大司徒疏云餘子謂羨也者上文云以其餘爲羨是餘子卽羨卒也賈疏云以其羨卒唯田與追胥竭作乃使之此經大故不合使羨故鄭不從

之王引之云田與追胥常有之事猶須羨卒偕行災寇非常之事豈有反不使羨者乎大司徒職云國有大故則致萬民於王門此云大故致餘子餘子卽民之子弟孟子滕文公篇所謂餘夫也故大司徒統謂之萬民蓋國之大事但致正卒而已大故則不惟致正卒又並羨卒而致之故曰凡國之大事致民大故致餘子若謂大故致卿大夫之子而非羨卒則大司徒何以云國有大故則致萬民於王門乎案王說是也云玄謂餘子卿大夫之子當守於王宮者也者破先鄭餘子卽羨卒之說後鄭謂此餘子卽宮伯之士庶子諸子之羣子皆宿衛王宮者也金榜云先鄭云餘子謂羨者是也後鄭謂餘子爲卿大夫之子則當諸子帥之致于太子宮正宮伯合之小司徒掌萬民不當致卿

大夫之子王引之云卿大夫之子謂之國子國有大事帥國子而致於大子者諸子之職也與小司徒何涉後鄭蓋據宣二年左傳乃宦卿之適子又宦其餘子之文今案民之子弟亦謂之餘子逸周書糴匡篇成年餘子務藝年儉餘子務穡年饑餘子倅運管子問篇餘子父母存不養而出離者幾何人餘子之勝甲兵有行伍者幾何人莊子秋水篇壽陵餘子學行於邯鄲司馬彪注曰未應丁夫爲餘子漢書食貨志餘子亦在于序室蘇林曰未任役爲餘子是也何必卿大夫之子而後爲餘子乎先鄭之說爲長案金王說是也六鄉上劑致民民年三十受兵爲正卒其于弟六尺以上者爲餘子二十以上已授室者受田爲餘夫餘夫爲羨卒亦通謂之餘子惟十九以下未授室之餘子

則不得爲餘夫此其異也此經餘子葢亦通餘夫羨卒言之司
馬彪以餘子爲未應丁夫蘇林又云未任役似皆指十九以下
未任大力役者而言與此小異賈疏謂鄭據書傳云餘子皆入
學知不得爲羨今攷儀禮經傳通解引尚書大傳云大夫士七
十而致仕老於鄉里大夫爲父師士爲少師耰鉏已藏祈樂已
入歲事已畢餘子皆入學距冬至四十五日始出學傅農事鄭
彼注云餘子猶衆子也古者適子恒代父而仕也說與此注略
同故賈引以申注義然書傳說餘子就學必於農隙出學又傅
農事卽漢志所謂餘子在序室則仍是民之子弟王制孔疏引
書傳略說云餘子十五入小學此與鄉大夫野六尺以上之文
正相應葢庶民子弟十五亦入里塾猶國子十五入大學也若

如鄭大傳注說餘子爲卿大夫之子則在免農之科何必農隙
而後得學乎鄭彼注說葢誤國策秦策范睢爲梁餘子高注云
大夫庶子爲餘誤與鄭略同至左傳說晉宦卿之餘子與庶子
並舉杜注云餘子適子之母弟也則彼餘子並不通晐卿大夫
之諸子與此經餘子尤不相當矣葢古制力役之事但致正卒
非大故不役其子弟呂氏春秋離俗篇云齊晉相與戰平阿餘
子亡戟得矛說苑高節篇云佛肸用中牟畔城北餘子田基後
至祛衣將入鼎國策趙策云燕趙久相攻士大夫餘子之力盡
於溝壘則後世酷烈之政羨卒盡起以從軍周初無此法也乃
經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲
甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅斂之事此謂

造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國小司徒爲經之立其
五溝五塗之界其制似井之字因取名焉孟子曰夫仁政必自
經界始經界不正井地不均貢祿不平是故暴君姦吏必慢其
經界經界旣正分田制祿可坐而定也鄭司農云井牧者春秋
傳所謂井衍沃牧隰皐者也玄謂隰皐之地九夫爲牧二牧而
當一井今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當
一是之謂井牧昔夏少康在虞思有田一成有衆一旅一旅之
衆而田一成則井牧之法先古然矣九夫爲井者方一里九夫
所治之田也此制小司徒經之匠人爲之溝洫相包乃成耳邑
丘之屬相連比以出田稅溝洫爲除水害四井爲邑方二里四
邑爲丘方四里四丘爲甸甸之言乘也讀如衷甸之甸甸方八

里旁加一里則方十里爲一成積百井九百夫其中六十四井
五百七十六夫出田稅三十六井三百二十四夫治洫四甸爲
縣方二十里四縣爲都方四十里四都方八十里旁加十里乃
得方百里爲一同也積萬井九萬夫其四千九十六井三萬六
千八百六十四夫出田稅二千三百四井二萬七百三十六夫
治洫三千六百井三萬二千四百夫治澮井田之法備於一同
今止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都
一都之田稅入於王五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王
二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王地事謂農牧衡虞
也貢謂九穀山澤之材也賦謂出車徒給繇役也司馬法曰六
尺爲步步百爲畮畮百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通

爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三萬家革車百乘士千人徒二千人疏乃經土地而井牧其田野者此都鄙井田之法也賈疏云此小司徒佐大司徒掌其都鄙都鄙則三等采地是也井方一里兼言牧地是以田二牧當上地一井授民田之時上地不易家百畝中地一易家二百畝下地再易家三百畝通率三家受六夫之地一家受二夫與牧地同故云井牧其田野江永云井牧其田野衍沃用井隰皋用牧有此通融之法則凡高下瓜邪之地皆可以方田之算術齊之無地不可井矣但有公田無公田其制不能盡一孟子請野九一而助國中什一

使自賦是有通融之法而小司徒惟言九夫爲井未及論其中區之爲公爲私載師任地近郊什一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過什二似皆無公田司稼巡野觀察以年之上下出斂法亦惟皆私田乃有不定之斂法如行助法則惟以公田之稼歸公不必論年之上下矣據司馬法畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井而小司徒言攷夫屋旅師言聚野之屋粟是用夫三爲屋之法矣用屋法則非八家同井之法案江說是也此經井邑丘甸縣都是徹法九家同井之井田孟子所說是助法八家同井之井田助有公田徹無公田兩法形體雖同而家數迥異斂法以一井九百畝之四分授九家而載師以郊甸稍縣都地之遠近司稼以年之上下通校其差率而爲斂法孟子滕文公篇趙注

謂徹法耕百畝者徹取十畝以爲賦殆未憭其制云四丘爲甸者賈疏云甸方八里旁加一里則爲十里之成今不言十里成而言八里甸者成間有洫井間有溝旁加一里者使治溝洫不出稅舉其八里之甸據實出稅者而言云以任地事者賈疏云謂若大宰九賦任萬民謂任役萬民使營地事云而令貢賦者貢者九職之力征卽閭師之八貢賦者地征卽大宰之九賦鄭賈謂賦專爲軍賦出車徒之等誤未晐詳後疏云凡稅斂之事者都鄙雖制井田而此經則是徹法無公田一井九家各受田百畮而斂其什一之稅賈疏釋稅斂爲一井之田一夫稅入於官則是合徹助爲一法非經義也詳匠人疏 注云此謂造都鄙也者謂三等采地爲井田法也云采地制井田異於鄉遂者

賈疏云案遂人夫間有遂之等是溝洫法鄉田之制與遂同此經與匠人爲井田法其制與鄉遂不同故云采地制井田異於鄉遂也此雖不言異於公邑公邑亦與遂同故注匠人云異於鄉遂及公邑是也案采地制井田匠人爲之溝洫鄉遂亦有溝洫而不爲井田其溝洫形體亦與此殊是其異也至公邑之在甸稍縣都者亦當制井田與都鄙同鄭賈謂公邑皆不制井田非也詳後疏云重立國者謂采地爲畿內國故與畿外侯國同制井田今案公邑亦制井田侯國亦有不井之田不可一概論也詳匠人疏云小司徒爲經之立其五溝五塗之界者塗涂之俗掌節司險注五涂字並作涂此疑誤此釋經土地爲經界也司市注云經界也遂人以土地之圖經田野造縣鄙形體之法

注云經形體皆謂制分界也與此注義同漢書食貨志亦云理民之道地著爲本故必建步立畮正其經界此小司徒所經正建步立畮正經界之事也賈疏依天官敘官經野注義謂經爲之里數卽井方一里邑方二里之等今案里數亦包於經界之內注義固已晐矣五溝五涂詳遂人司險職云其制似井之字因取名焉者釋名釋州國云周制九夫爲井其制似井字也論語學而皇疏云名爲井者因夫閒有遂水縱橫相通成井字也程瑤田云屋三爲井井之名命於疆別九夫二縱二橫如井字也詒讓案衍沃之地可爲井者則平方如圖其不可爲井者則以九章方田之術步之使其分率均平則雖不如井字而步積之致亦相等也引孟子者滕文公篇答畢戰問井地之語證經

土地卽經界之事也井地不均均宋石經及宋本孟子並作鈞貢祿今本作穀祿姦吏今本作污吏趙注云經亦界也必先正其經界勿慢鄰國乃可均井田平穀祿穀所以爲祿也周禮小司徒曰乃經土地而井其田野言正其土地之界乃定受其井牧之處也暴君殘虐之君污吏貪吏也慢經界不正本也必相侵陵長爭訟也分田賦祿井也制祿以庶人在官者比上農夫轉以爲差故可坐而定也案趙義與鄭同鄭司農云井牧者春秋傳所謂井衍沃牧隰皋者也者左襄二十五年傳說楚蔿掩書九等土田之事云度山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆潦規偃豬町原防牧隰皋井衍沃杜注云隰皋水岸下溼爲芻牧之地衍沃平美之地則如周禮制以爲井田云玄謂隰皋之地九

夫爲牧二牧而當一井者兼釋此經及左傳義也王制孔疏云按異義左氏說山林之地九夫爲度九度而當一井藪澤之地九夫爲鳩八鳩而當一井京陵之地九夫爲辨七辨而當一井淳鹵之地九夫爲表六表而當一井疆潦之地九夫爲數五數而當一井偃豬之地九夫爲規四規而當一井原防之地九夫爲町三町而當一井隰皋之地九夫爲牧二牧而當一井衍沃之地九夫爲井賦法積百井除山川坑斥三十六井定出賦者六十四井則千里之畿地方百萬井除山川坑斥三十六萬井定出賦者六十四萬井長轂萬乘如異義此說則方十里凡百井三十六井爲山川坑斥六十四井爲平地出稅按鄭注小司徒成方十里緣邊一里治爲溝洫則三十六井其餘方八里爲

甸六十四井出田稅與異義不同者異義所云通山林藪澤九等而言之鄭注小司徒者據衍沃平地而言之所以不同也案左傳孔疏又引賈逵說與異義左氏說同卽二鄭所本也依異義及賈鄭說則牧卽一易之田因以爲隰皋九夫之名沈彤謂卽大宰藪牧之牧亦卽休不耕之田是也蓋井牧猶言田萊休不耕之田以長草萊故杜預以爲芻牧之地書禹貢青州云萊夷旣牧明萊田宜畜牧矣云今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂井牧者據大司徒職凡造都鄙以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮此井牧亦造都鄙之法授田宜依彼制故知有此三法也賈疏云三家受六夫之地是隰皋之地二牧始當一井

故云二二而當一云昔夏少康在虞思有田一成有眾一旅者據
左哀元年傳文明彼一成之田即匠人之十里曰成也云一旅
之眾而田一成則井牧之法先古然矣者謂亦近二當一之率
也賈疏云言有田一成有眾一旅則地以上中下爲率者以爲
其成方十里九百夫之地一旅五百夫故知是通率之通率之
法正應四百五十人言一旅舉成數也亦容不易者多鄭言此
者井牧之法自夏而有非秖於周詒讓案此可證鄭亦謂夏與
周田制不異孟子謂夏五十周百畝者蓋疇法之異非授田有
多少也詳匠人疏云九夫爲井者方一里九夫所治之田也者
匠人注同穀梁宣十五年傳云古者三百步爲里名曰井田井
田者九百畝公田居一韓詩外傳云古者八家而井田方里爲

一井廣三百步長三百步爲一里其田九百畝孟子滕文公篇
春秋繁露爵國篇說並同李翺平賦書以三百六十步爲里乃
唐以後法今承用之與古里法不同也又古書並謂井里同步
唯大戴禮記王言篇云三百步而里千步而井此說井里步異
與古制不合蓋文有舛誤穀梁韓詩孟子皆據制公田者爲說
故一井田九夫治田之人則止八家鄭匠人注謂周畿內都鄙
井田不制公田則一井田九夫治田之人亦九家此云九夫所
治之田九夫猶言九家也審校鄭義蓋計地雖有宮室涂巷三
分去一及受田一易再易二而當一之率而同井聚居則不宜
過於疏曠自以一井九家爲定數故鄭注引司馬法十井爲通
雖以三十家約計而其比居實以二十六家聚居四井之地餘

六井即宮室涂巷及一易再易所除之地皆所不居者也然則
虛實相除當以一通除其六井而不以一井除其六家明矣賈
疏乃謂一井之內地有九夫中一夫入於公四畔八夫家治百
畝無九夫所治況其中或有一易再易所取數更少鄭據地有
九夫而言非謂有九家既違議乃不制公田之義復以逐井除
減謂無九家殆未達鄭恉漢書食貨志載王莽健載師里布法
令宅不毛者出三夫之布似劉歆等即謂方里之井三分除二
止有三夫論語公冶長皇疏亦謂方里爲井井有三家蓋以一
通三十家之率分除之則一井止有此數是漢以來已有此說
即賈氏所本然不可以此淆鄭義也云此制小司徒經之匠人
爲之溝洫者明井田亦有溝洫匠人文足與此相備鄉師注謂

冬官故有匠師即匠人之長也官與彼爲官聯也賈疏云案匠
人云井間有溝成間有洫同間有澮見匠人爲之溝洫也云相
包乃成耳者謂井邑溝洫互相包乃成一成一同也云邑丘之
屬相連比以出田稅者對邑丘等以外旁加之地治溝洫不出
田稅也賈疏云從井邑至縣都從內向外界相連比井稅一夫
故言以出田稅云溝洫爲除水害者匠人爲溝洫注云主通利
田間之水道是也程瑤田云溝洫以備潦非備旱也歲歲治之
務使水之來也其涸可立而待若以之備旱則宜豬之不宜溝
之宜蓄之不宜洩之今之遲廣而遲深也是溝之法非豬之法
是洩之非蓄之也故使溝洫之制存而不壞豈惟原田之利農
無水潦之患而天下之川亦因之而治矣管子立政篇溝瀆不

遂於隧郭水不安其藏國之貧也尚書大傳溝瀆壅遏水爲民害則責之司空此皆溝洫爲除水害之證云四井爲邑方二里者呂氏春秋貴因篇高注義同井方一里四井積四里開方爲二里釋名釋州國云四井爲邑邑猶悒也邑人聚會之稱也案都鄙公邑民相聚而居蓋始於四井三十六家故謂之邑國語齊語管子治鄙以三十家爲邑亦與四井家數相近凡鄉遂都鄙公邑聚居無城不論家數多少通謂之邑詳里宰疏云四邑爲丘方四里者四邑積十六里開方爲四里釋名釋州國云四邑爲丘丘聚也說文丠部云古者九夫爲井四井爲邑四邑爲丠丠謂之虛云四丘爲甸甸之言乘也者段玉裁云甸古音陳陳乘雙聲稍人職丘乘注曰丘乘四丘爲甸甸讀與維禹敶之

之敶同其訓曰乘由是改云此注甸之言乘卽其訓曰乘也甸與乘雙聲因以知其訓曰乘稍人之乘卽甸故此注甸之言乘也詒讓案乘卽後引司馬法革車一乘之乘鄭坊記注云古者方十里其中六十四井出兵車一乘是也釋名釋州國云四丘爲甸甸乘也出兵車一乘管子乘馬篇云方六里爲一乘之地也山至數篇說同又侈靡篇云乘馬甸之衆制之案管子六里疑皆當作八里所言丘乘之制與此經同也甸乘義同互詳稍人疏云讀如衷甸之甸者左哀十七年傳衞渾良夫乘衷甸兩牡杜注云衷甸一轅卿車段玉裁云讀如者但擬其音讀如衷甸之甸猶讀如維禹敶之之敶也衷甸古音讀衷陳云甸方八里者甸積六十四里開方爲八里云旁加一里則方十里爲一

成者王制云方十里者爲方一里者百爲田九萬畝案此亦申上注溝洫與邑丘等相包之義以此四丘爲甸旣積六十四里更加溝洫之地積三十六里通爲百里開方得十里是於甸八里旁加一里卽匠人云方十里爲成明成中包甸司馬法成甸出車異而實同是其證也但此所加之地通溝洫言之洫包甸外而溝則交注甸內鄭欲取整數計之故通云旁加一里匠人注又謂緣邊一里治洫實則所加之地不盡在旁邊亦不盡治洫也云積百井九百夫者賈疏云但一成之內方十里開方之得百井井有九夫故云九百夫云其中六十四井五百七十六夫出田稅者卽匠人注云甸方八里出田稅是也賈疏云此就甸方八里而言八里之內開方之八八六十四故云六十四井

井有九夫故五百七十六夫井稅一夫故云出田稅云三十六井三百二十四夫治洫者此明里外旁加之三十六井爲廬地不出田稅者也賈疏云此據甸方八里之外四面加一里爲成而言成有百井中央八里除六十四井餘有三十六井井有九夫故三百二十四夫治洫不使稅鄭言此者見經四丘爲甸據實出稅而言故不言成也若然方里爲井井閒有溝溝廣四尺深四尺方十里爲成成閒有洫廣八尺深八尺治溝洫者皆不出稅獨言治洫者據外而言其實治溝亦不出稅揔在六十四井之內以洫言之矣陳喬樅云夫之名有二其連夫家爲文者則指人也其從田制而言如畝百爲夫夫三爲屋則指地也九夫爲井疏云一井之內地有九夫是已鄭所云三十六井三百

二十四夫治洫者謂一成百井其三十六井三百二十四夫之地以爲溝洫朱人誤解鄭義而以旁加之夫爲專治溝洫之人使不出稅失之殊甚匠人注云夫三爲屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具出賦稅共治溝也鄭明言共治溝則推之洫澮皆當共治之安得專有治洫治澮之夫所謂旬方八里旁加一里者計六十四井之田方八里其旁加有一里縱横合之爲方十里卽畝間之㽧田首之遂井間之溝成間之洫積六十四井算之加三十六井三百二十四夫之地鄭於成發之者以整數爲算法耳成但言洫者以成始有洫言洫則畎遂與溝可知也奈何以旁加一里在一甸之外而其夫專治溝洫乎匠人之法一成一洫其成之一面近洫者使之治洫猶可言也其成之三面距洫已遠獨此四旁三十六井使之越數里之地往來治

洫豈所以便民者哉然一成之地猶小也至同方百里其旁面距澮之遠或數十里或百里其對面距澮之遠皆百里獨使四旁十里越百里之地專任往來治澮有是理邪攷小司徒曾萬民之卒伍而用之以作田役注謂役爲功力之事小司徒又曰凡起徒役毋過家一人竊以洫澮之事正所謂功力之役如三夫共一遂九夫共一溝遂溝小而易故但一井共脩之洫與澮廣而且深則脩之者當合一成一同而家出一人共役其事不當專責之某井某夫也若必以某人治溝洫某人出賦稅豈先王均力征之意哉信南山詩箋云甸方八里居一成之中坊記注云古者方十里其中六十四井言甸在一成中又言其中六

十四井則是一成之中但有一甸六十四井之田故曰六十四井五百七十六夫出田稅其餘爲畎遂溝洫據有三十六井三百二十四夫之地無田故無可出稅也案司馬法有成方十里出長轂一乘之文亦有甸方八里出長轂一乘之文是知據夫地言之則爲一成所出據井田言之則爲一甸所出二者相通故各據一焉匠人爲溝洫曰成曰同益見方十里方百里者爲包溝洫之地也匠人注云方十里爲成成中容一甸甸方八里若其餘里亦有夫井何以但言容一甸乎又云方百里爲同同容四都六十四成變甸言成者明一甸卽一成也不言百成而言六十四成者明一同雖百成而實但有六十四成之田也謂旁加一里旁加十里非溝洫之地而何哉今卽畎遂溝洫之地

算之一夫百畎畎廣尺長終畝每六畎而當一畝地則六夫之畎當一夫之地甸六十四井得十井三分井之二爲九十六夫畎之水入於遂遂在田首廣二尺三夫而共一遂遂長終井共當畎處益以畎廣六分畝之一井間有溝以受遂水廣四尺長終甸成間有洫以受溝水廣八尺長終成洫之縱横從遂其當畎處亦益以畎廣六分畝之一而三倍之洫廣三倍於遂故當畎處覆亦三倍算也合遂溝洫之長廣地又不下數井溝洫以通水利徑畛以通車徒遂上之徑容牛馬溝上之畛容大車洫上之涂容乘車一軌計其地之長廣亦不下十數井徑畛包於溝洫則三十六井之爲溝洫地也明甚鄭言三十六井三百二十四夫治洫其算法當自精覈非然者一夫百畮除其畎廣是

田無六尺之畮而夫無百畮之田矣況一成之地若皆爲田畮不知溝洫又取何地以爲之邪案陳說是也鄭所謂治洫治澮者皆指濬治洫澮所占之地言之故稍人注云是掌令都鄙脩治井邑丘甸之溝洫溝涂之人名井別里異則民之家數存焉明治溝涂者即丘甸之人儻鄉以治溝之人別在丘甸之外則治溝涂之人名安得見丘甸之家數哉陳說信足發明鄭君之微恉矣云四甸爲縣方二十里者賈疏云甸方八里縣應方十六里云方二十里據通治洫旁加一里爲成而言詒讓案甸積六十四里甸縣則二百五十六里開方得十六里旁各加一里爲二十里國語周語韋注云四甸爲縣縣方十六里者不數旁加四里也云四縣爲都方四十里者縣實田積二百五十六里四縣則一千二十四里開方得實田三十二里通虛地八里爲四十里也呂氏春秋貴因篇高注云周禮四縣爲都都方三十二里也即據實田言之云四都方八十里者都實田積一千二十四里四都則四千九十六里開方得實田六十四里通虛地十六里爲八十里也云旁加十里乃得方百里爲一同也者王制云方百里爲方十里者百爲田九十億畝此亦明甸八十里面加十里即匠人云方百里爲同也此一同百里亦謂之縣周書作雒篇云千里分以百縣縣有四郡郡有四鄙彼縣即匠人之同郡即此經之都鄙即此經之縣名制並異疑既周之制左哀二年傳說晉制亦縣大都小與周書同又此方百里中含四都管子乘馬篇云上地方八十里萬室之國一千室之都四中

地方百里萬室之國一千室之都四下地方百二十里萬室之國一千室之都四以上地方八十里與下地方百二十里通於中地方百里此亦以中地百里含四都與此同而國數室數並不合亦非周法也云積萬井九萬夫者同方百里通虛實之地爲積萬井九萬夫也賈疏云據百里開方而言百里者縱橫各百一行方一里者百百行故萬井一井有九夫故有九萬夫云其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅者四都之實地四千九十六里爲四千九十六井即每甸八里六十四井實田所累積而成也賈疏云此據從甸方八里出田稅四甸爲縣縣方十六里四縣爲都都方三十二里四都方六十四里據六十四里之內開方之縱橫各一里一截爲六十四截行別有六十四井六十四行計得四千九十六井井有九夫四千九十六井計得三萬六千八百六十四夫是實出田稅者陳喬樅云一同中容四都六十四成爲六十四甸以甸六十四井五百七十六夫計之六十四甸爲四千九十六井三萬六千八百六十四夫故鄭云其四千九十六井三萬六千八百六十四夫出田稅也云二千三百四井二萬七百三十六夫治洫者以一同萬井九萬夫除實地四千九十六井三萬六千八百六十四夫外餘五千九百四井五萬三千一百三十六夫爲虛地分治洫及澮此治洫二千三百四井者即甸外旁加之虛地三十六井所累積而成也賈疏云此據甸方八里旁加一里爲成是不出稅治洫之夫而言之也從四成積爲一縣縣方二十里四縣爲都都方

四十里四都方八十里開方之縱橫各一里一截爲八十截一
行八十井八八六十四爲六千四百井就裏除四千九十六井
其餘二千三百四井在井有九夫二千三百四井爲二萬七百
三十六夫不出稅使之治洫也陳喬樅云以成之三十六井治
洫計之六十四倒得二千三百四井二萬七百三十六夫皆爲
溝洫之地故鄭云二千三百四井二萬七百三十六夫治洫也
云三千六百井三萬二千四百夫治澮者此除四都實田四千
九十六井及治洫之虛地二千三百四井之外又加此虛地以
治澮也賈疏云此據四成爲縣縣方二十里二十里更加五里
卽爲大夫家邑也縣方二十五里四縣是小都五十里是六卿
之采地四都爲方百里一同卽爲三公王子母弟之大都也但

據百里開方之卽爲萬井就萬井之內除去六千四百井其餘
三千六百井在井有九夫則爲三萬二千四百夫不出稅使之
治澮陳喬樅云鄭又言三千六百井三萬二千四百夫治澮者
以上文所算無治澮之地恐人不知以溝洫之地爲幷澮在內
故言此以別之明治澮之地在三千六百井之中不在治洫地
內也此三千六百井者卽王制所謂山陵川澤溝瀆城郭宮室
塗巷三分去一者也鄭不言者方詳井田溝洫之制故從略耳
詒讓案漢書刑法志云一同百里提封萬井除山川沈斥城池
邑居園囿術路三千六百井定出賦六千四百井天子畿方千
里提封百萬井定出賦六十四萬井漢志一同除三千六百井
卽此注一同所除旁加之數也王制孔疏引五經異義左氏說

亦與漢志同班許兩家並兼山川坑斥等計之鄭專屬治溝洫
澮言者文不具耳但漢志一同萬井除三千六百井存六千四
百井以算術約之是爲二十五分而去其九存者十六也前注
說一成以三十六井治洫六十四井出田稅與彼率正同較之
三分去一之率所去已較多此以一同包百成百成之內既去
其二千三百四井治洫又去其外三千六百井治澮是萬井之
中去者五千九百四井存者止四千九十六井以算術約之是
爲六百五十五分而去其三百六十九存者二百五十六也較
之一成所去尤多故依鄭說則一同定出賦者校漢志少二千
三百四井蓋漢志據一同總除之而鄭則據積百成爲同節次
除之故得數不同又此率止可施於井田依鄭義王畿百同自
都鄙外鄉遂等皆爲不井之田未可以此率槪之故載師注說

王畿百同受田家數止以三分去一大約計算漢志以井田爲
王畿之通法其說皆未合故鄭並不從也又春秋繁露爵國篇
云方里而一井方百里爲方里者萬法三分而除其一城池郭
邑屋室閭巷街路市官府園囿萎圈臺沼椽采得良田方十里
者六十六與方里六十六天子地方千里爲方百里者百亦三
分除其一定得田方百里者六十六與方十里者六十六案依
董子說則一同得良田六千六百六十六井一歲得良田六十
六萬六千六百井所得數皆贏於漢志三十三分之一而三分
除一之率則同商子來民篇云地方百里者山陵處什一藪澤
處什一谿谷流水處什一都邑蹊道處什一惡田處什二良田

處什四案商君以惡田良田共處十分之六亦與三分去一之率相近葢古人計地墾田法皆如是惟井田與不井之田算率少異互詳載師疏云井田之法備於一同者井邑丘甸縣都及五溝五塗之制至同而大備也陳喬樅云同方百里提封萬井其中甸之地方六十四里爲四千九十六井溝洫之地方四十八里爲二千三百四井合爲方八十里六千四百井其餘三千六百井山川城邑之三分去一者爲二千三百三十三井有奇其餘井以之治澮與澮上之道然後溝涂備而井田成故曰井田之法備於一同也云今止於都者采地食者皆四之一者賈疏云解此四縣爲都據小都五十里而言是止於都也以其采地食者皆四分之一稅入天子故云采地食者皆四之一也案

上諸男之地亦四之一故云采地食者皆四之一詒讓案鄭意若備一同之制則經當云四都爲一大都今經自以井邑以上積至四縣爲都而止不復及大都者以一同之中雖含四都然公之采地自食者止三都以一都入王故此文止於四縣之小都據左昭十三年傳子產曰卑而貢重者甸服也杜注以爲畿內共職貢者是采地之貢重於外諸侯沈彤亦據以證鄭義今攷左傳亦無四之一入王之明文鄭自隱據大司徒子男所食爲比例然此實臆說於經無塙證大司徒五等國所食義亦本不如是詳彼疏云其制三等者據載師云以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地謂畿內采地自百里以下遞減爲三等異於畿外封國自五百里以下遞減爲五等

也王制云公侯田方百里伯七十里子男五十里天子之三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男鄭彼注云此地殷所因夏爵三等之制也周公斥大九州之界封王者之後爲公及有功之諸侯大者方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里唯天子畿內不增以祿羣臣不主爲治民又左傳昭十三年孔疏及國語周語韋注引鄭志云畿內之諸侯雖爵在侯伯周之舊法皆食子男之地此皆鄭謂畿內三等異於畿外五等之說也然依彼注說周畿內仍夏殷制爲三等之國則當以百里七十里五十里爲三等而此注下文又以百里五十里二十五里爲三等與王制注說小異似當以此注爲正孟子萬章篇云天子之卿受地視侯大夫受地

視伯元士受地視子男與王制文復差異依其說則卿采邑百里大夫采邑七十里並校此注爲贏而元士采邑五十里又比及王制經注所無古經散逸無可質定又王制說五等國里數亦實非殷法詳大司徒疏云百里之國凡四都一都之田稅入於王者此卽公所食之大都也三等采地卽畿內之國故謂之百里之國百里者積萬里一同之地中含四都方八十里積六千四百里通治澮之地爲方百里以司馬法出車之法計之爲百乘之地實出車六十四乘也鄭謂采地者皆四之一入王故四都而以一都之田稅入王餘三都公自食沈彤云公田二千有四十八夫王食者五百一十二夫云五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王者此卽卿所食之小都也方五十里者積二

千五百里中含四縣方四十里積千六百里仍餘九百里爲方
三十里通爲二十五乘之地實出車十六乘鄭謂四之一入王
故四縣而以一縣之田稅入王餘三縣卿自食沈彤云孤卿田
五百一十二夫王食者百二十八夫云二十五里之國凡四甸
一甸之田稅入於王者此卽大夫所食之家邑也方二十五里
者積六百二十五里中含實田四甸方十六里通虛地爲四成
方二十里積四百里仍餘二百二十五里爲方十五里通爲六
乘有奇之地實出車四乘鄭謂四之一入王故四甸而以一甸
之田稅入王餘三甸大夫自食沈彤云大夫四百二十八夫王
食者三十二夫程瑤田云縣之田才二十里都之田才四十里
而鄭言卿大夫采地乃云二十五里之國五十里之國者蓋舉

一同之田四之一與十六之一而言之也案程說是也公卿大
夫采地三等各相倍半以次遞減故大都地正一同而小都家
邑皆有餘地不能適合四縣四甸之里數也依此注義則畿內
采地三等大都百里小都五十里家邑二十五里其總數則大
司徒注云未聞王制說天子縣內大國百里次國七十里小國
五十里三等之國凡九十三國鄭不從之者以王制說畿外五
等國里數既與此經不合則畿內采地里數亦不足馮故鄭彼
注及大司徒注並以爲夏制說雖不甚塙然其不可以證此經
則固無疑也又案此四甸之縣凡六十四邑通旁加之地則曰
百邑左襄二十七年傳衞公孫免餘曰唯卿備百邑坊記孔疏
引熊安生云卿備百邑者鄭志以爲邑方二里案二里者卽四

井之邑也孔廣森云百邑者四百井也四百井者四成也成出
革車一乘四成者四乘之地也案孔說足申鄭義蓋百邑爲井
四百與此家邑四成之數正同沈彤謂卽四甸之地則去旁加
之地計之此足證王國大夫與侯國之卿其采地同也而左傳
杜注雜記左傳孔疏則謂百邑是一乘方十里之邑非四井之
邑依其說則邑卽一甸出兵車一乘百邑卽一同也合於坊記
家富不過百乘之文而與此注大都百里亦正同然其說非是
大戴禮記禮三本篇云有國者事五世有五乘之地者事三世
有三乘之地者事二世五乘者五成之地三乘者三成之地並
與此家邑相近以此推之夏少康有田一成有衆一旅而坊記
疏引易訟九二邑人三百戶鄭注云小國之下大夫采地方一

成其定稅三百家又論語伯氏駢邑三百注云齊下大夫之制
是古邦國大家采地亦不踰此明鄭志說不可易也至春秋以
後陪臣僭侈於是有百乘之家而與王之大都等至戰國且有
千乘之家而與公侯大國等皆非古制也侯國采地之制論語
公冶長皇疏坊記疏引皇氏熊氏說皆以意爲推次並差異無
可質證今不詳論云地事謂農牧衡虞也者賈疏云謂采地之
中亦有九職農則三農生九穀牧則藪牧以蕃鳥獸衡虞則虞
衡作山澤之材九職唯言此三者以其經言地事故舉以言之
其餘六者略而不言矣案此地事與載師土均職略同詳載師
疏云貢謂九穀山澤之材也者卽大司徒地貢是也賈疏云此
貢還出於農衡地事既無九職則貢中亦無九貢也詒讓案閒

師八貢此任地令貢注舉農牧衡虞四事上經令萬民之貢注
舉嬪婦百工者以其非地事也於八貢獨遺圃與商一貢不言
者以農可晐圃工可晐商故均人地職土均地事注並兼舉農
圃明其互相備文不具也云賦謂出車徒給繇役也者賈疏云
以其采地之內無口賦出錢入天子之法故以賦爲軍賦解之
若然大宰九賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦
者謂三等采地之外皆有公邑公邑之內口率賦錢入於王家
但公邑無名故舉三等之號以表之故禮雜問志云稍縣都鄙
地有公邑之名口率出泉於王也邦國都無口率之賦唯有軍
賦革車匹馬士徒而已是也詒讓案大司徒云以斂財賦注云
賦謂九賦及軍賦此無九賦者鄭謂采地無口賦也實則大宰

九賦是地稅非口賦此賦當亦兼九賦言之注說非也九賦詳
大宰疏引司馬法者釋井牧軍賦之法兼證此井邑丘甸縣都
與匠人通成終同同制也漢書藝文志禮家軍禮司馬法一百
五十五篇史記司馬穰苴傳齊威王使大夫追論古者司馬兵
法而附穰苴于其中因號曰司馬穰苴兵法是司馬法實古軍
禮之遺文故足與禮經相證賈疏及隋書經籍志謂即穰苴所
撰誤也論語學而集解馬融注及晉書地理志並引司馬法文
與此注略同今本司馬法止存五篇無此文蓋在佚篇中云六
尺爲步者漢食貨志同爾雅釋宮邢疏引白虎通云人踐三尺
法天地人再舉足曰步備陰陽也論語學而皇疏云凡人一舉
足爲跬跬三尺也兩舉足曰步步六尺也案車人爲耒云六尺

有六寸與步相中也此兼耒本弧曲之度計之如此其弦度亦
止六尺也惟王制云古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四
寸爲步此與司馬法異者蓋步法秦漢時有改易也通典軍禮
說一步五尺此唐以後制今承用之互詳車人疏云步百爲畮
者漢食貨志同韓詩外傳云廣一步長百步爲一畝說文田部
云六尺爲步步百爲畮秦田二百四十步爲畮桓寬鹽鐵論未
通篇云古者制田百步爲畝先帝哀憐百姓之愁苦衣食不足
制田二百四十步而一畝案玉篇田部云秦孝公二百四十步
爲畮蓋商鞅開阡陌時所改漢又因秦制其畮長於古百四十
步而廣一步則同九章算術方田篇畝法亦依秦漢制今承用
之云畮百爲夫者漢食貨志同論語皇疏云畝百爲夫方百步

也謂爲夫者古者賦田以百畝地給一農夫也案公羊宣十五
年何注云一夫一婦受田百畝故百畮即謂之夫一夫百畮積
萬步方百步也程瑤田云畮百爲夫夫之名命於受田之人也
詒讓案古畮法百步步法六尺步畮相乘得六百尺更以六百
尺自乘得三十六萬尺爲古百畮之積今畮法二百四十步步
法五尺步畮相乘得千二百尺更以千二百尺自乘得百四十
四萬尺爲今百畮之積而今尺校古尺又約贏四分之一則今
百畮大於古幾五倍矣古今尺異同詳玉人疏云夫三爲屋者
漢食貨志同論語皇疏云夫三方百步者三也廣一里長百步
也案一屋三百畮積三萬步管子乘馬篇云四聚爲一離五離
爲一制五制爲一田二田爲一夫三夫爲一家彼蓋以半畮爲

一聚以爲積之三夫爲一家家卽司馬法之屋也屋詳匠人疏
云屋三爲井者漢食貨志云屋三爲井井方一里是爲九夫與
經云九夫爲井義同一井九百畮積九萬步云井十爲通者漢
書刑法志同一通九十夫三十屋九千畮積九十萬步此含虛
地而言也以實地計之則當爲二邑八井之地以其二井爲虛
地并計之爲一通論語皇疏云此十井之地並之則廣十里長
一里也謂爲通者其地有三十屋相通共出甲士一人徒卒二
人也賈疏云據一成之內一里一畝縱橫各十畝爲行一行十
井十行據一成一畔通頭故名井十爲一通程瑤田云井十爲
通通之名命於十井之溝通於洫也云通爲匹馬者賈疏云十
井之內井有九夫十井爲九十夫之地宮室塗巷三分去一唯

行六十夫地在不易一易再易通率三夫受六夫之地三十夫
受六十夫之地唯三十家使出馬一匹故云通爲匹馬云三十
家士一人徒二人者受田者三十夫一夫爲一家故三十家也
賈疏云三十家出三人士謂甲士徒謂步卒詒讓案此大略計
之也若以入井實地計之則當有七十二夫以三等授地之率
通之凡三十六家校總計一通之數多六家然其出匹馬則同
云通十爲成者漢刑法志云通十爲成成方十里論語皇疏云
成方十里也謂爲成者兵賦法一乘成也案一成百井三百屋
九百夫九萬畮積九百萬步程瑤田云通十爲成成之名命於
縱橫十里爲方百井井田之制於是乎成也云成百井三百家
革車一乘士十人徒二十人者賈疏云一成之內有十通言三

百家者亦如前通率法一成之內地有九百夫宮室塗巷三分
去一不易一易再易通率二而當一故一成唯有三百家革車
一乘士十人徒二十人此亦含虛地大略計之司馬法別說甸
出長轂一乘者一甸卽一成所包之實地一甸凡五百七十六
夫以三等授地之率通之凡二百八十八家校總計一成者少
十二家其出革車一乘則同春秋成元年作丘甲左傳杜注以
爲令丘出甸之軍賦爲非法之重斂孔疏釋甸出一乘謂據上
地言之若以上中下地相通則當二甸出一乘是除而又除失
之遠矣云十成爲終者漢刑法志云成十爲終荀悅漢紀終作
眾字通案一終百通千井三千屋九千夫九十萬畮積九千萬
步賈疏云謂同方百里之內十里一截爲縱橫各十截爲十行

行別十成言十成爲終據同一畔終頭而言程瑤田云十成爲
終終之名命於洫納百溝行百里以入於澮井田水道之長終
於此矣云終千井三千家革車十乘士百人徒二百人者賈疏
云十成成百井故千井三千家詒讓案成有九千夫亦如前通
率法故爲三千家此亦含虛地大略計之也以實地計之則一
成中包一甸十成則十甸凡五千七百六十夫以三等授地之
率通之凡二千六百八十家也校總計一終之數少三百二十
家其出革車十乘則亦同云十終爲同同方百里萬井者漢刑
法志云終十爲同同方百里案一同百成千通萬井三萬屋九
萬夫九百萬畮積九萬萬步賈疏云謂之爲同者取象雷震百
里所聞同故名百里爲同程瑤田云十終爲同同大成也一澮

上承洫溝遂甽之水以專達於川云三萬家革車百乘士千人
徒二千人者同九萬夫亦如前通率法故爲三萬家此亦合虛
地大略計之也以實地計之則同中包四都凡四千九十六井
三萬六千八百六十四夫以三等授地之率通之凡一萬八千
四百三十二家也校之總計一同之數少一萬一千五百六十
八家其出革車百乘則亦同又漢刑法志云一同百里提封萬
井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿大夫采地
之大者也是謂百乘之家案漢志亦以一同所包之實地計數
然以同中實地爲四都而總以一同百井去其三千六百井計
之依其說則一同六千四百井凡五萬七千六百夫也以三等
授地之率通之凡二萬八千八百家與四都家數不合然其出

車之數則無不同也陳喬樅云小司徒言井牧之法而溝洫之
法詳於匠人司馬法自六尺爲步至屋三爲井言夫屋之數自
井十爲通至同方百里言土地之數無有異也鄭恐人不明故
引匠人溝洫之制而證以司馬法之文如此詒讓案以上並引
司馬法文以說井牧出軍賦之法然彼本有二法詩小雅信南
山孔疏引左傳成元年服注述司馬法云四邑爲丘有戎馬一
匹牛三頭是曰匹馬丘牛四丘爲甸甸六十四井出長轂一乘
馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈楯具備謂之乘
馬此注成出一乘終出十乘同出百乘而服注則甸出一乘縣
出四乘都出十六乘兩法不同賈疏云此謂天子畿內采地法
鄭注論語道千乘之國亦引司馬法彼是畿外邦國法彼革車

一乘甲士三人步卒七十二人甲士少步卒多此士十人徒二
十人比畿外甲士多步卒少外內有異故也案司馬法二文差
互鄭此注論語注各據其一無所折衷依賈說則此注所引者
爲天子畿內采地法左傳服注所引者爲畿外邦國法坊記及
左傳成元年孔疏說並同穀梁哀十二年楊士勛疏云甸出長
轂一乘此甸據實出賦者言之成方十里出革車一乘者通計
治溝洫者言之其實一也案楊說與賈孔不同而於義爲長黃
以周云左傳曰晉十家九縣長轂九百其餘四十縣遺守四千
周書作雒解千里百縣則一縣猶一同也四十九同爲方七百
里出車四千九百乘此用成出一乘之法也左傳又曰公子無
虧戍衛帥車三百乘甲士三千人此用革車一乘士十人徒二

十人之法亦成出一乘之法也賈疏謂邦國用甸出一乘七十
五人之法亦與傳戾案黃說亦足證賈孔說之誤江永云司馬
法通成終同封畿以十起數計里也小司徒井邑丘甸縣都以
四起數制賦也甸與乘古字通因一乘當用四馬其制成於六
十四井故皆以四起數此與計里之法本不相通而亦可相通
者井田與道里有實數有虛數也是以漢志云一同萬井定出
賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘而一封三百一十六里
出千乘一畿千里出萬乘亦皆以百分之六十四爲實三十六
爲虛則一成十里亦以一甸六十四井爲實三十六井之地爲
虛矣案江說亦是也漢志所說一同井田實數與四都之井數
不合與爲封畿其不合彌多然可證司馬法二文虛地實地異

而實同之義蓋此注引同馬法止於一同萬井出車百乘是爲
采邑大都之賦漢志據其率推廣之以十同爲一封十萬井出
車千乘是爲諸侯大國之賦又以十封爲一畿百萬井出車萬
乘是爲王國之賦然此止是大略之法若以任地之制分別精
算則不必密合此猶作雜說王畿百縣止據縣鄙都鄙言之若
鄉何鄉遂安得盡以縣都概之哉今以此經及司馬法參互校
之王畿及侯國皆有鄉遂都鄙之異鄉遂五五相比斷不能爲
井田又左傳成元年疏云長轂馬牛甲兵戈楯皆一甸之民同
共此物若鄉遂所用車馬甲兵之屬皆國家所共知者以一鄉
出一車則是家出一人其物不可私備故也據孔說是鄉遂賦
法出兵而不出車若依司馬法計井出車之制計之則必王國

侯國皆不立鄉遂而後可其不合者一也且都鄙雖爲井田之
制然疆域華離及山川所限斷不能截然正方亦必有畸零不
井之田錯乎其間則亦不能皆符此數其不合者二也又司馬
法所計夫數皆以一井九家爲率則不爲公田而據鄭匠人注
則王畿之井田用貢法無公田邦國之井田用助法有公田有
公田則一井止八家一邑止三十二家而丘甸以上之積數皆
當大減是侯國即不立鄉遂盡爲井田亦不能充此數其不合
三也然則作司馬法者未嘗不知井與不井形體不一但分地
校量則紛互襍糅不便計算故設此計里令賦大略之疏率無
論井與不井一以此通之不過謂地方百里可出車百乘地方
三百十六里有奇可出車千乘地方千里可出車萬乘耳彼本

不謂盡天下皆爲井田而說者必欲牽就井數夫數一一校覈
求其密合其有當乎既知其爲大略之法則知通成丘甸二文
雖異而同爲計里出車之法不當如賈孔說以爲都鄙邦國之
異制蓋丘爲匹馬丘牛卽通爲匹馬左傳昭四年鄭子產作丘
賦孫子作戰篇云財竭則急於丘役並謂此也丘十六井凡百
四十四夫以三等授地之率通之受田者凡七十二家此與通
十井三十家數雖不合而其出匹馬則同但丘增出牛三頭耳
以平價論之馬貴而牛賤三十家而出馬一匹與七十二家而
出馬一匹牛三頭其費固約略相等也成包一甸甸出長轂一
乘卽成出革車一乘也甸六十四井以率通之凡二百八十八
家此與成百井三百家數雖不合而其出車一乘則同由是推

之終十成包十甸同百成包百甸其井及夫家之數亦皆不合
而其出車十乘百乘則亦同但依鄭義一同雖可容百成而緣
邊須再除其治洫之虛地是同中實地止包四都六十四甸則
止能出六十四乘不足百乘之數足證司馬法亦大略計之本
未以溝洫積數質除止以百成包百甸則出車百乘與甸出一
乘之積數固無不合故論語注所引甲士步卒七十五人者依
服氏所引本爲一甸所出而左傳疏引論語注又云成方百里
所出則鄭亦以二者是一可以互通非一成所出必少於一甸
所出之數也至甲士步卒之數兩文所以不同者江永云七十
五人者丘乘之本法三十人者調發之通制魯頌公車千乘公
徒三萬正與司馬法合金榜云周軍賦有正卒以起軍旅有羨

卒以作田役比追胥小司徒職凡起徒役無過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作此正義二卒以司馬法計之一云通爲匹馬三十家士一人徒二人成三百家革車一乘士十人徒二十人終三千家革車十乘士百人徒二百人同三萬家革車百乘士千人徒二千人蓋家計可任者一人一成三百家可任者三百人而革車一乘士徒凡三十人是爲十而賦一所謂凡起徒役無過家一人者也一云甸出長轂一乘馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈楯具備謂之乘馬甸六十四井通上中下地率之定授田二百八十八家出長轂一乘步卒七十二人甲士三人者其軍吏所謂唯田與追胥竭作者也前法爲正卒後法爲通正羨之卒孫武言興師十萬不得操事者七十

萬家彼以八家賦出一卒七家相與共其用故云不得操事是猶略具周人任民遺意管子治齊作內政寄軍令卒伍定乎里軍政成乎郊其制士鄉十五始家出一人爲卒班孟堅所謂隨時苟合以求欲速之功故不能充王制者也春秋成元年作丘甲說者謂此甸所賦使丘出之丘十六井通上中下地二而當一爲七十二家亦家出一人爲卒至戰國時蘇秦謂臨淄之中七萬戶下戶三男子臨淄之卒固已二十一萬始盡役其家之正羨爲卒而禍變亟矣案江金說是也戴震說同七十五人者任民之法非即兵車一乘之人數三十人者出軍之法兵車一乘三十五人除五人將重車也江氏謂七十五人者上乘之本法三十人者調發之通制足正賈孔宋地邦國異制之說至周

制鄉遂什伍與都鄙三甸法制迥異上文正義卒雖專據鄉遂言之與都鄙不相冡而上甸調發亦必有正羨二卒自無疑義金氏援彼文以釋司馬法上甸之制謂三十人者爲正卒七十五人者爲通正羨之卒通計正羨即是甸乘本法調發止於正卒與江說亦足以相明然以實地計之通包八井依卒除之則不止三十家而成包一甸則又不足三百家終包十甸同包四都亦然通而計之蓋不盈十家而賦一也至一甸之田依卒通之凡三十二井二百八十八家而出步卒七十二人則是四家而賦一人也及其調發則以三十二井而出士徒三十人是一井九家而賦一人也尙餘二井不賦卒使互相補助以紓其力則與十賦一之制亦大略相近是依上甸之法則九家有奇而

賦一依通成之法則不足十家而賦一二法略同管子八觀篇云什一之師三年不解此與十賦一之法合者也而孫子用閒篇以八家賦一人計之蓋邦國制公田者之遺法亦足爲井出一人之證又案司馬法二文雖異然皆謂一成百井出兵車一乘依鄭除虛地計之實一甸六十四井而出一乘內外相含其數同也而公羊宣十五年哀十二年何注並謂十井出兵車一乘論語學而集解引馬融云千乘之賦其地千成居地方三百一十六里有畸唯公侯之封乃能容之包咸云千乘之國百里之國也古者井田方里爲井十井爲乘百里之國適千乘也皇氏義疏以包說爲夏殷制據賈疏則鄭論語注說與馬同今攷馬鄭說上乘出車合於司馬法封國里數合於此經其義不可

易也管子揆度篇云百乘之國中而立市東西南北度五十里爲耕田萬頃爲戶萬戶爲開口十萬人爲當分者萬人爲輕車百乘爲馬四百匹千乘之國中而立市東西南北度百五十餘里爲耕田十萬頃爲戶十萬戶爲開口百萬人爲當分者十萬人爲輕車千乘爲馬四千匹萬乘之國中而立市東西南北度五百里爲耕田百萬頃爲戶百萬戶爲開口千萬人爲當分者百萬人爲輕車萬乘爲馬四萬匹此里數車乘與司馬法說正同千乘之國東西南北度百五十餘里正馬氏所云千成地方三百一十六里有畸者也惟夫田戶口之數不合耳甸之名出於乘明乘法始於一甸鄭如包何說則當二邑有半而賦一乘一甸當賦六乘有奇取數既畸零不整復與甸乘名義不相應

矣況昭五年左傳說韓氏羊舌氏十家九縣長轂九百卽司馬法同出革車百乘之制又大戴禮記說侯國采地有五乘三乘依馬鄭義爲五百井三百井之地與左傳卿備百邑四百井之文相近若如包何說則五乘者止五十井不過十二邑有奇三乘者止三十井不過七邑有奇與大國卿采地之制相去遠甚其可通乎至鄉遂一家賦一人而都鄙則一井賦一人者六鄉之卒皆素隸軍籍六遂雖無軍籍而與六鄉皆出兵而不出車故家出一人不爲多且乘之卒出於農民且有出車馬甲兵之費雖平時發軍所不及然其所云一乘三十人一乘七十五人者亦必豫定其制若有大征伐或師不功鄉遂兵不足用則亦徵及之至於田役追胥羨卒盡行則又與鄉遂無異故井出一

人不爲少也鄉遂軍制及都鄙出車徒之異並詳夏官敘官疏

乃分地域而辨其守施其職而平其政　分地域謂建邦國造都鄙制鄉遂也辨其守謂衡虞之屬職謂九職也政稅也政當作征故書域爲邦杜子春云當爲域　疏　乃分地域而辨其守者賈疏云小司徒佐大司徒主土地言分地域謂建邦國之等各有營域遠近疆界辨其守謂邦國都鄙之內所有山川使虞衡守之云施其職而平其政者卽閭師任民均人土均均地政之事

注云分地域謂建邦國造都鄙制鄉遂也者明此經不冢上造都鄙爲文也賈疏云案大司徒職掌天下土地之圖周知人民之數小司徒佐之明分地域者亦普及天下也是以知分地域之中有畿外邦國畿內都鄙及六鄉六遂鄭雖不言公邑地

域之中亦含有四等公邑可知云辨其守謂衡虞之屬者守卽所謂地守也大司徒云貢地守注云謂衡麓虞候之屬均人土均地守注義並同云職謂九職也者大司徒云分地職注云分其九職所宜也此職亦卽地職通大宰九職言之也云政稅也者與均人之地政土均土地之政義同大司徒作地征彼注云征稅也云政當作征者謂征稅之字不當作政教之政也均人土均諸職地政字注並讀爲征凡此經征政字多通用詳小宰疏云故書域爲邦杜子春云當爲域者段玉裁云說文戈部或邦也域或或字也口部國邦也蓋古三字本一字國與邦異部而雙聲杜必改邦爲域者邦者統詞域者別詞徐養原云大司徒以天下土地之圖周知九州之地域與此經地域同義案段

徐說是也**凡小祭祀奉牛牲羞其肆**小祭祀王玄冕所祭疏凡小祭祀奉牛牲者與小宗伯小司馬小司寇小司空爲官聯也云羞其肆者肆依鄭義亦當讀爲鬄詳小子疏賈疏云大司徒云祀五帝奉牛牲羞其肆今於小祭祀則小司徒奉牛牲羞其肆　注云小祭祀王玄冕所祭者舞師注同賈疏云案司服職云羣小祀則玄冕彼注云羣小祀林澤墳衍四方百物之屬其於天神亦有小祀則風師雨師之等小祭祀既用牛則王之祭祀無不用牛者案酒正注以六冕差之絺冕所祭亦入小祀中今鄭不言之者以其社稷五祀於祭饌之事入次祀中故宗伯云血祭祭社稷五祀五嶽故於此奉牛牲不言絺冕矣詒讓案此注與酒正注不同此是也詳酒正及肆師司服疏又案依此

經則王國羣小祀皆用大牢或亦兼有特牛月令孔疏謂五祀門竈等用特牛又引熊安生謂磔攘亦用牛是也郊特牲疏又謂天神日月地祇五祀以下常祀並用羊王親祭乃用牛恐非是互詳羊人疏**小賓客令野脩道委積**小賓客諸侯之使臣疏小賓客令野脩道委積者令四郊以外脩道路及委積也　注云小賓客諸侯之使臣者明此小賓客兼大行人之大客小行人之小客二者而言詳大司徒疏賈疏云案大司徒職大賓客令野脩道委積謂五等諸侯來朝者此小賓客諸侯使卿大夫來聘故小司徒令野脩道委積大司徒注令令遺人此雖無注亦與彼同案遺人唯掌脩委積其脩道當令野廬氏賈據大司徒注義未晐詳彼疏**大軍旅帥其衆庶**帥帥而致於大司徒疏

注云帥帥而致於大司徒者賈疏云案大司徒職大軍旅以旗致萬民明此大軍旅帥其衆庶者小司徒於六鄉之內帥其衆庶致與大司徒可知**小軍旅巡役治其政令**巡役小力役之事則巡行之疏小軍旅巡役治其政令者賈疏云案大司徒大軍旅大田役而治其徒庶之政令故此小軍旅巡役小司徒治其政令　注云巡役小力役之事則巡行之者巡行葉鈔本釋文作脩行阮元云蓋循行之譌詒讓案掌固注云巡行也循與巡字通賈疏云此經小軍旅謂使臣征伐對大軍旅天子親行此經巡役文承小軍旅下故知小功役之事則巡行之若大功役則大司徒巡行之俞樾云大司徒職云大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令故鄭君解巡役爲小力役之事則巡

行之與彼文相配也然此文小軍旅巡役自與上文所云大軍旅帥其衆庶相配巡役即以小軍旅言不得分爲二事小軍旅巡役者謂小軍旅則巡行其徒役也鄉遂職云大軍旅會同正治其徒役疏曰謂六軍之外別有民徒使役皆出於鄉是軍旅亦有徒役之證案俞說亦備一解**大喪帥邦役治其政教**喪役正棺引窆復土疏大喪者賈疏云謂王喪案當亦關后世子詳宰夫疏云帥邦役治其政教者賈疏云邦國也帥領國民謂六鄉衆庶役使之事因即治其政教方苞云大司徒帥六鄉之衆庶屬其六引而此職又云大喪帥邦役則知遂人所致六遂之役稍人所帥公邑之役並致於小司徒而所謂治其政教者即遂人之大辟遂師之抱磨其丘籠及蜃車之役矣以遂與公邑

之役並致焉故統之曰邦役案方說是也蔣載康亦謂葬時兼督遂役賈謂唯帥遂役說未晐　注云喪役正棺引窆復士者釋文云窆劉補鄧反孔繼汾云如劉讀卽當作堋案孔校是也劉呂宗本蓋與陸賈本字異而義則同賈疏云鄭解經大喪所役不據初死以其初死所役無多故據葬時而言言正棺者謂若七月而葬朝廟之時正棺於廟引謂葬時引柩車自廟至壙窆謂下棺於坎天子六綍四碑背碑挽引而下棺云復土者掘坎之時掘土向外下棺之役反復此土以爲丘陵故云復土也詒讓案正棺者既夕禮云遷于祖用軸升自西階正柩于兩楹間大子禮與士同復土者卽既夕禮之實土史記孝文本紀發卒藏郭穿復土索隱云謂穿壙出土下棺已而塡之卽以爲墳

故云復土復反還也窆詳鄉師疏又遂人注云大喪之正棺窆啓朝及引六鄉役之載及窆六遂役之遂師共丘籠之役注云丘籠之役窆復土也此注說喪役有窆復土則鄭意亦謂小司徒不徒治六鄉之役實兼治六遂之役矣**凡建邦國立其社稷正其畿疆之封**畿九畿**疏**凡建邦國立其社稷正其畿疆之封者大司徒掌辨邦國之數制其畿疆而溝封之設其社稷之壝此官佐其制設之事亦命封人立之也賈疏云言邦國者謂立畿外諸侯邦國立其社稷者諸侯亦有三社三稷謂國社侯社勝國之社皆有稷配之言立其社稷謂以文書法度與之不可兩國身往也正其畿疆者謂九畿畿上皆有疆界封樹以爲阻固也　注云畿九畿者謂侯甸男采衛要夷鎮蕃九畿詳大司

馬職**凡民訟以地比正之**鄭司農云以田畔所與比正斷其訟**疏**凡民訟以地比正之者謂爭戶口征役及子女臣妾誘逃之事易被謂此卽小宰八成所謂聽政役以比居是也孔廣森云比卽比居下圖卽版圖管仲治齊有戶籍田結是古圖比之法　注鄭司農云以田畔所與比正斷其訟者賈疏云六鄉之民有爭訟之事是非難辨故以地之比鄰知其是非者共正斷其訟詒讓案先鄭謂此以地比正民訟猶後世斷訟以里鄰爲正注云田畔所與比者以經云地比明田畔相比則居亦相近也然此比實當爲比居之比與五家爲比義不同先鄭說失之**地訟以圖正之**地訟爭疆界者圖謂邦國本圖**疏**地訟以圖正之者易被謂此卽小宰八成所謂聽閭里以版圖是也　注云地

訟爭疆界者者謂因廛宅田園疆界相侵越而爭訟者也云圖謂邦國本圖者卽大司徒云邦之土地之圖是也賈疏云凡量地以制邑初封量之時卽有地圖在於官府於後民有訟者則以本圖正之**歲終則攷其屬官之治成而誅賞**治成治事之計**疏**歲終者亦謂夏之季冬建丑之月鄭賈並謂周之季冬建亥之月非也詳大宰疏云則攷其屬官之治成而誅賞者正敎官之歲會所謂官計官成也賈疏云屬官謂敎官六十成謂計簿正所治計會文書而誅賞者據其考狀有罪則誅責之有功則賞之　注云治成治事之計者治成卽司會云以歲會攷歲成也成要會亦通言不別賈疏據宰夫職歲計言會月計言要日計言成謂此成爲日計小成失之**令羣吏正要會而致事疏**令

羣吏正要會而致事者賈疏云羣吏謂當職六十官此亦是歲終之時此言要會謂是月計歲計總爲簿書而致其事之功狀以待考也詒讓案此羣吏通地官諸官府言之詳大宰疏**正歲則帥其屬而觀教灋之象徇以木鐸曰不用灋者國有常刑令羣吏憲禁令脩灋糾職以待邦治**憲表縣之**疏**正歲則帥其屬而觀教灋之象者教灋之象卽大司徒教象之灋也此小司徒正歲建寅之月縣教象使百官觀與小宰帥屬觀治象略同與大司徒正月縣教象使萬民觀者異鄭大司徒注幷二者爲一非也詳大司徒及大宰疏又此教官之屬觀教象疑當在治朝之旁大司徒治事之舍故鄉大夫云正歲令羣吏攷灋于司徒以退各憲之於其所治蓋攷灋於司徒卽因觀象在司徒所治

舍故就考之而司徒縣教灋於所治亦猶鄉吏受教灋而憲之於其所治足相推例也互詳大宰小宰疏云徇以木鐸曰不用灋者國有常刑者此卽就觀法之處以木鐸徇而戒之亦與小宰徇治官同與大司徒分令百官府者有異也詳小宰疏云令羣吏憲禁令者羣吏憲禁令蓋各於所治憲之猶鄉大夫令鄉吏憲法於所治也古凡禁令大者皆書縣之以警眾若小宰憲禁于王宮士師五禁皆書而縣于門閭此禁令者當晐彼宮禁國禁野禁等縣門閭卽憲法也云脩灋糾職以待邦治者糾職猶大司寇官刑上能糾職注云職事脩理是也賈疏云謂脩其法制糾察職事以待邦國有治則供之　注云憲表縣之者小宰注義同**及大比六鄉四郊之吏平教治正政事攷夫屋及其眾寡六畜兵器以待政令**四郊之吏吏在四郊之內主民事者夫三爲屋屋三爲井出地貢者三三相任**疏**及大比六鄉四郊之吏者卽上文三年大比之事小司徒專治六鄉四郊而亦通掌公邑都鄙之比法經文不具義可晐也云平教治正政事者賈疏云以其三年大比之時大數陟之禮故斷其教治文書復須正直其政事公狀云攷夫屋者謂校考鄉遂溝洫縣鄙井田之數而著之於圖也云及其眾寡六畜兵器者亦考其人民及器物之數著之於版以上皆大比時鄉郊之吏所登者此官復通考之也兵謂五兵器謂車輦任器等凡雜云兵器者兵與器並爲二詳玉府疏莊存與云前曰車輦此曰兵器互相備云以待政令者國有軍旅賦役之政令則依此數均平興發之　注云

四郊之吏吏在四郊之內主民事者者賈疏云遠郊之外爲六遂內爲六鄉六鄉之民非直在城中亦在四郊故比長閭胥亦鄉之吏等布在四郊之內主民事者也案賈蓋依鄭載師注說遠郊之內二十四萬夫地六鄉受十五萬夫餘九萬夫以廛里場圃宅田士田賈田官田牛田賞田牧田九者各受一萬夫適盡九等田里雖在六鄉之外亦附屬六鄉故賞田司勳謂之六鄉之賞地是也是則遠郊以內盡屬六鄉以外更無餘地故謂四郊之吏卽六鄉之吏在四郊者審如是則言六鄉已足晐四郊經文何其複而贅乎今通校經注竊謂鄉與郊通言之則鄉包於郊內析言之則郊自處於鄉外賈幷爲一非也王制云命國之右鄉簡不帥教者移之左命國之左鄉簡不帥教者移之

右如初禮不變移之郊如初禮注云郊鄉界之外者也是鄭意鄉界外別有郊里本不謂四郊盡爲鄉里明矣孫希旦云郊內之地四同非六鄉所能盡故其在鄉界之外者亦如六遂之有公邑設吏治民而立學焉小司徒大比六鄉四郊之吏言六鄉而又言四郊卽此案孫說是也蓋王國置鄉數止於六其家數夫數皆不容增減九等田里或在城郭中其在外者家數亦自無多以地比附屬六鄉固其所宜至九等田外之餘地布在郊內者其中皆有民居則不屬六鄉別謂之郊故遺人職有鄉里又有郊里鄉里卽六鄉及九等田所居郊里卽四郊所居也至載師九等田里本不必各占一萬夫彼注自是叚此大略計算不爲定論且六鄉七萬五千家尚有餘夫亦當在遠郊以內受

田則郊內鄉外必有餘地授之事勢可無疑矣郊里既非鄉吏所治故自有主民之吏謂之四郊之吏其官名爵亦注無文沈彤以爲宜依縣鄙之制有縣正以下至鄰長五等官而爵則降於鄉吏二等爲上中下士且小司徒見四郊之吏縣師見都鄙稍甸郊里之羣吏固有明文也遂之法計家以爲縣鄙而郊如之則卽其縣鄙以設官亦如遂至官之爵等則遞降於遂也案沈說於義可通蓋四郊在六鄉之外與遂相接既介乎鄉遂之閒則不爲井田可知不爲井田則其計家以制里也亦當以五五相比如鄉遂之法制里既如鄉遂而其地實鄉遂之畸餘則其設官之名或與遂同而爵自不能與遂等但四郊除六鄉六遂外尚有九等田之減則其爲郊里者究不知爲地幾何置吏

及介賦之數均無可推校耳云夫三爲屋屋三爲井者與前注引司馬法文同云出地貢者三三相任者匠人注云一井之中三屋九井三三相具以出賦稅其治溝也鄭意此夫屋並非井田之夫屋但取三三相任出地貢其事略同耳賈疏云鄉遂之內既不爲井田而爲溝洫之法今云夫三爲屋屋三爲井者以其溝洫雖爲貢出貢之時亦三三相保任以出穀稅故鄭云出地貢者三三相任也一井之內九夫三夫爲屋是一屋三夫自相保任故云三三相任據一井而言也似一井田之法亦八家耡一夫稅入於公相保任以出穀者也金鶚云鄭注匠人云采地制井田異於鄉遂及公邑不知鄉遂之民皆五家相比故不得爲八家同井之制公邑在野其民非五家相比何不可制井

田乎攷夫屋者井田之制也鄉遂有夫屋蓋其餘地有公邑公邑制井田故攷其夫屋也若無井田何有夫屋乎鄭云出地貢者三三相任不知田不井者皆五五相任未有三三相任者也鄭不知公邑亦爲井田故妄作此解耳案金說是也以經攷之王城外二百里內六鄉六遂皆不爲井田四郊爲六遂之餘地縣師謂之郊里郊既稱里則與鄉里同五五相任亦不爲井田載師云以公邑之田任甸地明四等公邑自內而外以甸爲始是六遂之餘地始爲公邑六鄉四郊之餘地皆不爲公邑也公邑稱邑卽以四井爲名則當以三三相任爲井田此云攷夫屋卽謂通考溝洫井田之制鄉遂四郊則百畮爲夫十夫有溝六遂外之公邑則三夫爲屋三屋爲井也蓋小司徒爲地官之貳

其職掌雖專主鄉郊而六遂公邑亦皆其所兼統故有役大屋之事據上經注謂大比兼及鄉遂邦國之比要則公邑非其職掌所不及可知此經言比吏但舉六鄉四郊而不及六遂公邑者文偶不具耳鄭君不悟以爲鄉遂餘地甸稍縣都之公邑皆不爲井田故於此經不得其解四等公邑制井田互詳匠人疏

周禮正義卷二十終

周禮正義卷二十一

瑞安孫詒讓學

鄉師之職各掌其所治鄉之教而聽其治聽謂平察之疏各掌其所治鄉之教者掌鄉學之政凡鄉學以鄉人之有德行道藝而高年者爲之師鄉飲酒禮所謂先生是也鄉先生以三物教鄉之子弟此官則察其教之善否而興其賢能與鄉老鄉大夫爲官聯也賈疏云鄉師四人其鄉有六二人共主三鄉故言各掌其所治鄉之教也云而聽其治者賈疏云自鄉大夫以下至伍長各自聽斷其民今鄉師又聽其治者恐鄉官有僻失審察之　注云聽謂平察之者小宰注云聽平治也國策秦策高注云聽察也

以國比之灋以時稽其夫家衆寡辨其老幼貴賤廢疾牛馬之物辨其可任者與其施舍者掌其戒令糾禁聽其獄訟施舍謂應復免不給繇役疏以國比之法以時稽其夫家衆寡者謂四時小案比與鄉大夫爲官聯也小司徒云頒比灋于六鄉之大夫此官掌受比法而以四時計當鄉之民數也云辨其可任者者賈疏云謂上地家七人可任者家三人之等云掌其戒令糾禁者即士師五戒四曰糾用諸國中五禁三曰國禁四曰野禁是也管子立政篇云行鄉里視宮室觀樹藝簡六畜以時鈞修焉勸勉百姓使力作毋偷懷樂家室重去鄉里鄉師之事也　注云施舍謂應復免不給繇役者小宰注義同經云老幼貴賤廢疾自幼賤二者外皆應復免即鄉大夫云國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍是也其幼者則國中六

尺野五尺以下亦舍之小司徒注云施當爲弛此不破字者以
互見於彼故不復釋施舍詳小宰疏大役則帥民徒而至治其
政令既役則受州里之役要以考司空之辟以逆其役事而至
至作部曲也既已也役要所遣民徒之數辟功作章程逆猶鉤
考也鄭司農云辟法也疏大役則帥民徒而至者賈疏云謂築
作堤防城郭等大役使其民鄉師則於當鄉之內帥民徒而至
至謂至作所也云既役則受州里之役要者此職州里二見與
州長司常大司寇義相同謂州之所居閭黨族閭比言之猶遣
人云鄉里也賈疏云所役之民出於州里今欲鉤考作所功程
須得所遣民徒本數故云既役則受州里之役要役要則役人
簿要云以考司空之辟者此與司空爲官聯也賈疏云辟謂功
程司空主役作故將此役要以鉤考司空之功程沈彤云鄉遂
郊野官平時屬司徒有大役令鄉師遂人致於司空故鄉師職
大役則帥民徒而至治其政令既役則受州里之役要以考司
空之辟以逆其役事遂人職起野役則令各帥其所治之民而
至蓋當役之時鄉自州里以下遂及郊野自縣以下皆受法於
司空以治民徒之役事又云鄉師大役帥民徒而至包州長以
下官郊公邑官亦包之　注云而至至作部曲也者大役任衆
爲大宗伯軍禮之一蓋亦以軍法部署之故至所作之處各就
其部曲也曲者部之小别續漢書百官志云將軍領軍皆有部
曲部下有曲曲下有屯祭義孔疏云在軍旅之中將主帥部領
圍曲而聚故云部曲云既已也者毛詩召南汝墳傳文司干注

同云役要所遣民徒之數者大司馬云大役屬其植受其要注
云要簿書也即此所謂役要又職金注云要凡數也遂人云以
下劑致甿要劑義同云辟功作章程者即役法也與先鄭義同
賈疏云功作之事日日錄其程限謂之章程云逆猶鉤考也者
司會以逆邦國都鄙官府之治注云逆受而鉤考之此義與彼
同鉤考亦詳彼疏賈疏云鉤考役事恐有濫失鄭司農云辟法
也者爾雅釋詁文戎右小司寇注並同凡邦事令作秩敘事功
力之事秩常也敘猶次也事有常次則不偪匱疏令作秩敘者
謂爲受役民徒之次第以授其長課其先後均其勞逸使以次
服役也　注云事功力之事者即州長云屬作民而師田行役
之事是也云秩常也者酒正注同案作秩敘當與宮正及里師
兩職行其秩敘義同秩敘即次敘鄭訓秩爲常非也詳宮正疏
云敘猶次也者說文支部云敘次第也云事有常次則不偪匱
者賈疏云謂營作之事多少有常事有次敘則不爲偪迫又不
匱乏大祭祀羞牛牲共茅蒩杜子春云蒩當爲菹以茅爲菹若
葵菹也鄭大夫讀蒩爲藉謂祭前藉也易日藉用白茅无咎玄
謂蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也祝設于几東席
上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初此所以承祭既祭
蓋束而去之守祧職云既祭藏其隋是與疏大祭祀羞牛牲者
大司徒云奉牛牲羞其肆小子云羞羊肆注並釋羞肆爲進所
肆解骨體大司徒疏謂奉牛牲謂初牽入時羞其肆謂進骨體
此經言羞不言奉則唯佐進骨體不佐牽入也賈疏即奉牛牲

鄉師亦佐大司徒非也云共茅蒩者賈疏云案甸師職共蕭茅彼直共茅與此鄉師鄉師得茅束而切之長五寸立之祭前以藉祭故云茅蒩也詒讓案此與甸師爲官聯也吉祭亦有蒩者天子禮詳與大夫士禮異詳甸師司巫疏　注杜子春云蒩當爲菹以茅爲菹若葵菹也者蒩菹聲類同段玉裁云杜讀蒩爲菹易其字也菹酢菜也醢人茆菹鄭大夫讀爲茅菹茅初生可爲菹也案段說是也葵菹亦見醢人杜意此共茅蒩與醢人爲豆實也云鄭大夫讀蒩爲藉謂祭前藉也者蒩藉一聲之轉猶助藉字通也史記封禪書云江淮之間一茅三脊所以爲藉也公羊宣十二年傳茅旌何注云斷曰藉不斷曰旌用茅者取其心理順一自本而暢乎末所以通精誠副至意呂飛鵬云說文

云蒩祭藉也蒩茅藉也許說與鄭大夫同詒讓案大夫此注與甸師菹茅注並隱據禮經之苴爲釋祭前藉亦即謂承祭之藉與後鄭義本同但不直以蒩爲苴而讀爲藉則於經不合耳引易曰藉用白茅无咎者賈疏云大過初六爻辭引之者證蒩爲藉之義云玄謂蒩士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也者此後鄭別據禮經以蒩爲苴破杜及鄭大夫讀司巫蒩館鄭義亦同不云讀爲苴者蒩訓藉自是正字士虞作苴乃叚借字鄭彼注亦云苴猶藉也段玉裁云鄭君云茅蒩即士虞禮之苴茅取黍稷祭取膚祭皆以此承藉既祭束而藏之苴蒩二字古通用皆藉也云祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭如初者此並約士虞禮文證祭用苴之事云此所以承祭者謂以承藉所祭黍稷膚祭等物也詳司巫疏云既祭蓋束而去之守祧職云既祭藏其隋是與者去謂藏去也賈疏云欲見此是祭神之餘不可虛棄必當藏之所藏者即守祧職既祭藏其隋是也言隋者謂祭黍稷三及膚祭如初皆隋減以祭之故名爲隋以其無正文故言蓋與以疑也惠士奇云康成謂守祧之隋即士虞禮之苴非也祭於苴者謂之釁士虞記所謂既饗祭于苴尸與主人主婦之祭祝命之佐食助之者謂之隋隋者神饗之後尸祭神餘尸飽之後主人主婦又祭尸餘皆祭於豆閒及地不於苴也呂飛鵬云後鄭謂此經之蒩即士虞禮之苴又引守祧職云既祭藏其隋蓋謂既祭束而去之者非虛棄也必當藏之故引守祧職文以明當藏之義非以茅蒩爲隋也案惠

氏根據禮經其說甚是而鄭意則當如呂說蓋禮經之隋祭皆在迎尸後因與苴祭異但詳審此注及守祧注意蓋謂禮經隋祭以隋減得名而守祧藏隋不止藏隋祭之物明并未迎尸以前祭苴之物亦藏之以其亦有隋減之義故通謂之隋也互詳守祧疏　大軍旅會同正治其徒役與其輂輦戮其犯命者輂駕馬輦人輓行所以載任器也止以爲蕃營司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦輦一斧一斤一鑿一梩一鋤周輦加二版二築又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦故書輦作連鄭司農云連讀爲輦　疏　大軍旅會同者賈疏云大軍旅謂王行征伐大會同謂王於國外與諸侯行時會殷同也云正治其徒役者即上之民徒賈疏云謂六軍之

外別有民徒使役皆出於鄉故鄉師治其徒役　注云輦駕馬者說文車部云輦大車駕馬也史記河渠書集解引徐廣云橁直轅車也橁即輂之俗蓋小車曲輈駕馬大車直轅駕牛今輦雖駕馬而依牛車直轅之制以便任載其制當如車人之大車但以駕馬爲異鄭許徐三說足互相備沈彤云輦謂輦屬當亦人輓行江永云從後推之曰輂從前輓之曰輦輂從共以兩手拱而推也今有後推之車案沈江二說亦通史記夏本紀山行乘橋橋河渠書溝洫志作樏漢書顏注引韋昭云梮木器如今輿牀人舉以行也彼似即今之轎其初制蓋有輪而無蓋後乃增損之古時南方已有之中原則無是制也云輦人輓行者說文車部云輦輓車也輓引車也釋名釋車云輦車人所輦也呂氏春秋本生篇高注云人引車曰輦巾車王后五路有輦車注亦云爲輦輪人輓之以行左襄十年傳秦堇父輦重如役杜注云步輓重車以從師此輂輦皆所謂重車蓋亦爲輂輪史記叔孫通傳索隱引輿服志云殷周以輦載軍器至秦始去其輪而輿爲舁也云所以載任器也者牛人兵車以載公任器注云任猶用也謂軍中之用器此冢輦輂二者言之賈疏謂輦以載輜重輂以載任器是以載任器專屬輦非鄭意也任器亦通爲輜重賈分爲二尤非凡六軍之重車皆官給牛人共其牛此輂輦等則專備徒役之用非六軍輜重故使鄉民自具而鄉師正治之也云止以爲蕃營者蕃與藩通左昭十三年傳乃藩爲軍杜注云藩籬也國語晉語云諸侯之大夫盟于宋以藩爲軍

輂輦即便而舍韋注云藩籬落也謂止舍時則以輂輦環列爲蕃籬營壘即掌舍所云設車宮轅門是也漢書衛青傳青令武剛車自環爲營亦古之遺法引司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦者證此輦即輜輦也以下引司馬法今本並無此文蓋在逸篇中北堂書鈔及御覽車部引司馬法宋書禮志引傅子輜輦並作輜車義亦通書鈔又引司馬法舊注云人所挽曰輦三代車各有別名也亦同鄭義余車之義未聞釋名釋車云胡奴車東胡以罪沒入官爲奴者引之殷所制也輜車載輜重卧息其中之車也輜廁也所載衣物雜廁其中也左傳宣十二年孔疏云輜重載物之車也說文輜一名耕前後蔽也蔽前後以載物謂之輜車載物必重謂之重車人輓以行謂之輦輜重輦一物也云輦一斧一斤一鑿一梩一鉏周輦加二版二築者斧斤鑿並所以攻木梩者所以發土說文木部云相臿也一曰徙土輂齊人語也重文梩或从里方言云臿東齊謂之梩賈疏謂梩者或解以爲臿或解以爲鍬鍬臿亦不殊是也鉏者所以薅艸說文金部云鉏立薅所用也鉏即鉏之俗版築者所以築壘壁廣雅釋器云杵謂之築文選蕪城賦李注引三蒼解詁云版築牆上下版築杵頭鐵沓六韜軍用篇云銅築銅爲垂長五尺以上三百枚以上並說一輦所載任器之名數非謂一人所需也管子海王篇云行服連軺輂者必有一斤一鋸一錐一鑿若其事立彼連即此輦字通又輕重乙篇云一車必有一斤一鋸一釭一鑽一鑿一銶一軻然後成爲車釭蓋鉏

之誤軻即斧柯也其所說並與司馬法略同引又曰夏后氏二
十人而輦殷十八人而輂周十五人而輦者賈疏云亦是司馬
法文以上說所載任器以下說輓人多少前代寬質無版築輓
人多後代狹劣加版築輓人少引之者證周輦即此經輦一也
又幷見所載之器段玉裁云謂一輦載二十人若十八人十五
人所需也周加二版二築故每輦僅容十五人所需正義不了
又云輓人之數不可知以說文扶字下云並行也從二夫輦字
從此輦字下云從扶在車前引之蓋二人並行輓一輦爾雅毛
傳釋詩皆云徒輦者也案三代輦人數賈謂指輓車之人言之
然古輂載器少而輓人多周輦載器多而輓人反少於理未協
依段說則一輦止以二人輓之今考淮南子說山訓云引車者

二六而後之高注云輓二三人兩轅六人故謂二六一說十二人
是引輦亦不必皆二人矣沈彤則據李衛公問對引曹公新書
云守車一隊炊子十人守裝五人廄養五人樵汲五人共二十
五人守車即謂輂輦周十五人而輂十五人當作二十五人今
案周軍制二十五人爲兩兵車重車各一乘重車即牛人所共
駕牛之車此輂輦雖亦通稱重車然實與彼小異曹氏新書之
守車似亦卽牛車李靖問對所引乃唐人僞託譌謬不足信夏
官敍官疏已辯之矣然則周時行軍是否亦二十五人共一輦
無文可證段沈之說未知是否姑兩存之以備校覈云故書輦
作連鄭司農云連讀爲輦者惠士奇云易蹇六四往蹇來連虞
翻曰連輦也管子立政篇畜連乘車海王篇服連軺輂則古輦

皆作連可知矣段玉裁云說文辵部連負車也車部輦輓車也
案連輦古今字許云負車者謂人輓車而行如負車然人與車
相屬不絕故引申爲連屬字耳部曰聯連也大宰注曰故書連
作聯然則聯連爲古今字連輦爲古今字假連爲聯乃專用輦
爲連巾車職及管子書輦字皆作連司農當云連今之輦字不
當云讀爲輦此漢人以今字易古字之大例也徐養原云巾車
輦車釋文作連車云音輦本亦作輦**大喪用役則帥其民而至**
遂治之治謂監督其事【疏】大喪用役則帥其民而至遂治之者
宰夫注云大喪王后世子也遂人注云大喪之正棺殯啟朝及
引六鄉役之此官則屬其當鄉之民以至而治其事也　注云
治謂監督其事者猶上經云治其政令也賈疏云謂監當督察

其事及葬執纛以與匠師御匶而治役匠師事官之屬其於司
空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠共主葬引雜記
曰升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右
八人匠執翿以御柩天子六引禮依此云鄭司農云翿羽葆幢
也爾雅曰纛翳也以指麾輓柩之役正其行列進退【疏】及葬者
賈疏云及至葬引向壙云執纛者纛俗注疏本作纛非唐石經
宋本嘉靖本及釋文葉鈔本並作纛詳後賈疏云纛爲葆幢也
鄉師執葆幢御行在柩車之前云以與匠師御匶而治役者說
文匚部云柩棺也重文匶籀文柩案經作匶注並作柩亦經用
古字注用今字之例御匶者與匠師喪祝爲官聯也賈疏云謂
在路恐有傾覆故與匠師御正其柩治役亦謂監督役人也

注云匠師事官之屬者以事官掌百工考工記言匠人明其長爲匠師猶梓人之長爲梓師皆事官之屬國語魯語云嚴公丹桓公之楹而刻其桷匠師慶言于公韋注云掌匠大夫即此官也匠爲攻木之工左襄四年傳定姒薨匠慶請木作櫬則王柩當即匠師監作之故葬時亦與鄉師同御柩治役也云其於司空若鄉師之於司徒也者以匠師爲司空之考當亦以下大夫四人爲之賈疏云地官之考稱鄉師春官之考稱肆師秋官之考稱士師唯有天官之考稱宰夫夏官之考稱軍司馬自外皆稱師此經鄉師是司徒考明匠師亦是司空考故云其於司空若鄉師之於司徒云鄉師主役匠師主衆匠共主葬引者天官敘官注云師猶長也以官名匠師明爲主衆匠之長喪葬用匠

故與鄉師共主葬爲官聯穆天子傳說葬盛姬云大匠御柩大匠即匠師也引雜記曰升正柩以下者鄭彼注云升正柩者謂將葬朝於祖正棺於廟也五百人謂一黨之民綍引同耳廟中曰綍在塗曰引互言之御柩者居前道正之案鄭注此經纛即翿故引彼文以證義但匠人執翿以御柩今本雜記作匠人執羽葆御柩與此注又不同臧琳云據周禮注及賈疏知雜記本作匠人執翿以御柩羽葆幢三字爲翿字之義今本誤以翿字之訓爲經又脫幢以二字殘缺譌誤之至考正義知孔氏所據即同今本而賈氏所見獨與周禮注合案臧說近是但賈疏述注作匠人執翿羽葆幢又釋之云彼文唯有執翿無羽葆幢之言鄭因釋翿爲羽葆幢與注又不相應疑賈所見注本匠人執翿下捝以御柩至鄭司農云翿十六字而誤以執翿與羽葆幢牽連讀之故不知羽葆幢爲先鄭說又於天子六引禮依此云二語全無疏述然則賈所據禮記本勝於孔而此注乃捝誤不足據之本也云天子六引依此云者天子六引見大司徒職鄭言此者以天子禮無文約與雜記諸侯禮同惟引綍數異遂人注說執綍云天子其千人與然則天子引增二執引人數則倍之矣鄭司農云纛羽葆幢者先鄭亦以纛翿爲同物也幢葉林宗鈔本釋文作幢案幢是也說文無幢字木部云橦帳極也玉篇巾部云幢翳也或作橦橦即鄉射禮翿旌之杠鄭彼注云杠橦也夏采注說綏旄亦云綴於橦上翿者說文羽部云翳翳也行以舞也翿即翳之隸變字又作翢廣雅釋器云幢謂之翢

喪大記云君葬用翿御柩用羽葆孔疏引隱義云羽葆其象如麾又雜記疏云羽葆者以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆葆謂蓋也漢書高帝紀注李斐云纛羽毛幢也司馬相如傳顏注云葆者即今之所謂纛頭也後漢書光武紀李注云合聚五采羽名爲葆方言云翿幢翳也楚曰翿關西關東皆曰幢釋名釋兵云翿陶也其貌陶陶下垂也幢童也其貌童童然也案葆即蓋斗亦即輪人之蓋部蓋注鳥羽於幢首其形下垂若蓋然謂之羽葆幢又謂之翿御柩所執與舞師羽舞所持皆是物也鄉射禮說以翿旌獲云以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋此纛與翿旌形制蓋略同但執以指麾杠當差短耳引爾雅曰纛翳也者亦明翿與纛同物釋言云翢纛也纛翳也郭注云

纛今之羽葆幢翳舞者所以自蔽翳詩王風君子陽陽篇左執翿說文羽部引作翳毛傳云翿纛也翳也孔疏引李巡云翿舞者所持纛也孫炎云纛舞者所持羽也案翢亦翳之俗纛字說文未收與翿音義亦同而字實異故爾雅及毛詩傳以翢翿與纛相訓此注亦翿纛兩出二鄭各依字引之明其本非一字纛又作纛則譌體也唐石經周禮毛詩爾雅並作纛不作纛王風釋文云纛俗作纛張參五經文字亦云纛作纛此是也云以指麾輓柩之役正其行列進退者鄉射禮注云翿亦所以進退眾者賈疏云天子六綍千人輓之柩車恐傾側執翿者指麾輓柩之役人治喪者使柩車令不傾側又千人輓柩以持六綍恐行列進退失所皆以翿指麾之故云正其行列進退也雜記諸侯

禮匠師執翿此天子禮鄉師執翿尊卑不同也案賈說非也匠師與鄉師同御匶當亦同執翿此經與雜記文互有詳略耳邦國有三鄉容諸侯禮亦兼有鄉師執翿矣喪祝云及祖飾棺乃載遂御注云御之者執翿居前爲節度是凡御匶者無不執翿不徒鄉師可知及窆執斧以涖匠師匠師主豐碑之事執斧以涖之使戒其事故書涖作立鄭司農云窆謂葬下棺也春秋傳所謂曰日中而傰禮記所謂封者立讀爲涖涖謂臨視也疏及窆執斧以涖匠師者與匠師遂人冢人爲官聯也　注云匠師主豐碑之事者檀弓云季康子之母死公輸若方小斂般請以機封將從之公肩假曰不可夫魯有初公室視豐碑三家視桓楹鄭彼注云公輸若匠師言視者時僭天子也豐碑斲大本爲之形

如石碑於槨前後四角樹之穿中於間爲鹿盧下棺以綍繞天子六綍四碑前後各重鹿盧也賈疏云天子六綍四碑前後各一碑各重鹿盧兩畔各一碑皆單鹿盧天子千人分置於六綍皆背碑負引擊鼓以爲縱舍之節匠師主當之故云匠師主豐碑之事也云執斧以涖之使戒其事者說文斤部云斧斫也執斧所以備斫伐賈疏云鄉師執斧以臨之者恐匠師不戒其事須有用斧之處故執斧助之使匠師戒其事云故書涖作立者司市大宗伯注同立涖同聲叚借字鄭司農云窆謂葬下棺也者大僕注同小爾雅廣名云下棺謂之窆檀弓孔疏云窆下棺內壙中也引春秋傳曰日中而傰者左昭十二年傳三月鄭簡公卒將爲葬除司墓之室有當道者毀之則朝而塴弗毀則日

中而塴子大叔請毀之子產弗毀日中而葬杜注云塴下棺引之者廣異文塴舊本依左傳作塴今據宋建陽本校改阮元云塴宋本釋文葉鈔本作傰按說文有倗塴字無傰塴字二字從山者誤也說文塴下亦引左傳朝而塴釋文作倗者古字叚借自是鄭注古本如此案阮校是也遂人太僕注引春秋傳塴字宋本及葉本釋文亦並从人蓋先鄭所據左傳本與許杜不同後人依左傳改此注而又譌其體耳士師注載故書邦朋朋字亦作倗云禮記所謂封者者檀弓縣棺而封曾子問遂既封而歸鄭彼注並云封當爲窆又王制庶人縣封而葬喪大記凡封用綍去碑負引注亦並讀謂窆字又禮既夕經柩至于壙屬引乃窆鄭彼注云今文窆爲封是禮古文經爲窆今文經爲封周

禮多古文故作窆禮記多今文故作封先鄭不引禮經者以禮經今古文字異不若禮記之畫一也段玉裁云此謂窆堋封三字雖異實一事也周禮作窆左氏傳作堋禮記作封皆謂葬下棺也堋從崩聲在古音蒸登部窆從乏聲在古音侵緝部封在古音冬鍾部其音進轉相近故朋俗讀如蓬窆讀如勇音故禮記以封字代窆堋字也語言斂多而字因之異焉不特異字同義實一語也故遂人注曰聲相似說文穴部曰窆葬下棺也引周禮及窆執斧土部曰堋喪葬下土也引春秋傳曰朝而堋又曰禮謂之封周官謂之窆說與仲師同蓋賈侍中諸君子說皆同也說文作堋朋聲今左傳作塴崩聲傳寫小異也禮記下棺之封音家讀彼驗反與窆同音其餘封土之封如吾見封之若

堂等皆不讀彼驗反崩以周云下棺曰窆聚土曰封戴記涵淆鄭注隨文是正王制云庶人縣封葬不爲雨止不封不樹記文兩封字連文不別鄭注正之云縣封當爲縣窆封謂聚土爲墳分剖詳析云立讀爲涖者司市大宗伯先鄭注義並同段玉裁云當云立當爲涖字之誤也而云讀爲者立與涖雙聲且立即古位字於音亦爲同部也依說文立部竦臨也則竦爲正字經典多作涖作莅徐養原云說文無涖字涖即竦之俗字先鄭以俗字釋經欲人之易曉也古者位竦俱借用立字至篆文而立位竦始各爲一字後復於位傍加水作涖或於位上加艸作莅以代竦字去古益遠矣云涖謂臨視也者天官世婦注云涖臨也爾雅釋詁云涖視也臨視事相因故鄭兼二義釋之凡四時

之田前期出田灋于州里簡其鼓鐸旗物兵器修其卒伍田法人徒及所當有【疏】凡四時之田者春蒐夏苗秋獮冬狩總謂之田具大司馬職云前期出田灋于州里者州里亦通比閭族黨言之此官以法頒與州長以下羣吏使依法以作衆庶也云簡其鼓鐸旗物兵器者鼓鐸包鼓人六鼓五金旗物包司常九旗兵包司兵司戈盾之五兵五盾器謂車輦及任器凡鄉州吏卒所得用者皆豫營辦備具屆期則簡閱之蓋田事羨卒竭作不徒作六軍肄習射獵用兵器多而不必皆精良故使鄉民自具而鄉吏掌其簡閱之事族師亦云若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至是也若巡守會同征伐大起六軍其兵器尤精良則皆官授非民間所共互詳小司徒司

兵疏兵器詳玉府疏云修其卒伍者賈疏云謂百人爲卒五人爲伍皆須修治預爲配當　注云田法人徒及所當有者此亦注用今字作法也田法謂田事之典法以習兵言之則曰戰法大司馬大閱前期羣吏戒衆庶脩戰法注云羣吏鄉師以下然則此田法鄉師蓋受之司馬而出之州里縣鄙云若將有軍旅會同田役之戒則受法于司馬是也賈疏云人徒者即經卒伍是也及所當有者則經鼓鐸旗物兵器是也及期以司徒之大旗致衆庶而陳之以旗物辨鄉邑而治其政令刑禁巡其前後之屯而戮其犯命者斷其爭禽之訟司徒致衆庶者以熊虎之旗此又以之明爲司徒致之大夫致衆當以鳥隼之旗陳之以旗物以表正其行列辨別異也故書巡作述屯或爲臀鄭大夫

讀屯爲課殿杜子春讀爲在後曰殿謂前後屯兵也玄謂前後屯車徒異部也今書多爲屯從屯【疏】及期以司徒之大旗致衆庶者大旗卽熊旗之爲旜制者詳司常疏賈疏云謂植旗期民於其下云而陳之以旗物者賈疏云陳列衆庶之時亦植於行首詒讓案國語吳語云陳士卒百人以爲徹行百行行頭皆官師建肥胡十行一嬖大夫建旌十旌一將軍載常此卽陳軍行首植旗之法云辨鄉邑者賈疏云田獵之時非直有六鄉之衆亦有公邑之民分別之案賈說非也上經云前期出田灋于州里則此及期致衆庶所致者卽州里之民公邑田役致民自有縣師稍人職之非鄉師所掌則經邑不謂公邑之民明矣里宰注云邑鄉里也此鄉邑亦猶言鄉里凡六鄉五比爲閭則聚居

爲城邑猶之里宰六遂之邑爲五鄰聚居小司徒都鄙之邑爲四井聚居也然則辨鄉邑者謂卽六鄉之衆而辨其某鄉某邑耳凡全經言邑者不必皆屬公邑詳里宰疏云而治其政令刑禁者刑禁卽士師五戒之禁注引軍禮無干車無自後射之類是也云巡其前後之屯而戮其犯命者者賈疏云謂兵衆屯聚各有車徒各於前後而巡行之但民庶之等各有軍將教命犯命者則戮之云斷其爭禽之訟者卽大司馬注所云爭禽而不審者罰以假馬是也賈疏云田獵得大獸公之小禽私之有爭禽之訟鄉師斷之　注云司徒致衆庶者以熊虎之旗者大司徒云大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令是也詳彼疏云此又以之明爲司徒致之者謂此鄉師致衆既至仍致

之於司徒是卽爲司徒致之故因用司徒之大旗不改其物也云大夫致衆當以鳥隼之旟者賈疏云案司常陳九旗之名云通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟又云孤卿建旜大夫士建物大司徒旣是卿官尋常建旜在軍建熊虎鄉師旣是大夫官尋常建物在旜下明在軍當以鳥隼之旟在熊虎下可知案鄭意當如賈說蓋因鄉師爲司徒之攷當依大夫士建物與鄉吏不同今司徒致衆旣用旗則鄉師致衆當用旟皆以降殺不用本所建之旗也但九旗之旜物實爲凡正旗之通制司常大閱孤卿建旜大夫士建物卽大司馬治兵之百官載旟不得分爲三旗又以九旗尊卑之常攷論之輈人旗七斿而旗止六斿則旗實當列旟下不得以司常文之先後爲次也若然鄭賈

之說皆有難通竊謂司常大閱云州里建旟大司馬治兵云鄉家載物則鄉師下大夫常法應建旟物而此致民則用旗旜非其所得建故經特揭之云司徒之大旗明致衆用旗義取期民故遂人大司馬致衆並用之此與山虞以虞旗致禽同爲表事與乘車建旗敍爵本不相涉不必强爲之說也互詳大司徒疏云陳之以旗物以表正其行列者謂衆至則鄉邑之人各自列爲陳以旗物列陳前爲表識欲其行列齊正不使儳亂也黃度讀致衆庶而陳之爲句而以以旗物辨鄉邑爲句易祓鄭鍔李光坡李鍾倫方苞姜兆錫莊有可讀並同今案以旗物辨鄉邑卽大司馬中夏茇舍辨號名中秋治兵辨旗物之事旗物鄉邑不同亦卽大司馬所云鄉以州名也黃讀於義亦通云辨別異

也者天官敘官注云辨別也云故書迒作迹者段玉裁云古音迒川聲迹朿聲同在諄文魂衎物沒部故故書作迹今書作迒迹訓循迒訓延行兒義亦相近也徐養原云說文辵部迹循也迹與循音義俱同而循迒古亦通用漢書游俠萬章傳逡循甚幡逡循卽逡迒故迒亦通作迹云屯或爲臀鄭大夫讀屯爲課殿者段玉裁改讀屯爲讀臀云屯聲殿聲古音同部鄭大夫杜子春皆從作臀之本鄭君則曰今書多爲屯從屯故其說義不同今本鄭大夫讀屯爲課殿誤臀與殿同聲故大夫子春皆易臀爲殿字而其說殊大夫易爲課殿之殿者課殿謂課試居殿漢書音義項岱曰殿負也最善也韋昭曰弟上爲最極下曰殿又曰下功曰殿上功曰最然則少贛謂迒其怠玩者也案段

校是也黃以周說同此云屯或爲殿蓋故書有二本一作屯一作臀鄭大夫及杜本則皆作臀故依聲類讀爲殿若作屯則義甚顯白不煩改讀矣徐養原云說文尸部屍髀也或从骨殿聲作臀別無臀字古者課殿軍後之殿疑只作屍殿乃擊聲說文在殳部非此義然殿最乃考課之法非所施於師田云杜子春讀爲在後曰殿爲前後屯兵也者賈疏云謂軍在前曰啟在後曰殿屯兵則是殿兵也段玉裁云軍在後曰大殿經雖兼言前後然古人前後本末多無定稱是在前護衞者亦可謂之殿也徐養原云經云前後之屯而讀爲在後曰殿明與經義不合黃以周云鄭杜皆用故書作臀故杜讀爲殿又通爲屯與賈疏杜注帝當爲定其字爲奠同例案黃說是也杜本亦作臀故讀爲

殿而訓爲屯兵以臀本無屯訓必依聲類讀爲殿乃可通爲屯後鄭以經云前後之屯則不得爲殿後之殿且作屯與大司馬文同於義自通故不從大夫子春讀也云玄謂前後屯車徒異部也者賈疏云謂大司馬云險野人爲主易野車爲主是車徒異部也段玉裁云鄭君從屯爲說云車徒異部則讀如今云屯兵屯田之屯矣詒讓案車徒異部謂車徒各自屯聚分爲前後兩部也楚辭離騷云屯余車其千乘兮王注云屯陳廣雅釋詁云屯聚也大司馬冬狩禮旗居卒間以分地前後有屯百步有司迒其前後注云前後有屯百步車徒異羣相去之數也車徒畢出和門鄉師又迒其行陳卽車徒異部之事云今書多爲屯從屯者謂今書之內亦有二本一作屯一作臀而爲屯者多故

後鄭從之大司馬亦作屯不作殿**凡四時之徵令有常者以木鐸徇於市朝**徵令有常者謂田狩及正月命脩封疆二月命雷且發聲【疏】凡四時之徵令有常者以木鐸徇於市朝者於經例當作于唐石經及各本並誤市朝市謂國中及郊野之市朝謂鄉師治事之朝卿大夫亦有二朝國語魯語云自卿以下合官職於外朝合家事於內朝是也市朝眾之所聚故有徵令則以木鐸巡行警告之　注云徵令有常者謂田狩及正月命脩封疆二月命雷且發聲者徵令與小司徒云行徵令義同月令孟春王命布農事命田舍東郊皆脩封疆審端經術仲春先雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災鄭以四時田狩有徵役之事月令所云並是常行之

命令故舉以爲釋以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨以王命施惠歲時者隨其事之時不必四時也囏阨饑乏也鄭司農云賙讀爲周急之周【疏】以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨者與司救爲官聯也釋文云囏古艱字本亦作艱阮元云經當作囏注當作艱案阮說是也注例用今字羣書治要引注作艱囏篇文艱字詳遺人疏巡國及野謂行視王城及城郭外六鄉四郊之民此國野相對野謂國城以外與鄉大夫同與縣師遂人之野異詳甸師疏云以王命施惠者明惠出於王司救注云施惠賙恤之　注云歲時者隨其事之時不必四時也者謂無定時也月令季春云天子布德行惠命有司發倉廩賜貧窮振乏絕卽此施惠之事但天子出令總以季春其有司奉行巡恤則通

於四時不能豫定也賈疏云以其囏阨是非常之事故不得爲四時解之云囏阨饑乏也者遺人云鄉里之委積以恤民之囏阨彼注義同黃丕烈謂囏當作艱云此亦當注用今字下遺人注艱阨猶困乏仍作艱案黃校與阮同是也爾雅釋詁云艱難也說文自部云阨塞也戶部云戹隘也經典阨戹亦通用阨卽阸之隸變一切經音義引蒼頡篇云戹困也鄭司農云賙讀爲周急之周者賈疏云論從論語周急不繼富之周案亦詳大司徒疏歲終則攷六鄉之治以詔廢置【疏】歲終者謂夏正建丑之月鄭賈謂周之季冬誤詳宰夫疏云則考六鄉之治以詔廢置者此正六鄉之歲會鄉官之官計也賈疏云謂鄉師責其治政文書考其功過有功則置之有過則廢之詔告也告王與冢宰

廢置之案賈謂詔爲告王與冢宰本司會職文但考大司徒云歲終則令教官正治而致事小司徒云歲終則考其屬官之治成而誅賞令羣吏正要會而致事鄉師爲大小司徒之屬則此詔廢置當亦兼詔大小司徒賈義未晐王引之云鄉師之職歲終則考六鄉之治以詔廢置鄉大夫之職歲終則令六鄉之吏皆會政致事謹案鄉師每三鄉二人鄉大夫每鄉一人非若大司徒小司徒之統率六鄉也不得言六鄉之治六鄉之吏六當爲亓亓古其字也玉篇亓古文其墨子公孟篇爵有昆弟五人者亓父狖亓長子嗜酒而不葬是也亓與六相似故書傳往往互譌史記周本紀名民三百六十夫索隱引劉氏音破六爲古其字管子重令篇明主能勝六攻淮南地形篇通谷六易林豐

之臨周流六虛說文彡字解引五行傳若六沴作今本六字並誤作其蓋古文其字似六故六誤爲其其亦誤爲六亓鄉卽其鄉謂所掌之鄉也鄉師鄉大夫各有所掌之鄉故曰其鄉之治其鄉之吏鄉師職又云各掌其所治鄉之教而聽其治正歲稽其鄉器鄉大夫職又云各掌其鄉之政教禁令退而頒之於其鄉吏各率其鄉之衆寡而致於朝皆言其鄉而不言六鄉是其明證案王說近是正歲稽其鄉器比共吉凶二服閭共祭器族共喪器黨共射器州共賓器鄉共吉凶禮樂之器吉服者祭服也凶服者弔服也比長主集爲之祭器者簠簋鼎俎之屬閭胥主集爲之喪器者夷槃素俎楬豆輁軸之屬族師主集爲之此三者民所以相共也射器者弓矢楅中之屬黨正主集爲之爲

州長或時射於此黨也賓器者尊俎笙瑟之屬州長主集爲之
爲鄉大夫或時賓賢能於此州也吉器若閭祭器者也凶器若
族喪器者也禮樂之器若州黨賓射之器者也鄉大夫備集此
四者爲州黨族閭有故而不共也此鄉器者旁使相共則民無
廢事上下相補則禮行而教成【疏】正歲稽其鄉器者賈疏云正
歲謂建寅之月稽考也鄉師各自考校當鄉之器服詒讓案鄉
中所用器服蓋亦有簿籍著之此官於正歲命所屬之吏各考
其所儲器服察其完否而各上其數此官則案籍總考校之也
云比共吉凶二服者鄉器得有吉凶之服者通言之服亦謂之
器也以下鄉吏所共器服並率民出私錢而以官錢補助之爲
器服藏於鄉吏所治處民有事須用則就吏取之用畢復歸而

藏之吏皆司其典守出入之事云黨共射器州共賓器者黨州
始有學故使共鄉射鄉飲酒之器也云鄉共吉凶禮樂之器者
上州吏以下已各自共恐其有不備此官復總共各器以通貧
一鄉之用也賈疏云萬二千五百家爲鄉鄉大夫主集此四器
恐州黨已下有故不能自共即旁相共也　注云吉服者祭服
也者祭祀於大宗伯五禮屬吉禮故祭服謂之吉服賈疏云當
比內無祭事共於族祭酺黨祭禜州祭社之等無過用朝服云
凶服者弔服也者賈疏云若人喪宲是常服主人自共其弔服
是暫服可以相共故知是弔服其庶人弔服無過素冠與深衣
而已詒讓案周書大聚篇云以國爲邑以邑爲鄉以鄉爲閭禍
災相卹資喪比服孔注云邑閭比相救卹比服共喪服也與此

經義相應云比長主集爲之者比長令同比五家集以相共也
云祭器者簠簋鼎俎之屬者賈疏云案特牲同姓用簋少牢皆
用敦同姓者乃用簋今言簋者況義耳云閭胥主集爲之者閭
胥令同閭二十五家集以相共也云喪器者夷槃素俎楬豆輁
軸之屬者賈疏云夷槃者案喪大記士併瓦盤大夫乃用夷盤
今庶人貧不得用夷盤引之者以況喪器非謂庶人得用夷盤
也素俎楬豆者案士喪禮小斂有素俎大斂有楬豆兩籩無縢
此不言籩無縢者文略也輁軸者案既夕禮士朝廟用輁軸以
載柩此庶人無輁軸引之者亦以況義知非族內有大夫士得
用夷盤輁軸者以其大夫自有祿位不在共限故知引以況義
不言棺椁亦主人自共之也故閭師云不樹者無椁此三者並

是罰物所爲知者案載師職云宅不毛者有里布田不耕者有
屋粟鄭玄云罰之以共吉凶二服及喪器鄭不云祭器文略有
祭器可知鄭知必用罰物不用官物爲之者以其不爲官事明
不用官物可知案楬士喪禮作毼鄭賈作揭字通彼注云素俎
喪尚質毼白也又殯升棺用輴注云輴輁軸也輁狀如牀軸其
輪輓而行則不徒朝祖所用也夷槃詳淩人疏云族師主集爲
之者族師令同族百家集以相共也云此三者民所以相共也
者吉凶二服及祭器三者並民閭自用之物使民有無自相共
對下賓射二器爲其官用非民自相共也云射器者弓矢楅中
之屬者鄉射禮云納射器注云射器弓矢決拾旌中籌楅豐也
又云楅猶幅也所以承笴齊矢者大史先鄭注云中所以盛算

也奏此不舉決拾旌籌豐等亦之屬中豉之賈疏云云之屬者容有侯乏等云黨正主集爲之者謂黨正自集共之也云爲州長或時射於此黨也者卽所謂鄉射也詳後鄉大夫疏賈疏云一州管五黨州長春秋二時射於序學要在一黨之中故云或時射於此黨云賓器者尊俎笙瑟之屬者賈疏云案鄉飲酒三年貢士之時行飲酒之禮卽有酒尊俎賓二人鼓瑟在堂笙入在於堂下故言尊俎笙瑟言之屬者更有籩豆之等云州長主集爲之者亦謂州長自集共之也云爲鄉大夫或時賓賢能於此州也者卽三年大比鄉大夫賓興賢能行鄉飲酒之事亦詳鄉大夫疏賈疏云一鄉管五州鄉大夫行鄉飲酒之時必在一州之內此州則共之故云或時賓賢能於此州也云吉器若閭

祭器者也凶器若族喪器者也者賈疏云以其鄉大夫備集此四器恐閭族已下有故不得自共故知還是閭族黨州所當共者也云禮樂之器若州黨賓射之器者也者賈疏云連州黨幷言之者以其州黨射器兵器二者皆有禮器樂器故州黨幷言之自射器已下皆爲國行禮得官物所爲不出民物故酒正云凡爲公酒者亦如之注云謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使自釀之酒材尙得公物明此器等亦出官物可知以其爲官行禮故也云鄉大夫備集此四者爲州黨族閭有故而不共也者州黨族閭當地或有災兵荒札不能共其器故鄉大夫又備集之以補其缺乏也云此鄉器者夯使相共則民無廢事者上文州黨族閭所共器並當地自共以用不及他地此鄉大夫所集則此州黨族閭所共之器得夯貧他州黨族閭之用以令有無相通雖有故不共仍足以行禮是民無廢事之患也云上下相補則禮行而教成者賈疏云自比共吉凶二服至州共賓器已上是下之相補鄉共吉凶禮樂之器者是上之相補故云上下相補庶民乏於財物闕於禮義教化不成今以器服共之卽禮行而教成也

若國大比則攷教察辭稽器展事以詔誅賞考教視賢能以知道藝與不察辭視吏言事知其情實不展猶整具【疏】若國大比者謂三年大比詳小司徒疏云稽器展事者稽器亦與正歲稽鄉器同　注云考教視賢能以知道藝與不者經作攷注作考者亦經用古字注用今字也謂考其所舉賢能之士實有道藝與不以知其長吏所教之善不

云察辭視吏言事知其情實不者辭卽言事之辭吏謂州長以下至比長所言事皆察之士師云察獄訟之辭以詔司寇斷獄弊訟此察辭亦兼有獄訟之辭矣云展猶整具者後司市注云展之言整也又充人先鄭注云展具也少儀注云展省具也是展兼整具二義展事卽省視其整具與不也

鄉大夫之職各掌其鄉之政教禁令鄭司農云萬二千五百家爲鄉【疏】鄉大夫之職者以其卿爵尊故殊異其文與正貳考同云職也云各掌其鄉之政教禁令者卽鄉師之教治及戒令糾禁是也　注鄭司農云萬二千五百家爲鄉者大司徒注義同

正月之吉受教灋于司徒退而頒之于其鄉吏使各以教其所治以攷其德行察其道藝其鄉吏州長以下【疏】正月之吉受教

瀍于司徒者賈疏云吉謂建子之月月朔之日敎灋謂若大司徒職十二敎已下其法皆受於司徒而來云退而頒之于其鄉吏使各以敎其所治者鄉吏通州長以下至比長皆受此官所頒之敎法以敎其民州長黨正則各與鄉先生敎民於其學族師以下無學則歲時讀法亦各於其治以此法敎民也云以攷其德行察其道藝者賈疏云謂鄉大夫以鄉三物敎萬民遂考校其萬民有六德六行之賢者有六藝者並擬賓之詒讓案國語齊語云正月之朝鄉長復事君親問焉鄉長退而修德進賢與此法同　注云其鄉吏州長以下者明關所屬州長黨正族師閭胥比長等通頒之也**以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之其**

舍者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍以歲時入其書登成也定也國中城郭中也晚賦稅而早免之以其所居復多役少野早賦稅而晚免之以其復少役多鄭司農云征之者給公上事也舍者謂有復除舍不收役事也貴者謂若今宗室及關內侯皆復也服公事者謂若今吏有復除也老者謂若今八十九十復羨卒也疾者謂若今癃不可事者復之𤕤謂入其書者言於大司徒疏以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者者此亦謂四時小案此因辨萬民力役之征輕重征舍之法與鄉師為官聯也此登夫家衆寡以下並與鄉師職掌同此官唯登入其書為異可任謂能受職受役也云國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之者賈疏云七尺謂年二十

知者案韓詩傳二十行役與此國中七尺同則知七尺謂年二十六尺謂年十五故論語云可以託六尺之孤鄭注云六尺之孤年十五以下彼六尺亦謂十五鄭言已下者正謂十四已下亦可以寄託非謂六尺可通十四已下鄭必知六尺年十五者以其國中七尺為二十對六十野云六尺對六十五晚校五年明知六尺與七尺早校五年故以六尺為十五也所征稅者謂築作挽引道渠之役及口率出錢若田獵五十則免是以祭義云五十不為甸徒若征伐六十乃免是以王制云六十不與服戎彼二者並不辨國中及野外之別惠士奇云荀子仲尼篇曰五尺豎子管子乘馬曰童五尺內則注成童十五以上則六尺非童豎矣國策楚策楚襄王使昭常守東地悉五尺至六十三

十餘萬說苑齊伐莒魯下令丁男悉發五尺童子皆至是老弱皆從軍矣則六尺非童豎益明以中人為率八尺為長六尺為短七尺為中內經謂丈夫年三八而長極中人七尺亦其極也故國中自七尺野自六尺以上不滿六尺者不為夫杞之城也絳老與焉淸之戰也汪僮死焉末世之法也是以周官徒役上不及老下不及僮案惠說是也凡國中二十以上野十五以上未授室者為餘子已授室者為餘夫三十以上為正夫皆征之謂正夫餘夫餘子皆受役此征李光坡方苞江永莊存與並從先鄭說謂指力役之征是也蓋當兼大宰九職之力征及均人公旬三日之役征言之平時則受職而貢其功有事則受役而任其力皆以此為平限也後鄭及賈謂兼九賦口泉失之九賦

爲地征非口泉惟九職閒民之夫布略與後世口泉相類然亦與役征異也大戴禮記千乘篇云治地遠近以任民力以節民事故任力有國中及野之異國語齊語云任力以夫而議其老幼故有老幼舍征之法大司徒保息六一曰慈幼注云十四以下不從征是鄭意十四以下爲五尺以下則十五以上爲六尺矣論語泰伯篇六尺以孤言故彼注云十五以下明有不及六尺之孤卽十四以下也內則注亦以成童爲十五以上明十五而不爲幼童二注說無啎也後漢書班超傳曹昭上書云竊聞古者十五受兵六十還之李注引此經釋之云征謂賦稅從征役也韓詩外傳曰二十行役六十免役與周禮國中同卽知二十與周禮七尺同禮國中六十免役野卽六十有五晚於國中

五年國中七尺從役野六尺卽是野又早於國中五年七尺謂二十六尺卽十五也此言十五受兵謂據野外爲言六十還之據國中爲說也案李說與鄭賈同韓詩傳說二十行役六十免役與此經國中七尺至六十皆征之制亦正合惟據五經異義引韓詩說則行役與受兵不同年此經野六尺而征是受役非受兵曹昭十五受兵之說與此經無當李傳合爲一非也互詳小司徒疏云其舍者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍者貴舍謂官吏有復除賢能舍謂學士有復除服公事舍謂庶人在官有復除老疾舍謂民有復除諸子國子之卒凡國正弗及卽貴者之舍也王制鄉論秀士升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒卽賢能之舍也又云五十不從力征六

十不與服戎八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政卽老疾之舍也云以歲時入其書者書卽夫家名數之版籍賈疏云此上所云皆歲之四時具作文書入於大司徒　注云登成也定也者小司徒注義同云國中城郭中也者司士脩閭氏匠人注義同對城郭外曰野謂王城九里郭城二十七里之內也大宰又謂之邦中詳彼疏云晚賦稅而早免之以其所居復多役少者從鄭以此征爲賦稅卽口泉也賈疏云以其經云七尺及六十對野中六尺至六十五是其晚賦稅而早免之經云國中貴者至疾者皆舍據國中而言是其國中復多役少也莊存與云此謂力征也軍賦無過家一人不皆征也古征有三無口率出泉賈君非也案莊說是也江永

說同鄭以辠征之爲口賦故大宰九賦注說口率出泉亦引此職文爲證實則古無口賦此經之征與九職九賦復不同據王制孔疏引鄭駁異義說又不以征爲口賦則鄭自有兩解矣復多役少者謂應役之人多而受役之人少役少則更上番而勞故晚征而早免之云野早賦稅而晚免之以其復少役多者此野對城郭中言之則郭門以外近郊遠郊之通稱孟子滕文公篇云請野九一而助國中什一使自賦亦以野對國中言之與此正同經云野自六尺以及六十有五皆征之是早賦稅而晚免之又無舍文是應復者少受役者多也但野中貴者賢者能者服公事者雖亦少於國中其老者疾者則與國中無異亦自當有舍故鄭云復少明非無復也野受役人多則更上番而逸

故早征而既免之鄭司農云征之者給公上事也者先鄭以此征爲力征與後鄭異先鄭是也王制疏引五經異義云禮戴說王制云五十不從力政六十不與服戎易孟氏韓詩說年二十行役三十受兵六十還兵古周禮說國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之許慎謹按云五經說皆不同是無明文所據漢承百王而制二十三而役五十六而免六十五已老而周復征之非用民意鄭駁之云周禮是周公之制王制是孔子之後大賢所記先王之事周禮所謂皆征之者使爲胥徒給公家之事如今之正衞耳六十而不與服戎胥徒事暇坐息之間多其五歲又何大違之云徒給公家之事云非用民意耶王制所云力政挽引築作之事所謂服戎謂從軍爲士卒也

二者皆勞於胥徒故早舍之案許雖不從此經而以征爲征役說與先鄭略同後鄭雖駁許然亦以征爲使爲胥徒給公家之事即先鄭所謂給公上事也則與此注義異彼義爲允曾釗云王制五十不從力政何得國中六十野六十五尙征之疏謂築作挽引正與鄭駁異義相反案賈說是也此征自兼眡役征但所謂役征者亦自有分別年未至五十者則共勞辱之役鄭駁異義所謂挽引築作王制注亦云城道之役是也五十以上者則唯給公家之事鄭駁異義所謂爲胥徒是也胥徒之役國中始於二十止於六十野始於十五止於六十有五若挽引築作及田役則通以五十爲限還兵則通以六十爲限賈疏謂田獵征伐並不辨國野之別是也祭義五十不爲甸徒即王制所謂

不從力政明甸徒以外他小役尙任爲之此經與禮記義本相通鄭賈說之未析耳又鹽鐵論云古者十五入大學與小役二十冠而成人與戎事五十以上血脈溢剛曰艾壯今陛下哀憐百姓寬力役之政二十三始賦五十六而免所以輔耆壯而息老艾也此經所云征者謂小役故國中以二十爲始六十而免野則十五爲始六十五而免鹽鐵論說十五與小役可與此經互證他書所言或據大役及戎事言之故晚役而早免此經與禮記孟易韓詩文似錯互而義則並通又案孟易韓詩謂年二十行役三十受兵六十還兵行役指大役亦即王制之力征呂氏春秋上農篇云凡民自七尺以上屬諸三官農攻粟工攻器賈攻貨七尺即年二十明年二十而後任受九職則力征大役

亦必二十以上可知矣王制孔疏云其力征之事皆二十受之兵革之事則三十受之故易孟氏詩韓氏皆云二十行役三十受兵案孔說是也凡民二十爲餘夫餘夫可爲羨卒三十爲正夫正夫則爲正卒餘夫受役而正卒受兵故受兵之年當以孟易韓詩爲正白虎通義三軍篇說亦同桓譚謂二十與戎事曹昭謂十五受兵皆非也云舍者謂有復除舍不收役事也者舍即施舍之舍小宰注云施舍不給役者毛詩大雅雨無正傳云舍除也漢書高惠高后文功臣侯表敍云求其子孫並受役除高帝紀顏注云復者除其賦役也左傳昭二十七年孔疏云有復除者謂優復其身除其徭役衆逸周書文酌篇云衆生身復則周時已稱復管子輕重甲篇云民無以與正籍者予之長假

卽此舍役之事云貴者謂若今宗室及關內侯皆復也者惠士
奇云漢書孝文四年復諸劉有屬籍家無所與役漢書劉瑜上
書言豐沛枝裔被蒙復除不給卒伍是兩漢宗室皆復也詒讓
案漢書食貨志鼂錯奏曰今民入粟受爵至五大夫以上乃復
一人據彼是爵九級已得復此云關內侯有復則二十級乃復
疑後漢所改此經所舍貴者當兼命士以上及王族鄭舉漢法
以況義耳云服公事者謂若今吏有復除也者沈彤云服公事
者在官庶人也案沈據大司徒十二職事服事賈疏義也依其
說蓋通不命之士及府史胥徒等言之但依鄭志說則胥徒正
在征之之列明此不得有胥徒與彼義微異也孔廣森云漢書
高帝詔曰吏二千石入蜀漢定三秦者皆世世復惠帝詔曰吏

六百石以上父母妻子與同居及故吏嘗佩將軍都尉印將兵
及佩二千石官印者家唯給軍賦他無有所與所謂吏有復除
也云老者謂若今八十九十復羨卒也者孔廣森云武帝建元
元年令民年八十復二算九十復甲卒賈山上文帝至言曰陛
下卽位禮高年九十者一子不事八十者二算不事所謂復羨
卒也云疾者謂若今癃不可事者復之者宋婺州本癃作㾍同
大司徒寬疾注云若今癃不可事不算卒詳彼疏云玄謂入其
書者言於大司徒者賈疏云知者以其上云受法於司徒故知
入其書者言於大司徒三年則大比攷其德行道藝而興賢者
能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其眾寡以禮禮賓之賢者有德
行者能者有道藝者眾寡謂鄉人之善者無多少也鄭司農云

興賢謂若今舉孝廉興能者謂若今舉茂才賓敬也敬所舉賢
者能者玄謂變舉言興者謂合眾而尊寵之以鄉飲酒之禮
禮而賓之疏三年則大比者謂大案比考詳小司徒職依鄭鄉
飲酒禮注則此大比賓興賢能亦在正月與受頒致法同月詳
後又學記云比年入學中年考校注云中猶間也鄉遂大夫間
歲則考學者之德行道藝周之三歲大比乃考焉鄭蓋以此三
年與彼中歲校比之期不同故謂彼非周制而孔疏引皇侃說
則謂中年考校亦周法竊謂中年考校自是鄉遂羣吏考校之
事其鄉遂大夫大比則以三年上文頒教法于鄉吏亦云攷其
德行察其道藝蓋或比年或中年或三年其事大小不同要通
謂之攷校官尊者校比期遠而疏官卑者校比期近而數學記

與此經本不相妨皇說較鄭爲長云攷其德行道藝而興賢者
能者者卽所謂選士也鄉之學士其始學於州黨之學學成則
州長黨正論其秀者升之鄉學學成則鄉老鄉大夫鄉師論其
秀者升之司徒故王制云司徒命鄉論秀士升之司徒曰選士
司徒論選士之秀者而升之學曰俊士升於司徒者不征於鄉
升於學者不征於司徒曰造士樂正崇四術立四教順先王詩
書禮樂以造士大樂正論造士之秀者以告於王而升於司馬
曰進士鄭彼注云秀士鄉大夫所考有德行道藝者進士可進
受爵祿也彼注又據學記有中年考試九年大成出學之說依
彼經注義則自秀士升爲選士自選士升爲俊士自俊士升爲
進士凡三升而後受爵祿也自鄉而升於司徒自司徒而升於

學自學而升於司馬凡三升而後登於朝也此經則止有自鄉升司徒法更無升學升司馬之文後經獻賢能之書王受而登于天府內史貳之注云內史副寫其書者當詔王爵祿之時則似此升於司徒者卽可受爵祿故王制孔疏謂王制據學者故中年考試周禮據鄉人故三年一舉鄉人不在學者及諸侯所貢士亦升諸司馬是謂鄉之秀士有在學不在學之異在學者則九年學成三升而至司馬不在學者則唯三年賓興可由司徒而徑升於司馬矣黃以周云學記周禮所異者一閒歲一三年耳而鄉遂大夫所攷學士必升諸國學敎成而後用之故鄭注王制命鄉論秀士云秀士鄉大夫所攷有德行道藝者卽以鄉大夫文言之明其同也孔疏以爲周之選舉有二法一由鄉

舉一由學舉王制命鄉論秀士鄉卽鄉大夫論謂論之於學也鄉大夫退而以鄉射之禮五物詢衆庶衆庶爲鄉人未入學者則其所興者爲學士所攷者亦攷之於學可知也攷德行道藝卽司徒之三物其職曰受敎法於司徒則所論之士必升名於司徒可知也又曰退而頒之於其鄉吏鄉吏卽州長黨正之屬州長職曰春秋以禮會民而射於州序序州之學也又曰三年大比則大攷州里以贊鄉大夫廢興是亦攷之於學也黨正職曰書其德行道藝亦謂書之於學也周之鄉舉里選必入學而考之而敎之敎成而後用之故所用之人皆通達政事而無不知學之人也鄉大夫職於賓興之後不復言入學事者敎學非其職略之也其曰此謂使民興賢出使長之使民興能入使治

之爲賢能終言之非賓興後卽任以官爵也案黃說是也周選舉之法經雖言之不詳然其先後條理亦尚可攷以理推之此經賓興賢能由鄉升之司徒亦必當由司徒升之學而後升之司馬司徒升之學卽成均大學故王制說大學之敎俊選皆進由大學升之司馬乃得受爵祿故司士云以德詔爵以能詔事注亦引王制司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論之文以爲釋是鄭亦謂此經與王制選舉之法略同非由選士卽可升司馬也至中年考試篤自別據學記爲說王制本無是文其與經三年大比異同本可勿論孔疏以在學不在學强爲區別又引熊安生說以爲殷周之異皆非經義又案漢書食貨志說里塾之敎云其有秀異者移鄉學於庠序庠序之異者

移國學於少學諸侯歲貢少學之異者於天子學於大學曰進士行同能偶則別之以射然後爵命焉班說鄉學秀異移國仍入小學又謂進士別爲諸侯所貢之士皆與王制文違公羊宣十五年何注說與漢志略同而分鄉學與庠爲二尤爲疏舛皆不足據也云鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之者禮卽鄉飲酒禮此經鄉老無專職惟大比與賢能鄉老與焉國語齊語云合羣叟比校民之有道者蓋卽其事也　注云賢者有德行者者小司寇注義同以經云興賢者卽承上德行而言故知賢卽有六德六行者亦卽大宰九兩三曰師以賢得民也詳大宰疏云能者有道藝者者小司寇注義亦同以經云能者卽承上道藝而言故知能卽有六藝者亦卽大宰九兩四曰儒

以道得民也亦詳彼疏云眾寡謂鄉人之善者無多少也者明鄉人非善者不得與觀禮也賈疏云謂鄉中有賢者皆集在庠學案鄉飲酒堂上堂下皆有眾賓不言其數此經眾寡兩言無問多少皆來觀禮故云無多少也鄭司農云興賢者謂若今舉孝廉與能者謂若今舉茂才者漢時舉孝廉即有德行者舉茂才即有道藝者與此賢者能者約略相儗故舉以爲況並詳宰夫疏云賓敬也者說文貝部云賓所敬也白虎通義五行篇云賓者敬也云敬所舉賢者能者者敬舊本作賓非今據余仁仲本及注疏本正此釋經賓興之義謂聚所舉賢能之人以禮賓敬之也大司徒注云賓賓客其賢者與敬義亦相成云玄謂變舉言興者謂合眾而尊寵之者大司徒注云興猶舉也鄭以興

舉義同管子八觀篇云論賢不鄉舉則士不急行鄉舉即賓興此經不言舉而言興謂合眾殊異之也凡賓興必合眾故鄉飲酒禮注云凡鄉黨飲酒必於民聚之時欲見其化知尚賢尊長也亦其義云以鄉飲酒之禮禮而賓之者謂合眾於鄉庠飲酒而以所興賢能之人爲賓大司徒云五州爲鄉使之相賓即謂此也鄉飲酒禮云主人就先生而謀賓介鄭注引大司徒職以鄉三物教萬民而賓興之及此經釋之云是禮乃三年正月而一行也又云主人謂諸侯之鄉大夫也先生鄉中致仕者賓介處士賢者古者年七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名曰少師而教學焉恒知鄉人之賢者是以大夫就而謀之賢者爲賓其次爲介其次爲眾賓而與之飲酒是亦將獻之以禮賓

之也即此經以禮禮賓之之事亦通謂之饗說文食部云饗鄉人飲酒也詩豳風七月朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥毛傳云饗者鄉飲酒也鄉人以狗大夫加以羔羊公堂學校也亦即此禮也賈鄉飲酒禮疏云凡鄉飲酒之禮其名有四案此賓賢能謂之鄉飲酒一也又案鄉飲酒義云六十者坐五十者立侍是黨正飲酒亦謂之鄉飲酒二也鄉射州長春秋習射於州序先行鄉飲酒亦謂之鄉飲酒三也案鄉飲酒義又有卿大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也其王制云習射尚功習鄉尚齒還是鄉飲酒黨飲酒法又鄉飲酒義孔疏云鄉則三年一飲州則一年再飲黨則一年一飲也所以然者天子六鄉諸侯三鄉各有鄉大夫而鄉有鄉學鄉學每年入學三年業成必升

於君若天子鄉則升學士於天子若諸侯之鄉則升學士於諸侯凡升之必用正月也將用升之先爲飲酒之禮鄉大夫與鄉先生謀事學生最賢使爲賓次者爲介又次者爲眾賓此鄉大夫爲主人與之飲酒而後升之若州一年再飲者是春秋習射因而飲之以州長爲主人也若黨一年一飲者是歲十二月國於大蜡祭而黨中於學飲酒子貢觀蜡是也亦黨正爲主人也段玉裁云先儒謂鄉飲酒其用有四其說未備遂大夫三歲大比則帥其吏而興甿注云舉民賢者能者如六鄉之爲然則亦必以禮禮賓之也五也六遂之縣正如州長則縣亦有序春秋亦必以禮會民而射於其序六也鄙師如黨正鄙亦當有序國索鬼神亦必以禮屬民飲酒正齒位七也王制命鄉簡不帥教

者元日習射上功習鄉上齒以化之八也不變命右鄉移左左鄉移右如初習二禮以化之九也不變移之郊如初習二禮於郊學以化之十也不變移之遂又爲習二禮於遂學以化之十一也名爲鄉飲酒而在鄉者六在郊者一在遂者四案鄉遂小學鄉飲酒之禮孔段所說略備據月令季冬大飲烝注則鄉飲酒之禮惟大夫以下有之天子諸侯有大蜡大飲而無鄉飲酒蓋其禮迥不同也又案周易觀李氏集解引鄭易注云諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君必以禮賓之是諸侯亦有賓興賢能之事但彼在國學蓋當用大飲之禮與鄉飲酒禮異也鄉學名庠詳大司樂疏厥明鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府內史貳之厥其也其賓之明日也獻

猶進也王拜受之重得賢者王上其書於天府天府掌祖廟之寶藏者內史副寫其書者當詔王爵祿之時【疏】鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王者論學士之秀者以告於王而升名於司徒也此羣吏即上文鄉吏與大宰小宰諸職之羣吏通百官府言者異詳大宰及小司寇疏又案州長云三年大比則大攷州里以贊鄉大夫廢興彼廢興兼興民及察吏二者言之是此事誅賞廢興之事可以互證此經無計吏之事者文不具也詳官於大比之時并大計羣吏故遂大夫大比亦有屬地治戒功州長疏云王拜再受之者拜經例用古字當作𢪛唐石經及宋以來版本並誤詳大祝疏云登于天府內史貳之者王以所獻賢能之書正本藏於天府其副本則在內史此官與彼二官爲

官聯也　注云厥其也者爾雅釋言文亨氏注同云其賓之明日也者謂次日之朝朝王而獻其書鄉飲酒禮云明日賓鄉服以拜賜主人如賓服以拜辱又有息司正之禮殆皆在獻書退朝之日與云獻猶進也者廣雅釋詁云獻進也云王拜受之重得賢者者重其有得賢之慶也小司寇司民獻民數於王王拜受之彼爲重民數而奇拜此獻賢能之書王再拜受之以禮彌重故變拜也云王上其書於天府者司民注云登上也王致其書於天府言登者亦重得賢云天府掌祖廟之寶藏者者天府云掌祖廟之守藏又云凡國之玉鎮大寶器藏焉是也又彼職獻民數則受而藏之此獻賢能之書尤重於民數故天府亦受而藏之也云內史副寫其書者當詔王爵祿之時者小宰先鄭

注云貳副也賈疏云內史副寫一通文書擬授爵祿案內史職有策命諸侯羣臣之事故使內史貳之詒讓案詔爵祿者司士云以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食即其事也蓋賢能由鄉升於司徒更由司徒升於學由學升於司馬然後升於朝而受爵祿王制注謂在九年大成之後然則三年大比時未遽詔爵祿凡升於司徒升於司馬者皆先告於王王制文可互推亦非獻於王即通籍於朝也此注要其終言之謂王既受此賢能之書其後當以時予之爵祿則內史以詔王備遺忘耳互詳司士疏退而以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞以用也行鄉射之禮而以五物詢於衆民鄭司農云詢謀也問於衆庶寧復有賢能者和謂閨門之內

行也容謂容貌也主皮謂善射射所以觀上也故書儛爲無杜
子春讀和容爲和頌謂能爲樂也無讀爲舞謂能爲六舞玄謂
和載六德容包六行也庶民無射禮因田獵分禽則有主皮主
皮者張皮射之無侯也主皮和容與舞則六藝之射與禮樂與
當射之時民必觀焉因詢之也孔子射於矍相之圃蓋觀者如
堵牆射至於司馬使子路執弓矢出誓射者又使公罔之裘序
點揚觶而語詢眾庶之儀若是乎　疏　退而以鄉射之禮五物詢
眾庶者退謂王受賢能之書事畢鄉大夫與鄉老則退各就其
鄉學之庠而與鄉人習射是爲鄉射之禮將行鄉射復當行鄉
飲酒禮則與獻賢能之書不同日也凡鄉射禮以鄉大夫詢眾
庶爲主州長亦得行焉賈疏謂鄉射本爲州長之禮鄉大夫用

之非也五物與大司徒鄉三物事異而義同彼注云物猶事也
五事皆據射禮而言凡大射賓射燕射皆有之此經以五物專
屬鄉射者以鄉大夫詢眾庶在鄉學惟用鄉射之禮故也論語
八佾篇子曰射不主皮集解引馬融云射有五善焉一曰和志
體和二曰和容有容儀三曰主皮能中質四曰和頌合雅頌五
曰興武與舞同言射者不但以中皮爲美亦兼取和容也案馬
說五善即此經五物也二曰和容段玉裁謂和爲衍文是也其
說專據射禮較杜鄭爲優詳後　注云以用也者小爾雅廣詁
文說文巳部云目用也以即目之隸變云行鄉射之禮而以五
物詢於眾民者謂鄉大夫會民射於鄉庠而以五事詢考之也
鄉射禮鄭目錄云州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之

鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉不改其禮又彼經云鄉射之禮
主人戒賓注云主人州長也鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也周
禮鄉老及鄉大夫三年正月獻賢能之書于王退而以鄉射之
禮五物詢眾庶諸侯之鄉大夫既貢士於其君亦用此禮射而
詢眾庶乎賈疏云案今儀禮鄉射云豫則鉤楹內堂則由楹外
又云序則物當棟堂則物當楣堂謂鄉學據鄉大夫所行射禮
也豫謂州長春秋二時習射於序詒讓案鄉射禮射於序而用
鹿中與鄉學名庠及大夫用兕中不合故鄭以爲諸侯州長上
士春秋習射之禮此就今所存鄉射經爲說耳實則鄉射禮自
以天子鄉大夫詢眾庶之禮爲最重鄉射之名實起於此州長
以下並鄉大夫之屬官禮名鄉射足以晐之矣鄭司農云詢謀

也者爾雅釋詁文小司寇注同云問於眾庶寧復有賢能者者
以前此所興之賢能既獻其書於王其眾庶之中未登庠序者
或尚有可興之人故復以此鄉射禮詢問之明仍爲謀賢能以
待後三年之復興也云和謂閨門之內行也者孔子燕居云閨
門之內有禮故三族和也先鄭本彼爲說云容謂容貌也者說
文宀部云容盛也頁部云頌皃也皃部云皃頌儀也籀文作貌
容貌即頌皃也經典皆借容爲頌字先鄭不知和容爲射禮故
泛舉行及容貌爲說其實非也論語馬注以射禮說和爲志體
和容爲有容儀皇疏云和志謂將射必先正志志和則身體和
調故曰體和也和容便行步舉動和柔所以有容儀也凌廷堪
云經文明云鄉射之禮五物然則此五者固在鄉射禮之中不

在鄉射禮之外也蓋一曰和二曰容者即鄉射禮之三耦射也獲而未釋獲但取其容體比於禮也是爲第一次射案淩說足申馬義蓋和專指射者之志體容則通凡射儀之委曲繁縟者而言志體和即射義所謂志正體直也有容儀即射義所謂進退周還必中禮也周書大聚篇云立鄉以習容彼亦專屬習射言之云主皮謂善射者先鄭意五物之中惟此指射餘皆泛論容德故特釋之淩廷堪云二曰主皮者即鄉射禮之三耦及賓主人大夫衆耦皆射也司射命曰不貫不釋蓋取其中也故謂之主皮馬氏論語注以主皮爲能中質是也是謂第二次射鄉射記云禮射不主皮鄭注不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲儁也蓋古經師相傳之解指第三次射而言深

得經意不主皮爲第三次射不鼓不釋則主皮爲第二次射不貫不釋可知矣案淩說是也云射所以觀士也者射義云故射者進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此可以觀德行矣是射者所以觀士之德行也云故書舞爲無者段玉裁云舞從舛無聲故書以無爲舞古文假借字也云杜子春讀和容爲和頌謂能爲樂也者段玉裁云頌容古今字漢時以容爲容皃字則以頌專爲雅頌字子春破和容爲和頌釋之曰謂能爲樂也蓋以樂歌對下文樂舞爲言鄭不從也馬季長曰四曰和頌合雅頌也從杜易字案段說是也論語馬注以容爲頌雖與杜讀同然亦主射禮言其說實較杜爲長皇疏云射時有歌樂言雖能中質而放捨節奏必

令與雅頌之聲和合也天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節故孔子曰何以聽何以射言射節與樂聲合如一也案皇說是也淩廷堪亦謂此即鄉射禮第三次射之以樂節射司射命曰不鼓不釋並足輔馬義云無讀爲舞謂能爲六舞者段玉裁云馬季長曰五曰興武與舞同也馬本與故書作無者不同以舞訓武則用杜說而不從杜字也論語皇疏云非唯聲合雅頌而已乃至使身容與樂舞趣興相會進退同也王引之云五物五者皆鄉射之禮杜子春及先後鄭注唯主皮謂射其餘則泛指他事於射無當固不若馬說之善也興舞之義馬未之及案大司樂大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師燕射帥射夫以弓矢舞則

射時有以弓矢舞之禮以大司樂考之舞當在歌樂之時歌詠其聲舞動其容也鄉射歌騶虞以射與王大射同即射夫亦當以弓矢舞故曰興舞興者作也起也舞師凡小祭祀則不興舞鄭彼注曰興猶作也皇疏非是案杜云六舞即泛指大司樂雲門大卷等六代之舞其說固誤馬說專據射禮雖較杜說爲優然仍是容節合樂與和頌無大區別惟王說據大司樂樂師弓矢舞爲釋其證最塙李光地莊有可說並同詩齊風猗嗟云舞則選兮射則貫兮馬瑞辰陳奐亦謂即此五物興舞之事是也蓋鄉射禮大師奏騶虞以射時尚有三耦及衆耦以弓矢舞之節今鄉射經不言者以其爲射禮之細故略之耳云玄謂和載六德容包六行也者賈疏云破司農子春之義案大司徒以鄉

三物教萬民發成則興之明此詢者還是三物之內不是三物之外別有和容又且主皮與舞是六藝之內明此和容是六德六行之中在下謂之載和在六德之下故云和載六德在上謂之和容則孝也孝在六行之上故云容包六行案鄭不知此五物爲鄉射之節而謂彼大司徒鄉三物爲一故以彼一六德二六行釋此一曰和二曰容也彼六行中無容鄭云容包六行者廣雅釋詁云衮濟也謂六行是人之法則容可包含此六者非以容當六行之孝也賈謂鄭以容爲孝者亦非鄭恉云庶民無射禮者據經無庶民射文賈疏云天子至士有大射燕射賓射之等庶人則無此射禮故云無射禮也云因田獵分禽則有主皮者鄭不知主皮卽鄉射第二次射故以爲庶民因田獵分禽

之射也田獵分禽有射事詳大司馬注及鄉射記注引書傳文具於後云主皮者張皮射之無侯也者鄉射記云禮射不主皮主皮之射者勝者又射不勝者降鄭彼注云禮射謂以禮樂射也大射賓射燕射是矣不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲儁也言不勝者降則不復升射也主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也尚書傳曰戰鬬不可不習故於蒐狩以閑之也閑之者貫之也貫之者習之也凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也中者雖不中也取不中者雖中也不取何以然所以貴揖讓之取也而賤勇力之取嚮之取也於囿中勇力之取也今之取也於澤宮揖讓之取也澤習禮之處非所於行禮其射又主中此主皮之射與凌廷堪云鄭不知主皮之射爲第二次射而下以己意謂張獸皮而射故雖引尚書傳爲證而亦不敢決之也又考論語射不主皮爲力不同科孔子稱爲古之道者蓋時至春秋之末鄉射但以不貫不釋爲重而容體比於禮節比於樂不復措意故孔子歎之以爲古禮仍有不主皮之射也爲力不同科馬融注力役之事有上中下三科是別爲一事與上句無涉或者謂鄉射記云主皮之射者勝者又射不勝者降則似鄉射之外更有此射者此殊不然鄉射記所云卽指第二次射也凡經所未言見於記者甚多不獨主皮之射一節也若貫革及張獸皮而射尚何升降之有哉主皮者謂不失正鵠也案淩說是也此經五物四射所同主皮之名蓋起於大射大射張皮侯以皮飾侯又方制之以爲鵠故以中鵠爲主

皮賓射采侯鄉射獸侯雖不棲皮亦沿大射主皮之名然後得通也三射侯制詳梓人疏云主皮和容興舞則六藝之射與禮樂與者賈疏云以主皮當射和容當禮興舞當樂詒讓案鄭卽以上一曰和二曰容當三物之六德六行故又以此主皮和容興舞當三物之六藝此亦不知五物爲鄉射之節而設說也不可從云當射之時民必觀焉因詢之也者明鄉射得詢眾庶之事賈疏云案鄉射記唯君有射於國中其餘則否注云臣不習武事於君側以其鄉射在城外眾庶皆觀焉故得詢此五物云孔子射於矍相之圃蓋觀者如堵牆者已下並射義文釋文云矍本或作瞿案射義本作矍鄭彼注云矍相地名樹菜蔬曰圃賈疏云天子諸侯射先行燕禮鄉大夫士射先行鄉飲酒之禮

時孔子爲鄉大夫鄉射之禮先行飲酒禮故云孔子射於矍相之圃矍相地名以其臣不得在國射故射於矍相之圃以其鄉內衆庶皆集在射所故云觀者如堵牆案鄭引矍相之射證此詢衆庶故賈謂彼亦爲鄉射詩大雅行葦孔疏說同射義孔疏則以爲賓射非鄭恉至賈謂孔子爲鄉大夫鄉射禮疏說同則未詳所本恐不足據云射至於司馬使子路執弓矢出誓射者者彼文誓作延鄭彼注云先行鄉飲酒禮將射乃以司正爲司馬子路執弓矢出延射則爲司射也延進也出進觀者欲射者也延或爲誓案此注正從或本賈疏云以其飲酒之禮必立司正於將射變司正爲司馬也案鄉射大射司射執弓矢今此云子路執弓矢則子路爲司射也子路出誓者以其衆庶多不可

盡與之射故誓去之云又使公罔之裘序點揚觶而語者鄭彼注云射畢又使此二人舉觶者古者於旅也語語謂說義理也賈疏云案鄉飲酒之禮一人舉觶爲旅酬始二人舉觶爲無算爵始射在無算爵前今誓在無算爵後者但射賓在無算爵前今未射之前用此無算爵禮二人舉觶之法以誓衆庶耳非謂此射在無算爵後云詢衆庶之儀若是乎者鄭以射義不言詢衆庶而其儀相近故引以證義此謂使民興賢出使長之使民興能入使治之言是乃所謂使民自舉賢者因出之而使之長民教以德行道藝於外也使民自舉能者因入之而使之治民之貢賦田役之事於內也言爲政以順民爲本也書曰天聰明自我民聰明天明威自我民明威老子曰聖人無常心以百姓心爲心如是則古今未有遺民而可爲治〔疏〕此謂使民興賢出使長之使民興能入使治之者明鄉大夫所賓興之賢能亦同與司士詔爵詔事之典卽以充異日長吏之選也凡民之有德行者在鄉稱賢在學爲師仕於國則爲長民之有道藝者在鄉稱能在學爲儒仕於國則爲吏則下無不興之賢能上無不賢不能之長吏矣黃以周云此爲賢能終言之非賓興後卽任以官職也惠士奇云大戴禮官人篇曰平仁而有慮者使治國家而長百姓慈惠而有理者使長鄉邑而治父子直愍而忠正者使涖百官而察善否愼而察聽者使長民之獄訟出納辭令臨事而絜正者使守內藏而治出入愼察而絜廉者使分財臨貨主賞賜好謀而知務者使治壤地而長百工接給而廣中者使

治諸侯而待賓客猛毅而度斷者使治軍事爲邊境因方而用九用有徵所謂出使長入使治者如此而賈子新書大政篇則謂上選吏也必使民興焉故民譽之上察而舉之民苦之上察而去之王者取吏必使民唱然後和之故夫民者吏之程也察吏於民必取其愛焉十人愛之者則十人之吏也百人愛之者則百人之吏也千人愛之者則千人之吏也萬人愛之者則萬人之吏也所謂使民興賢使民興能者如此　注云言是乃所謂使民自舉賢者因出之而使之長民教以德行道藝於外也者長卽大宰九兩之長以貴得民謂出其鄉而爲王朝百官府之正長也鄭云教以德行道藝者蓋以出教對入治而言實則長亦兼治民不止教也賈疏謂以賢者德大故遣出外或爲都

鄙之主或諸侯皆可也此以長爲都鄙之長及諸侯蓋本大宰注然非經義續漢書百官志劉注引劉劭爵制云古者天子寄軍令於六鄉居則以田警則以戰所謂入使治之出使長之素信者與衆相得也通典職官說同此釋出使長之爲六鄉之吏在軍爲軍將之等亦非經義也云使民自舉能者因入之而使之治民之貢賦田役之事於內也者治即九兩之吏以治得民謂入爲本鄉治民之吏者州長以下皆是墨子尚賢中篇云可使長官者使長官可使治邑者使治邑此云出使長之即長官也入使治之即治邑也賈疏云以其能者德小不可以爲大夫諸侯等故還入鄉中量德大小以爲比長鄰長已上之官治民之貢賦田役於內也案鄰長遂官當由遂大夫與甿之內選擇

爲之非鄉大夫所興也賈說非依此經說則出長入治以賢能而殊其人則皆自鄉而升之司徒升之學升之司馬而後授以爵祿也云言爲政以順民爲本也者明使民自與舉賢能皆以順民爲爲政之本也引書曰天聰明自我民聰明天明威自我民明威者咎繇謨文天明威僞孔本作天明畏書釋文云馬本作威鄭本蓋與馬同僞孔傳云言天因民而降之福民所歸者天命之天視聽人君之行用民爲聰明天明可畏亦用民威其威民所叛者天討之是天明可畏之效引老子曰聖人無常心以百姓心爲心者老子任德章文王弼注云動常因也河上公注云聖人重改更貴因循若自無心百姓心之所便因而從之云如是則古今未有遺民而可爲治者廣雅釋詁云遺離也上

既引書及老子二文證爲政以順民爲本之義故此又申釋之

歲終則令六鄉之吏皆會政致事會計也致事言其歲盡文書

疏歲終者亦謂夏之季冬云則令六鄉之吏皆會政致事者六鄉依王引之說六當爲亓之誤詳鄉師疏此正六鄉之歲會亦鄉吏之官計也賈疏云年終將考其得失則令六鄉之吏州長以下皆計會致政之功狀致其所掌之事於鄉大夫鄉大夫以下致與大司徒然後考之　注云會計也者大司徒注同云致事言其歲盡文書者小宰歲終則令羣吏致事注亦云使齎歲盡文書來至義與此同

正歲令羣吏攷灋于司徒以退各憲之於其所治

疏正歲令羣吏攷灋于司徒者即小司徒云正歲則帥其屬而觀教灋之象令羣吏憲禁令脩灋糾職以待邦治攷

灋于司徒謂觀象於司徒所治之官府因而考論受行之羣吏亦即上文鄉吏是也賈疏云正歲建寅之月鄉大夫令州長已下羣吏令使考法於司徒正謂受而考量行之云以退者憲之於其所治者於經例當作于石經及各本並誤宋余仁仲本治下衍之字唐石經所下大上損闕三字蓋與余本同明注疏本遂以下文國字上屬此章大謬宋婺州本建陽本岳本明嘉靖本並無之字今從之小宰注云憲謂表縣之

國大詢于衆庶則各帥其鄉之衆寡而致於朝大詢者詢國危詢國遷詢立君鄭司農云大詢于衆庶洪範所謂謀及庶民

疏國大詢于衆庶者此王以國家大事詢萬民對前鄉老鄉大夫以鄉射詢衆庶爲文也云則各帥其鄉之衆寡而致於朝者於亦當作于石經及

各本並誤此朝謂外朝在臯門內庫門外者小司寇云王南鄉三公及州長百姓北面注云鄉大夫在公後即其朝位也　注云大詢者詢國危詢國遷詢立君者賈疏云案小司寇職云掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危以下此亦云國大詢於眾庶而致於朝故知大詢者詢國危之等此三者皆是國之大事故稱大詢鄭司農云大詢于眾庶洪範所謂謀及庶民者于注例當作於各本並誤洪範稽疑章云汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮隸釋載漢石經殘碑人作民與先鄭所據本同引之者證大詢徧及眾庶之事

國有大故則令民各守其閭以待政令疏注云使民皆聚於閭胥所治處者賈疏云二十五家為閭中士為閭胥

胥則有治政之處以聚其民大故謂災變寇戎之等警急須入故鄉大夫令州長已下使民各守其閭胥所治處以待國之政令俞樾云令民各守其閭者不使出二十五家之外也閭之下尚有比不言各守其比者比止五家為數大少若使此比之民不得至彼比大近煩苛故不言比而言閭使此閭之民不得至彼閭所以待政令也莊存與云大司徒致民於王門其在鄉者則守其閭亦互相足案說文門部云閭里門也蓋二十五家聚居一閭閭中有巷巷首則有門故因以閭為五比之名依鄭大司馬注謂六鄉為軍將營治於國門則比閭之吏當亦營治於閭門若然守閭胥所治處即是守閭門俞莊說與注義亦相成也晏子春秋外篇云莊公闔門而圖莒國人以為有亂也皆操長兵而立於閭墨子公輸篇墨子說公輸盤無攻宋歸過宋天雨庇其閭中守閭者不納也並國有故謹守閭之事

以旌節輔令則達之疏以旌節輔令則達之者此亦鄉大夫命其屬稽查來往徵令之事必以旌節為信以防姦偽也掌節云掌守邦節而辨其用以輔王命又云道路用旌節注云道路者主治五涂之官謂鄉遂大夫也凡民以徵令及家徙則鄉遂大夫為之節然則此旌節即鄉大夫所為以與之者也輔令亦通王與百官府之徵令文書言之與彼輔王命義同　注云民雖以徵令行其將之者無節則不得通者廣雅釋詁云達通也謂民雖以應徵令而行仍須持旌節以為信若無旌節則雖有將之者仍不得通行掌節云無節者有幾則不達是也

周禮正義卷二十一終

周禮正義卷二十二

瑞安孫詒讓學

州長各掌其州之教治政令之灋鄭司農云二千五百家爲州論語曰雖州里行乎哉春秋傳曰鄉取一人焉以歸謂之夏州疏各掌其州之教治政令之灋者州長之官法也教者與鄉先生以鄉三物教於州學也教治政令四者平列猶鄉大夫云各掌其鄉之政教禁令也賈疏謂治政令之法者十二教之外所施政令皆治之非經義阮元云賈意於經教字一逗然黨正云政令教治則賈讀非也　注鄭司農云二千五百家爲州者大司徒注義同引論語曰雖州里行乎哉者衞靈公篇文何氏集解引鄭注云二千五百家爲州五家爲鄰五鄰爲里亦據鄉遂

爲說又引春秋傳曰鄉取一人焉以歸謂之夏州者左宣十一年傳云楚子伐陳遂入陳殺夏徵舒因縣陳申叔時諫乃復封陳鄉取一人焉以歸謂之夏州杜注云州鄉屬示討夏氏所獲也引之者證侯國亦有州也正月之吉各屬其州之民而讀灋以攷其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之屬猶合也聚也因聚衆而勸戒之者欲其善疏正月之吉各屬其州之民而讀灋者以下並掌當州教治之事賈疏云謂建子之月一日對衆讀一年政令及十二教之法使知之云以攷其德行道藝而勸之者與司諫爲官聯也德行道藝等黨正以下各有所書此官又總校攷之說文力部云勸勉也云以糾其過惡而戒之者與司救爲官聯也過惡即司救之衺惡過失糾戒亦與司救誅讓防某事略同　注云屬猶合也聚也者說文尸部云屬連也引申爲合聚之義屬聚遂大夫大行人注並同云因聚衆而勸戒之者欲其善者爲其閒之者衆將以勸其向善之志此與鄉大夫合衆賓興賢能意同若以歲時祭祀州社則屬其民而讀灋亦如之春秋以禮會民而射于州序序州黨之學也會民而射所以正其志也射義曰射之爲言繹也繹者各繹己之志疏若以歲時祭祀州社者賈疏云上云歲時皆謂歲之四時此云歲時唯謂歲之二時春秋耳春祭社以祈膏雨望五穀豐熟秋祭社者以百穀豐稔所以報功案賈說是也州社蓋亦有仲春仲秋兩祭黨正祭禜族師祭酺皆以春秋蓋禮有隆殺而時則同此經不箸時者以下文云春秋會民而射于州序變文以避復

重也凡社歲二祭詳肆師疏州社者州之官社鄉遂之制二千五百家以上始得立社也祭法云大夫以下成羣立社曰置社鄭注云大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也孔疏云詩頌云百室盈止殺時犉牡故曰百家言以上皆不限多少故鄭駁異義引州長職曰以歲時祭祀州社是二千五百家爲社也雖云百家以上唯治民大夫乃得立社故鄭駁異義云有國及治民之大夫乃有社稷是也案以孔引駁異義說參綜攷之鄭意蓋謂周時有公社有私社公社斷自鄉州縣都此經州社是也其私社則大夫士庶人族居百家以上得立之祭法置社是也駁異義謂有國及治民大夫有社稷自指國邑公社言之孔以爲百家以

上之治民大夫非鄭指也公社之祭王侯及治民大夫主之故
州有社而黨族則別祭榮酺私社之祭貴家大族主之故祭法
云大夫以下明平民百家以上尙不得立社也孔唯引鄭駁義
而不詳許說云何攷說文示部云周禮二十五家爲社異義說
或當與彼同但經無此文風俗通義祀典篇引作周禮說蓋此
經舊師說如是據彼則閭里二十五家卽得立社史記魯世家
集解引賈逵左傳注哀十五年左傳杜注呂氏春秋愼大篇高
注漢書五行志顏注引臣瓚說管子小稱篇尹注史記孔子世
家索隱荀子仲尼篇楊注說並同商子賞刑篇云里有書社楚
辭天問云何環穿自閭社丘陵爰出子文皆閭里立社之證然
左哀十五年傳齊與衛書社五百晏子春秋內篇雜下說齊桓

公以書社五百封管仲荀子仲尼篇作書社三百呂氏春秋高
義篇說越以書社三百封墨子史記孔子世家楚昭王將以書
社七百里封孔子以上諸書所云書社或致異國或賜諸臣則
當爲都鄙采地之制都鄙制丘甸則不得有二十五家之里戰
國策秦策云賜之二社之地高注云邑皆有社二社二邑彼邑
似卽指都鄙四井之邑左昭二十五年傳自莒疆以西請致
千社千社疑亦卽千邑也若然鄉遂二十五家而立社都鄙公
邑四井而立社與今攷呂氏春秋愼大篇云武王勝殷諸大夫
賞以書社則周初已有書社竊疑卽置社之制與閭里之社不
同閭里二十五家立社恐是晚周之法許應所稱雖經師舊義
鄭所不從故郊特牲孔疏云周之政法百家以上得立社其秦

漢以來雖非大夫民二十五家以上則得立社故郊志云月令
命民社謂秦社也自秦以下民始得立社也案孔辯民社爲秦
制深得鄭指管子乘馬篇又云方六里爲社方六里爲積三十
六里以一里八家計之凡二百八十八家此疑齊制與禮亦不
合也云則屬其民而讀灋亦如之者謂正月吉日之外復有仲
春仲秋社後兩次讀法亦有攷糾勸戒之事如正月吉也云春
秋以禮會民而射于州序者禮卽鄉射之禮王制云元日習射
上功是也亦春秋兩行不必與祭社同月鄉射禮鄭目錄云州
長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大
夫或在焉不改其禮又鄉飲酒義云合諸鄉射敎之鄉飲酒之
禮而孝弟之行立矣鄭彼注云鄉射則州長春秋以禮會民而

射於州序之禮也謂之鄉者州黨鄉之屬也或則鄉之所居州
黨鄉大夫親爲主人焉如今郡國下介長於鄉射飲酒從大守
相臨之禮也賈疏云亦謂先行鄉飲酒之禮乃射故云以禮也
注云序州黨之學也者鄉飲酒義注義同賈疏云案下黨正
亦云飲酒於序故知州黨學同名爲序若鄉則立庠故禮記鄉
飲酒義云主人迎賓于庠門之外彼鄉大夫行賓賢能非州長
黨正所行故知庠則鄉學也詒讓案鄉射禮豫則鉤楹內堂則
由楹外當左物北面揖鄭注云序無室可以深也周立四代之
學於國而又以有虞氏之庠爲鄉學鄉飲酒義曰主人迎賓於
庠門外是也庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也讀如成
周宣謝災之謝周禮作序凡屋無室曰謝宜從謝州立謝者下

鄉也今文豫爲序序乃夏后氏之學亦非也又鄉射記云序則物當棟注云是制五架之屋也案依鄭鄉射注義則鄉郊之學爲序有室州黨之學爲序無室序正字當作謝又卽爾雅釋宮之榭書泰誓孔疏引孫炎云榭但有堂也其序爲大學東序之專名具有堂室與庠略同不可通於州黨無室之學經典凡說州學作序作豫者並聲近段借字此經及學記注並不破序爲謝者文不具也文王世子云王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼於東序注云羣吏鄉遂之官彼注蓋並家侯國言之不復析別耳實則鄉遂不得有東序也焦循云爾雅云無東西廂有室曰寢無室曰榭榭蒙無東西廂言則寢又無室矣杜預注宣十六年傳云宣榭講武屋謂屋歇前孔疏云歇前者無壁

如今廳是也歇前正無廂與室之屋也孟子云夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之以校序庠別於學序乃鄉學之名殷人尙質其制無室而歇前周立此制於州遂而易鄉學爲庠也王制云夏后氏養國老于東序養庶老于西序文王世子於大學言東序是大學亦有序稱周之東序又曰東膠膠與校蓋同音通用字大學稱序校猶鄉學名庠而北學亦稱上庠也歇前之制惟在州遂者然耳段玉裁云成周學制鄉有鄉學其屬別爲州黨族比閭州有州序黨有黨序古者仕焉而已者歸教於閭里朝夕坐於門側之堂學記所謂家有塾也鄉大夫等掌之大司徒領之自鄉而四郊每郊有郊學王制虞庠在國之四郊鄭注周立小學於四郊鄉之不帥教者不變移之郊鄭注爲之習

禮於郊學文王世子凡語於郊者必取賢斂才焉鄭注謂論說於郊學祭義天子設四學鄭注四學謂周有四郊之虞庠也皆是也亦大司徒領之由郊而外距郊百里內爲六遂鄰里酇鄙縣皆其屬別也每遂有學學記所謂術有序是也其所屬之學當亦如鄉遂大夫等主之亦大司徒領之此城中城外學之大槩也鄉學必在百里之適中而不在邊虞庠乃設百里之邊故記曰在國之四郊注謂之郊學命鄉簡不帥教者習禮先在本鄉繼右鄉移左鄉左鄉移右鄉繼移郊學繼移遂學終乃屏之遠方由近洎遠盧然可攷案段說甚覈周鄉遂學制依鄭三禮注義鄉學名庠六鄉則六庠也鄉之次爲州州學名序六鄉三十州則有三十序也州之次爲黨黨學亦名序六鄉百五十黨

則有百五十序也六鄉地不逾四同而立庠序百八十有六國學及四郊之學尙不與其數教法亦甚詳矣蓋周制自國學外鄉學郊學並名庠王制及鄉飲酒義所說是也州黨及六遂之學並名序此經及學記所說是也左襄三十年傳鄭有鄉校此猶東序之或稱東膠蓋侯國之制至孟子滕文公篇說夏校殷序周庠史記儒林傳同說文广部則云庠禮官養老夏曰校殷曰庠周曰序漢書儒林傳說同文雖差異要並指三代之鄉學而言焦循說甚塙段玉裁孔廣森說亦同遂學亦名序故學記云術有序注云術當爲遂聲之誤也孔疏云凡六鄉之內州學以下皆爲序六遂之內縣學以下皆爲序也皇氏云遂學曰庠與此文違其義非也陳祥道云周禮遂官各降鄉官一等則遂

之學亦降鄉一等矣州長爵與遂大夫同則遂之學其名與州序同可也案陳說比例極是足申鄭孔義若然六遂亦當有六序遂之三十縣百五十鄙與鄉之州黨同當亦有學然其名不見於經學記疏謂亦名序未知然否漢書食貨志謂五比爲鄰五鄰爲里里有序序有左塾右塾白虎通義辟雍篇說同公羊宣十五年何注又謂一里八十家中里爲校室以此例之則似閭族里酇亦有學經注並無文未知其審段玉裁謂班何所云即學記之家有塾理或然也云會民而射所以正其志也者射義云內志正外體直是也引射義曰射之爲言釋也釋者各釋己之志者證射爲正志之義賈疏云釋陳也言各陳釋己志**凡州之大祭祀大喪皆涖其事**大祭祀謂州社稷也大喪鄉老鄉

大夫於是卒者也涖臨也【疏】凡州之大祭祀大喪皆涖其事者祭祀喪紀皆當州之禮事亦教治之一耑也　注云大祭祀謂州社稷也者明與它職大祭祀關天地宗廟者異賈疏云以上文云歲時祭祀州社此經又因言州之大祭祀故知還是上文州社也知有稷者以其天子諸侯三社皆稷對之故知兼有稷也云大喪鄉老鄉大夫於是卒者也者以鄉吏之中爵尊者無過鄉老鄉大夫卒於所治之州里亦得爲喪紀之大者明與它職大喪關王后世子者異也云涖臨也者天官世婦注同**若國作民而師田行役之事則帥而致之掌其戒令與其賞罰**致之致之於司徒也掌其戒令賞罰則是於軍因爲師帥【疏】若國作民而師田行役之事則帥而致之者賈疏云言若者不定之辭

若如也如有國家作起其民師謂征伐田謂田獵行謂巡狩役謂役作此數事者皆須徵聚其民州長則各帥其民而致之於司徒也　注云致之致之於司徒也者賈疏云謂州長致與小司徒小司徒乃帥而致與大司徒故小司徒職云大軍旅帥其衆庶是也云掌其戒令賞罰則是於軍因爲師帥者夏官敘官云二千有五百人爲師師帥皆中大夫衆師鄭一州二千五百家所出州長敘官云每州中大夫一人此又云掌其戒令賞罰故知在軍就爲師帥左傳十五年傳晉作州兵杜注云使州長繕甲兵蓋亦師帥之事也賈疏云若衆屬軍吏別有軍吏掌之何得還自掌之故知因爲師帥也但在鄉爲州長已管其民在軍還領已民爲師帥即是因內政寄軍令也**歲終則會其州之**

政令正歲則讀教灋如初雖以正月讀之至正歲猶復讀之因此四時之正重申之【疏】歲終者對下正歲謂夏正一歲之終始也凡此經云歲終皆爲建丑之月賈疏謂周歲終失之詳宰夫疏云則會其州之政令者此正當州之歲會亦州吏之官成也云正歲則讀教灋如初者夏正建寅之月又讀教法此在周正月後兩月仲春祭社前一月則此官一歲四讀法也　注云雖以正月讀之至正歲猶復讀之因此四時之正重申之者上文正月之吉已屬州民而讀法是建子之月已讀之此於正歲建寅之月又讀之明爲四時之正故重復申戒欲民之徧諭也**三年大比則大攷州里以贊鄉大夫廢興**廢興所廢退所興進也鄭司農云贊助也【疏】三年大比則大攷州里者此州吏之官計

也賈疏云州長至三年大案比之日則大考州里者謂年年考
訖至三年則大考之言大者時有黜陟廢興故也詒讓案大攷
州里謂攷察吏民之賢否州里闕黨族閭比言之詳鄉師疏云
以贊鄉大夫廢興者此亦兼興民察吏二者言之鄉大夫於大
比之時有賓興賢能之事又因以察吏治遂大夫云三歲大比
則帥其吏而興甿明其有功者屬其地治者凡爲邑者以四達
戒其功事而誅賞廢興之是大比民有賓興吏有廢置皆鄉遂
大夫總掌其事州長縣正以下則贊之明大比與大計事相因
也詳司書疏　注云廢興所廢退所興進也者大宰注云廢猶
退也興與進義亦相成鄭司農云贊助也者充人大行人注並
同小爾雅廣詁云贊助佐也

黨正各掌其黨之政令教治鄭司農云五百家爲黨論語曰孔
子於鄉黨又曰闕黨童子【疏】各掌其黨之政令教治者教謂教
於黨學及後祭祀喪紀昏冠飲酒之禮事是也　注鄭司農云
五百家爲黨者大司徒注義同引論語曰孔子於鄉黨又曰闕
黨童子者鄉黨憲問篇文彼魯制諸侯三鄉亦五百家爲黨故
引以爲證**及四時之孟月吉日則屬民而讀邦灋以糾戒之**以
四孟之月朔日讀法者彌親民者於教亦彌數【疏】及四時之孟
月吉日則屬民而讀邦灋以糾戒之者賈疏云黨正四時孟月
吉日則屬民而讀邦法者因糾戒之如州長之爲也　注云以
四孟之月朔日讀法者者此亦注用今字作法也大宰注云吉
謂朔日云彌親民者於教亦彌數者賈疏云上文州長唯有建

子建寅及春秋祭社四度讀法此黨正四孟及下文春秋祭禜
并正歲一年七度讀法者以其鄉大夫管五州去民遠不讀法
州長管五黨去民漸親故四讀法黨正去民彌親故七讀法案
下族師十四度讀法彌多於此故鄭總釋云彌親民者於教亦
彌數也惠士奇云讀法州長一年四黨正七族師十有四閭胥
讀無時**春秋祭禜亦如之**禜謂雩禜水旱之神蓋亦爲壇位如
祭社稷云【疏】春秋祭禜者與州春秋祭社事相儗蓋亦以仲春
仲秋祭之賈疏云黨正不得與州同祭社故亦春秋祭禜神也
云亦如之者亦屬民而讀法也　注云禜謂雩禜水旱之神者
即大祝六祈之禜也祭法云幽宗祭星也雩宗祭水旱也鄭注
云宗皆當爲禜故此云雩禜又左昭元年傳子產云山川之神

則水旱癘疫之災於是乎禜之日月星辰之神則雪霜風雨之
不時於是乎禜之說文示部云禜設緜蕝爲營以禳風雨雪霜
水旱癘疫於日月星辰山川也一曰禜衞使災不生金鶚云大
祝六祈二曰禬四曰禜禬之祭主於癘疫禜之祭主於水旱故
祭法云雩宗祭水旱雪霜風雨之不時爲水旱所由致義與水
旱相因也第禜禬二祭相似鄭注大祝云禬禜告之以時有災
變也是禬禜一類故禳癘疫亦通謂之禜也禜之祭雖有日月
星辰與山川二者而山川較多楚語曰諸侯祀天地三辰及其
土之山川韋注云此謂二王後也非二王後祭分野星山川而
已然則禜於日月星辰者惟天子有之非天子則禜於山川黨
正職云春秋祭禜是禜之祭達於大夫可知禜於山川者多也

禜祭亦及社稷大祝職曰國有大故天烖彌祀社稷禱祠鄭注天烖疫癘水旱也是禜及社稷矣左傳第言山川而不及社稷以臺駘爲汾神故也且禜之昉亦有二無定時者遇災而行所以禳水旱則山川社稷並祭有定時者於春秋二仲行之春祈雨暘之時若秋則報之與祭社稷之義略同其祭則主山川而不及社稷以社稷已自有春秋之祭也州長言春秋祭社黨正言春秋祭禜社有定時則禜亦有定時可知社稷尊於山川故州長祭社黨正祭禜案金說甚覈此經之祭禜祭法謂之雩禜蓋因祭水旱之神通謂之雩其實與祭雩不同周祭雩有二正雩爲常禮月令繫於五月依鄭義則在周六月又有旱雩爲變禮周秋三月遇旱則祭不旱則否月令大雩帝之下又有命百

縣雩祀之文百縣即謂畿內鄉遂公邑則州黨得有常雩之祭其旱雩之祭亦當有之但二雩並無春秋再祭之法則雩禜與常雩不同明矣論衡謂古有春秋二雩其說絶無根據不足證此也雩禮詳女巫疏又晉書禮志引摯虞議謂此祭禜即書之六宗及月令之天宗其說甚誤但摯議以此祭禜與肆師社宗並舉審校文義疑摯氏所見本禜實作宗或據賈馬王諸家舊詁故與鄭異也云蓋亦爲壇位如祭社稷云者曾人注云禜謂營酇所祭營酇即謂壇之營域也禜與社稷同爲地示故其壇位略同社稷壇位詳大司徒疏**國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位壹命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒**國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也必正之者爲民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也黨正飲酒禮亡以此事屬於鄉飲酒之義微失少矣凡射飲酒此鄉民雖爲卿大夫必來觀禮鄉飲酒鄉射記大夫樂作不入士既旅不入是也齒于鄉里者以年與衆賓相次也齒于父族者父族有爲賓者以年與之相次異姓雖有老者居於其上不齒者席于尊東所謂遵〔疏〕國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位者謂行鄉飲酒之禮於黨學之序也黨序亦無室與州序同學記云黨有庠孔疏云州黨曰序此云黨有庠者是鄉之所居黨爲鄉學之庠不别立序庾氏云黨有庠謂夏殷

禮非周法義或然也焦循云黨與遂對舉則鄉之通名案焦說近是互詳州長疏正齒位即王制云習鄉上齒是也管子入觀篇云時無會同喪烝不聚禁罰不嚴則齒長輯睦無自生矣此因蜡祭而行鄉飲酒即會同以明齒長敎輯睦之事也賈疏云黨正行正齒位之禮在十二月建亥之月爲之非蜡祭之禮而此云國索鬼神而祭祀者以其正齒位禮在蜡月故言之以爲節耳當國索鬼神而祭祀之時則黨正屬聚其民而飲酒於序學中以行正齒位之法云壹命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒者祭義文同賈疏云當正齒位之時民內有爲壹命已上必來觀禮故須言其坐之處此黨正是天子之國黨正則壹命亦天子之臣若有壹命之人來者即於堂下鄉里之中爲齒

也再命齒于父族謂父族爲賓即與之爲齒年大在賓東年小
在賓西若有三命之人來者雖命父族爲賓亦不與之齒若非
父族是異姓爲賓灼然不齒位在賓東故云不齒也若然典命
雖不見天子之士命數序官有上士中士下士則上士三命中
士二命下士壹命則此壹命謂下士再命謂中士三命謂上士
也

注云國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月
也者釋文云蜡依字作䄍案月令釋文引字林作䄍即蜡之俗
郊特牲云天子大蜡八蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索
饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農
及郵表畷禽獸仁之至義之盡也古之君子使之必報之迎貓
爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也迎而祭之也祭坊與水庸

事也鄭彼注云謂求索也歲十二月周之正數謂建亥之月也
饗者祭其神也萬物有功加於民者神使爲之也祭之以報焉
造者配之也案鄭以此經云索鬼神與郊特牲蜡索之訓正相
會故據以爲說周十二月於夏正爲十月故月令孟冬云是月
也大飲烝鄭注云十月農功畢天子諸侯與其羣臣飲酒於太
學以正齒位謂之大飲別之於他烝謂有牲體爲俎也黨正職
曰國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位亦謂
此時也月令又云天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門
閭臘先祖五祀勞農以休息之鄭注云此周禮所謂蜡祭也天
宗謂日月星辰也大割大殺羣牲割之也臘謂以田獵所得禽
祭也或言祈年或言大割或言臘互文勞農以休息之黨正屬

民飲酒正齒位是也孔疏云此等之祭總謂之蜡若細別言之
天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖
五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠鄭注郊特牲云息民與
蜡異也按黨正云國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序
以正齒位則飲酒在蜡祭之後此大飲在蜡祭之前者若黨正
屬民飲酒在蜡之後故下云勞農以休息之注黨正飲酒是也
若天子諸侯羣臣大飲在蜡祭之前故以大飲敘在祈年之前
然鄭爲大飲之下注引黨正飲酒者證其正齒位同在此月不
謂大飲即黨正飲酒也案據鄭孔說則建亥之月天子先大飲
烝於大學大飲之後有蜡祭蜡之後有臘祭臘之後黨正乃屬
民飲酒於序正齒位其次盖如此此職云國索鬼神而祭祀即

舉蜡祭以明黨正之飲酒在國蜡後也索鬼神即指大蜡八神
而鄭孔據月令以說蜡謂八神之外又廣及日月星辰社門閭
等衆神金鶚云月令多襍秦制秦無蜡祭而於孟冬祈天宗祠
公社門閭臘先祖五祀遂勞農休息以倣周之大蜡而不以蜡
名之後儒不察而以爲周禮誤矣周禮孟春祈穀於上帝仲春
祭社稷亦所以祈年皆於本年之春行之未有預祈於年前者
也歲終之祭當報而不當祈且祈年不當但祈日月星辰而不
及上帝日月從祀於圜丘南郊又特祀於二分未聞祀於孟冬
者也社已祀於春秋先祖已祭於四時此時適已烝祭五祀已
分祭於四時乃復祭之不病其數乎況先祖五祀於勞農休息
絕不相關又先祖祭於廟五祀祭於宮而勞農休息則在於郊

其地隔遠皆不合於禮禮運云昔者仲尼與於蜡賓事畢出游於觀之上鄭注云謂蜡亦祭宗廟時孔子仕魯在助祭之中不知蜡祭畢必行燕禮燕禮以大夫爲賓孔子爲大夫故爲蜡賓燕於寢故事畢而出游於觀若祭宗廟而助祭孔子安得爲賓乎不得據此而謂蜡亦祭宗廟者也然則祈年於天宗以下三祭非周禮明矣鄭注皆指爲周之蜡祭殊不思郊特牲明著八蜡之神若蜡祭亦祭天宗公社等神經文何以不著乎且經云蜡者索也以八神有功於民而非常祀之所及故必索而祭之若日月星辰社稷宗廟何待索邪案金謂祈年天宗祠公社門閭非蜡祭是也黄以周說同大蜡八神皆非常祀所及搜索而祭之故經云索鬼神與大司徒十二荒政之索鬼神爲修廢祀

事異而義同也至臘爲息民之祭與蜡同日行之但有尊卑之別耳通言之臘亦得謂之蜡其黨正飲酒正齒位即在蜡臘之日故郊特牲因蜡而及息民之祭月令又因臘而及勞農休息之事明黨飲亦與蜡臘事相因雜記云百日之蜡一日之澤鄭彼注亦引此經爲說是其證也蜡臘異同詳籥章疏云正齒位者鄉飲酒義所謂六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆是也者案彼云鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也鄭彼注云此說鄉飲酒謂黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位之禮也孔疏云按鄉飲酒禮賓賢能則用處士爲

賓其次爲介其次爲衆賓皆以年少者爲之此正齒位之禮其賓介等皆用年老者爲之其飲爲衆賓賓内年六十以上於堂上於賓席之西南面坐若不盡則於介席之北東面北上其五十者則立於西階下東面北上示有陪侍之義非即在六十者傍同南面立也六十者三豆至九十者六豆者以其每十年加一豆非正禮故不得爲籩豆偶也其五十者亦有豆也但二豆而已則鄉飲酒禮衆賓立於堂下者皆二豆其賓介之豆無正文當依衆賓之年而加之也云必正之者爲民三時務農將闕於禮至此農隙而教之尊長養老見孝弟之道也者釋文云隙本又作郤案郤即隙之借字白虎通義鄉射篇云所以十月行鄉飲酒之禮何所以復尊卑長幼之義春夏事急浚井茨牆至

有子使父弟使兄故以事閒暇復長幼之序也鄉飲酒義云民知尊長養老而后乃能入孝弟民入孝弟出尊長養老而后成教成教而后國可安也君子之所謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣鄭亦本彼爲說國語齊語云班序顛毛以爲民紀統亦謂此也賈疏云春夏秋三時務在田野闕於齒序之節隙閒也至此十月農事且閑而教之言尊長養老即五十已上至九十正齒位是也云黨正飲酒禮亡者以今儀禮唯有鄉飲酒禮爲諸侯鄉大夫禮無天子黨正飲酒之禮也云以此事屬於鄉飲酒之義微失少矣者賈疏云鄉飲酒義唯有五十已上豆數之言此經唯有一命已上觀禮之事二處相兼比於儀禮篇中鄉飲酒法義理乃未足徵

失於少故云徵失少矣案賈説是也此㝕上禮亡而言徵失少者謂記雖略見其事而文不備耳云凡射飲酒者賈疏云謂州長春秋行射黨正十二月行鄉飲酒二事俱同故兼言射也云此鄉民雖爲卿大夫必來觀禮者明此三命再命一命並據當鄉之民仕者而言也賈疏云證此經壹命以至三命齒與不齒之人來在位之法也云鄉飲酒鄉射記大夫樂作不入士既旅不入是也者鄉飲鄉射二記並有此文故兼引之賈疏云證二事俱有壹命已上觀禮來入時節案彼經鄉大夫皆作樂前入士未旅前入故云大夫樂作不入鄭彼注云後樂賢也云士既旅不入注云後正禮也若然大夫士來觀禮者皆爲樂賢行禮而至故大夫樂作不入士既旅不入也云齒于鄉里者以年與

衆賓相次也者于注例當作於各本並譌文王世子云古者謂年齡齒亦齡也鄭彼注云齒人壽之數也又祭義注云齒者謂以年次立若坐也賈疏云謂在堂下與五十已下衆賢賓客相次以其壹命若據天子之國壹命爲下士若據諸侯之國壹命爲公侯伯之士若據子男之士不命固在堂下以其士立於下故也云齒于父族者父族有爲賓者以年與之相次者于亦當作於此猶文王世子云不踰父兄也父族對異姓言之則凡同大宗者皆齒不徒九族也賈疏云以其賓在戶牖之閒南面若賓是同姓父族則與之齒也云異姓雖有老者居於其上者賈疏云既言齒於父族明異姓非父族不齒可知云不齒者席于尊東所謂遵者于亦當作於此不齒謂爵貴特居尊位雖父族

亦不以年相次荀子大略篇云三命族人雖七十不敢先祭義文略同所謂不齒也與大司寇圜土罷民不齒義異遵席於尊東亦兼據鄉飲鄉射二禮爲説鄉飲酒禮云賓若有遵者諸公大夫則既一人舉觶乃入席于賓東公三重大夫再重鄭彼注云遵者諸公大夫也謂之賓者同從外來耳大國有孤四命謂之公席於賓東尊之不與鄉人齒也天子之國三命者不齒於諸侯之國爵爲大夫則不齒矣又鄉射禮一人舉觶後云大夫若有遵者則入門左升席于尊東注云謂此鄉之人爲大夫者也謂之遵者方以禮樂化民欲其遵法之也鄉大夫士非鄉人禮亦然主於鄉人耳今文遵爲僎尊東明與賓夾尊也案鄉飲鄉射遵席皆與賓夾尊鄉飲酒禮遵席於賓東者賓東即尊東

二經義不異也賈疏云案鄉飲酒鄉射皆酒尊在室戶東房戶西賓主夾之鄉人爲卿大夫來觀禮爲鄉人所遵法謂之爲遵席位在酒尊東公三重大夫再重故知不齒者席於尊東也案鄭注鄉飲酒云此篇無正齒位之事焉者彼是三年一貢士直行飲酒之禮賢者爲賓其次爲介其次又爲衆賓賓而貢之如此無黨正正齒位之事案彼注又云天子之國三命者不齒於諸侯之國爵爲大夫則不齒矣者以其賓賢能年歲必小於卿大夫等是以天子之國三命士及公侯伯之卿三命大夫壹命子男之卿再命大夫壹命但是大夫已上無問命數皆不齒以其大夫已上爵尊故也但諸侯之卿當天子之上士故天子之國三命乃不齒天子士再命已下及諸侯之士則皆齒以其士

卑立於下故在堂下與鄉人立者齒也彼是賓賢能禮若黨正飲酒之禮則此文是天子黨正飲酒法則壹命齒於鄉里在堂下與鄉人齒再命齒於父族父族爲賓在堂上則天子再命之士亦在堂上與彼賓賢能鄉飲酒義異者案鄉射記云大夫與則公士爲賓則此黨正飲酒有壹命已上觀禮則亦以公士爲賓但公家之士其年必大故天子之士再命者亦與之齒若然賓賢能天子之士再命不齒者彼賓賢能非正齒位法別爲一禮故與黨正正齒位禮異也案依鄭三禮注及賈疏義則此黨飲酒正齒位雖義主尚齒而實兼貴貴故一命無不齒再命則有齒有不齒三命則皆不齒其鄉飲酒賓賢能則尊賢而兼貴貴故天子中士再命仍齒於鄉里而侯國公侯伯之大夫子男

之卿再命子男大夫一命者轉得與天子上士同不齒也至文王世子說天子諸侯朝公族於內朝則又親親而兼尚齒故彼文云公族其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒又云雖有三命不踰父兄鄭彼注云唯於內朝則然其餘會聚之事則與庶姓同亦引此經爲說然則內朝公族之朝雖三命仍無不齒蓋與此二禮又異矣**凡其黨之祭祀喪紀昏冠飲酒教其禮事掌其戒禁**其黨之民疏注云其黨之民者賈疏云此一經並是民之所行與州之祭祀大喪義異此祭祀已下雖是民之所行民者冥也非教不可故黨正皆教其禮事也因掌其戒命督禁之**凡作民而師田行役則以其灋治其政事**亦於軍因爲旅帥疏則以其灋治其政事者法卽大司徒之役法大司馬之戰法田法此官受彼法以治之也　注云亦於軍因爲旅帥者案上州長在軍爲師帥也夏官敘官云五百人爲旅旅帥皆下大夫黨正敘官亦每黨下大夫一人賈疏云此亦如上釋非衆屬軍吏者黨正在鄉各管五百家出軍之時家出一人則五百人爲旅黨正還爲旅帥亦如州長因爲師帥也**歲終則會其黨政帥其吏而致事**疏歲終則會其黨政帥其吏而致事者此正黨之歲會亦黨吏之官成也歲終謂夏之季冬詳宰夫疏賈疏云黨正以一黨之內有族師以下諸官等故歲終則會計一黨政治功狀則帥其族師以下之吏致其所掌之事於州長州長又致與鄉大夫鄉大夫致與大司徒而行賞罰也**正歲屬民讀灋而書其德行道藝**書記之疏正歲屬民讀灋而書其德行道藝

者前孟春朔日已讀灋此月之內擇日重復讀之因書其德行道藝觀月吉糾戒事尤詳也　注云書記之者廣雅釋言云書記也謂記其德行道藝於版籍書益稷云書用識哉記識義亦同賈疏云以其三年乃一貢今每年正歲皆書記勸勉之三年卽貢之也**以歲時涖校比**涖臨也鄭司農云校比族師職所謂以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼癈疾可任者及其六畜車輦如今小案比疏以歲時涖校比者鄭長注云校猶數也此卽木囚之字段借爲校數之名夏官釋文謂比校字皆當從手非也詳夏官敘官疏賈疏云案族師職以歲之四時校比此黨正管五族至校比之時黨正往臨之恐其有差失故也　注云涖臨也者天官世婦注義同鄭司農云校比族師

職所謂以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車輦者賈疏云並族師職文以其黨正所監臨族師故還引族師校比之法以證成其義也云如今小案比者小司徒大比先鄭注云今時八月案比是也蓋即大案比其小案比不知以何月呂飛鵬云淮南子時則訓三月官鄉注云三月料民戶口故官鄉也據此則漢之案比亦或以三月詒讓案高氏所云或即小案比也先鄭以此四時校比對小司徒三年大比爲小故舉漢法爲況然漢大案比亦每年一行實與周制小異賈疏謂漢小案比亦對三年大比爲小非也**及大比亦如之**疏及大比亦如之者賈疏云及至也族師至三年大案比黨正亦涖之

族師各掌其族之戒令政事政事邦政之事鄭司農云百家爲族疏注云政事邦政之事者此讀政如字與他職讀爲征者異賈疏云謂國之征役皆是也鄭司農云百家爲族者大司徒注義同**月吉則屬民而讀邦灋書其孝弟睦婣有學者**月吉每月朔日也故書上句或無事字杜子春云當爲正月吉書亦或爲戒令政事月吉則屬民而讀邦法疏月吉則屬民而讀邦灋書其孝弟睦婣有學者者賈疏云黨正所書德行道藝具言此云孝弟睦婣惟據六行之四事有學即六藝也計族師所書亦應不異黨正但文有詳略故所言有異但族師親民故析別而言耳詒讓案閭胥讀法已書其敬敏任恤者故此官唯書孝弟睦婣與閭胥互相備也　注云月吉每月朔日也者以經不著某月明每月朔日皆讀法也吉爲朔日大宰注義同賈疏云以其彌親民教亦彌數故十二月朔皆讀之云故書上句或無事字杜子春云當爲正月吉者段玉裁云故書或無事字攷杜易政爲正下屬讀之黃以周云與淩人故書掌冰政杜破政爲正下屬歲十有二月其例正同詒讓案杜云當爲正月吉者據州長讀法亦在正月之吉也賈疏云但族師親民讀法宜數若爲正月之吉則與州長同於義不可云書亦或爲戒介政事月吉則屬民而讀邦法者此即與今書同法經例作灋注例用今字故作法蓋故書止有兩本一本無事字一本有事字後鄭以有事字者爲正本則以無者爲或本杜以無事字者爲正本則以有者爲或本前後兩舉故書或作而文不同由鄭杜意各有所主

耳**春秋祭酺亦如之**酺者爲人物裁害之神也故書酺或爲步杜子春云當爲酺玄謂校人職又有冬祭馬步則未知此世所云蝝螟之酺與人鬼之步與蓋亦爲壇位如雩禜云族長無飲酒之禮因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉疏春秋祭酺者酺與醵事相因據王居明堂禮蓋亦以仲春仲秋與祭社同月也云亦如之者亦屬民而讀法仲春仲秋月朔既讀法其祭酺之日更復讀之是卯月酉月各兩次讀通前爲十四讀法也　注云酺者爲人物裁害之神也者裁注例用今字當作災校人注亦作災此疑誤詳膳夫疏字書酺字無祭神之義鄭以黨正祭禜及漢法約之知酺亦與人物爲裁害之神也云故書酺或爲步杜子春云當爲酺者賈疏云校人職云馬步亦爲行步之字

而子春破之從酺者子春亦無正文直以疑之今此爲正故依
之也段玉裁改當爲酺爲當從酺云故書酺步兩有杜從酺不
從步今本作當爲醻者非也林頤山云史記趙世家惠文王三
年大赦置酒酺五日秦始皇紀天下大酺集解文穎曰酺周禮
族師掌春秋祭醻爲人物菑害之神蘇林曰陳留俗三月上巳
水上飲食爲酺杜子春以酺見於周末而漢時陳留人謂三月
上巳水上飲食爲酺尙沿周禮春秋祭酺遺俗遂改故書祭步
爲祭酺案林說亦通云玄謂校人職又有冬祭馬步者彼注亦
云馬步神爲災害馬者鄭引之者欲證故書或作步義亦得通
也云則未知此世所云蝝螟之酺與人鬼之步與者此據漢時
民間有此二祭蝝螟之酺卽爲物菑害之神人鬼之步卽爲人

烖害之神也賈疏云但此經云酺不知何神故舉漢法以況之
但漢時有蝝螟之酺神又有人鬼之步神未審此經酺定當何
酺故兩言之徐養原云酺步通用可以兩從鄭君之說與子春
小異惠士奇云封禪書有諸布索隱引爾雅祭星曰布非也大
祝六號二曰鬼號布者鬼號也秦漢之布卽周官之酺淮南子
氾論訓曰羿除天下之害而死爲宗布布猶酺也步也族師祭
酺校人祭步所謂布也酺步布音相近而通詒讓案酺之爲祭
古書別無所見步爲祭名自校人馬步外又見大戴禮記誥志
篇云天子崩步於四川代於四山則祭川亦謂之步矣又儀禮
經傳通解續引洪範五行傳云惟元祀帝令大禹步于上帝惟
時洪祀六沴用咎于下此步或卽祓禳六沴之祀名與誥志步

四川義略同鄭五行傳注訓步爲推演天道似失其義至此注
蝝螟之酺人鬼之步蓋漢時世俗祈禳小祀之名今無可考惠
氏謂卽史記封禪書所載雍諸祠祀之諸布其說近是爾雅釋
天云祭星曰布郭注云布散祭於地公羊僖三十一年何注亦
云日月星辰布此祭酺雖非祭星辰而鄭謂亦爲壇位如雩禜
則與布散祭於地禮正相類故與祭星同名猶之黨正祭禜亦
與幽禜祭星同名也淮南書之宗布高注云羿古之諸侯有功
於天下故死託祀於宗布祭星爲布謂此也一曰今人室中所
祀之宗布是也或曰司命傍布也案宗布疑亦卽此經之祭禜
祭酺祭法幽禜雩禜字並作宗卽其比例禜酺並祈禳災害之
祭羿除天下之害神因託祀於禜酺其義正相應惠氏謂布卽

酺而不知宗亦卽禜也淮南注後一說或卽此注人鬼之步古
制茫昧未能定也至校人冬祭馬步注云馬步神爲災害馬者
字與此人鬼之步同彼疏引此注蝝螟之酺作玄冥之步則傳
寫譌舛不足據也云蓋亦爲壇位如雩禜云者釋文云禜本亦
作榮下黨榮同案榮禜聲之誤此謂祭酺之禮約與黨正雩禜
之祭同也云族長無飮酒之禮者賈疏云案上州長春秋習射
有飮酒禮黨正十月農功畢亦有飮酒禮皆得官物爲之今此
族卑不得官物爲禮故云族無飮酒禮也云因祭酺而與其民
以長幼相獻酬焉者明酺與醵事相因也賈疏云鄭必知因祭
酺有民飮酒之禮者案禮記禮器云周旅酬六尸曾子曰周禮
其猶醵與鄭注彼云合錢飮酒爲醵旅酬相酌似之也卽引明

堂禮乃命國醵鄭據禮器明堂禮皆有醵法醵即合錢飲酒以
不得官酒故須合錢耳徐養原云漢書文帝紀初即位酺五日
注文穎曰漢律三人以上無故羣飲酒罰金四兩今詔橫賜得
令會聚飲食五日也此酺又與祭酺不同祭酺雖亦飲酒然非
賜酺也故良邦正義謂因此祭酺聚錢飲酒故後世聽民聚飲
皆謂之酺是聚飲之酺乃後起之義周制酺爲祭名醵乃爲飲
酒事雖相因實則異也林頤山云周制有酺無醵禮器及注引
王居明堂禮有醵無酺說文酉部酺王德布大飲酒也醵會飲
酒也漢制酺是詔賜醵與族師春秋祭酺乃與醵會飲酒相近
詩周頌良耜以開百室鄭彼箋云百室一族也出必共洫間而
耕入必共族中而居又有祭酺合醵之歡後鄭箋詩舉合醵以

足祭酺之義其故由於州長黨正有飲酒禮飲酒之錢皆官長
所供給此之族師本無飲酒禮特因祭酺而合錢飲酒乃合民
間私錢爲之即禮器及王居明堂禮所謂醵也漢食貨志上李
悝以爲一夫治田百畝社閭嘗新春秋之祠爲錢三百又即族
師春秋祭酺合民間之錢爲醵得一佐證劉向列女傳魯母師
傳酺醵醉飽則祭酺自古然矣案徐林說是也黃佐六藝流別
引尚書大傳亦云仲秋乃命民畋醵與鄭引明堂禮同鄭以逸
禮說醵亦在中秋與此經春秋祭酺時合故謂祭酺後有與民
飲酒之事詩箋所言甚析後世沿襲遂以酺亦專爲會飲而失
其祭神之義乃與醵無復區別非其本也**以邦比之灋帥四閭**
之吏以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼癈疾

可任者及其六畜車輦登成也定也疏以邦比之灋者與鄉師
國比之法義同即小司徒云頒比法於六鄉之大夫是也此亦
小案比四時行之與小司徒三年大比事異云帥四閭之吏者
賈疏云族師管四閭閭胥皆中士又有二十比比長皆下士是
帥四閭之吏也云以時屬民而校者賈疏云謂屬聚其民而校
比之也云及其六畜車輦者月令季春云犧牲駒犢舉書其數
即六畜之校比也六畜之馬牛及車輦所以備田役之用不以
其師旅以鄉遂出兵而不出車也詳小司徒鄉師鄉大夫疏
注云登成也定也者小司徒注義同**五家爲比十家爲聯五人**
爲伍十人爲聯四閭爲族八閭爲聯使之相保相受刑罰慶賞
相及相共以受邦職以役國事以相葬埋相共猶相救相賙疏

五家爲比十家爲聯五人爲伍十人爲聯者即士師所掌鄉合
州黨族閭比之聯與其民人之什伍之法也賈疏云在家爲有
五家爲比比長領之無十家爲聯相管之法今云十家爲聯者
以在軍之時有十人爲什本出於在家故幷二比爲十家爲聯
擬人軍時相幷故覆云五人爲伍十人爲聯明是在軍法耳案
據士師說鄉合之法云使之相安相受以比追胥之事以施刑
罰慶賞則此幷比族爲聯者欲使之相與佐助保任乃在鄉之
常法賈謂是在軍法非是鄉邑當自一閭二十五家始然邑之
小者或二比十家亦可自爲保聚論語公冶長篇大戴禮記曾
子制言篇穀梁莊九年傳並云十室之邑是亦可爲聯不必軍
法也周書大聚篇云發令以國爲邑以邑爲鄉以鄉爲閭禍災

相鄰資喪比服五戶爲伍以首爲長十夫爲什以年爲長合閭立教以威爲長合族同親以敬爲長飲食相約興彈相庸耦耕俱耘男女有婚墳墓相連民乃有親卽平時比伍閭族相爲合聯之事云四閭爲族八閭爲聯者八閭二百家也若然在軍蓋亦百人爲卒二卒爲聯經文不具也賈疏云張逸問族百家安得有八閭鄭荅幷之爲聯耳若然亦如二比爲聯之類也云使之相保相受者大司徒云令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受此又以二閭二族相聯保受其事同也彼注云保猶任也受者宅舍有故相受寄託也云刑罰慶賞相及相共者鄭賈讀相及句斷案當讀相及相共爲句賈疏云案趙商問族師之義鄰比相坐康誥之誅門內尚不書禮是錯未達旨趣鄭荅族

師之職周公新制禮使民相共勑之法康誥之時周法未定又新誅三監務在尚寬以安天下先後異時各有云爲乃謂是錯非存與云鄭君言非至理也大罪有不相及者其惡在身雖父子兄弟不能化之使正也如石碏之於石厚是也有相及者其惡非一人所能獨爲非鄰里佐助相與比周則立敗矣故令相及以孤惡人之黨類也如經所謂造言亂民之等是也案莊說是也又管子立政篇云十家爲什五家爲伍罰有罪不獨及賞有功不專與又禁藏篇云輔之以什司之以伍伍無非其人人無非其里里無非其家故奔亡者無所匿遷徙者無所容與此義略同云以受邦職者民各有職各受而任之若大宰九職大司徒十二職事之屬云以役國事者州長云若國作民而師田行役之事是也士師鄉合云以比追胥之事亦其一端云以相葬埋者釋文云埋本或作貍阮元云經當用貍字此淺人以俗字改之案阮說是也埋正字當作薶經並借貍爲之詳隨人疏此卽大司徒云四閭爲族使之相葬也 注云相共猶相救相賙者羊人注云共猶給也賈疏云案大司徒職云五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙此所戒勑亦與彼同故引爲證也俞樾云相共猶相及蓋旣使之互相保受故有罪而刑罰有善而慶賞亦相及相共也鄭君誤以相共爲相救相賙賈疏遂斷刑罰慶賞相及爲句皆非經旨案俞說於義爲長**若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至掌其治令戒禁刑罰**亦於軍因爲卒長疏若作民而師田行役則合其卒

伍者賈疏云族師主百家家出一人卽爲一卒卒長還使族師爲之云簡其兵器者兵謂五兵器謂車輦任器之屬此亦謂田役追胥羨卒竭作民閒自備兵器若大師發六軍其兵器皆官授非鄉里所自共詳鄉師司兵疏云以鼓鐸旗物帥而至者鼓鐸旗物亦簡閱備具而後帥其衆而至所期之處也亦詳鄉師疏賈疏云族師以帥士卒具備帥至於鄉師以致司徒也 注云亦於軍因爲卒長者蒙上黨正在軍爲旅帥也夏官敘官云百人爲卒卒長皆上士卒衆卽一族百家所出族師敘官亦每族上士一人故知在軍就爲卒長也賈疏云亦釋經掌其治令已下亦非衆屬軍吏還是自爲卒長者也**歲終則會政致事**疏歲終則會政致事者此正族吏之歲會亦族師之官成也

閭胥各掌其閭之徵令鄭司農云二十五家爲閭疏各掌其閭之徵令者與宰夫掌百官府之徵令同亦通晐徵役徵賦二義詳彼疏賈疏云卽下文歲時以下之事是也詒讓案閭胥在軍亦因爲兩司馬注不言者文略　注鄭司農云二十五家爲閭者大司徒注義同以歲時各數其閭之衆寡辨其施舍凡春秋之祭祀役政喪紀之數聚衆庶旣比則讀灋書其敬敏任恤者祭祀謂州社黨禜族酺也役田役也政若州射黨飲酒也喪紀大喪之事也四者及比皆會聚衆民因以讀法以勅戒之故書旣爲暨杜子春讀政爲征暨爲旣疏以歲時各數其閭之衆寡者謂當閭案比之事賈疏云謂歲之四時閭胥各自數當閭之內戶口多少云辨其施舍者卽鄉師云辨其可任者與其施舍

者此不云可任者文不具亦辨之可知云凡春秋之祭祀役政喪紀之數聚衆庶者役政釋文作政役阮元云注先釋役後釋政釋文蓋誤倒王引之云祭祀役政喪紀不得言數蓋因本篇屢言某某之數若大司徒人民之數地域廣輪之數之類而誤也數當爲事州長云師田行役之事鄭長云喪紀祭祀之事此亦當云春秋之祭祀役政喪紀之事惟有事故聚衆庶若作數則文義不可通矣鄭注賈疏皆不解數字則其爲事字可知事字易明無須作解也唐石經始誤作數案王說是也此春秋惟據祭祀言凡州社黨酺族禜皆以春秋是也其餘役政喪紀皆無定時凡因事聚衆庶卽是屬民故任在何時皆與之讀法賈疏云謂州長黨正族師祭祀及役政與王家喪紀閭胥皆爲之

聚衆庶以待驅使也云旣比則讀灋者比亦謂四時小案比卽上數衆寡之事亦卽族師云以邦比之法帥四閭之吏以時屬民而校登其夫家衆寡之等是也賈疏云上族師已上官尊讀法雖稀闊不同皆有時節但閭胥官卑而於民爲近讀法無有時節但是聚衆庶比之時卽讀法云書其敬敏任恤者者賈疏云以上書其德行道藝今此閭胥親民更近故除任恤六行之外兼記敬敏者也詒讓案敬卽大司徒十二教以祀禮教敬敏卽師氏三德之敏德以爲行本是也任恤則大司徒六行之二錯舉此四者以明教民德行條目匪一皆互相備也　注云祭祀謂州社黨禜族酺也者明當閭無祭祀之事經言祭祀謂佐州黨族祭祀之事也云役田役也者謂因田而發徒役與凡役

事異詳鼓人疏賈疏云上文師田行役並言則役是役作但田是國之常事田重於功作此文不云田故知役是田役也云政若州射黨飲酒也者鄭讀政如字經注皆不言閭有學則當閭無特爲射飲之法惟於州長黨正射飲時閭胥則與其事也王引之云役政卽政役杜子春讀政爲征是也後鄭分役政爲二以爲政若州射黨飲酒失之上祭祀下喪紀皆二字爲一事何役政獨爲二事乎案王說是也役政卽小宰八成之聽政役以比居政亦當讀爲征詳彼疏云喪紀大喪之事也者賈疏云此大喪王之喪也知者以其聚衆庶明非上州之大喪故以王之喪解之云四者及比皆會聚衆民因以讀法以勅戒之者此亦注用今字作法也比亦謂小案比四者謂一祭祀二役三政四

裒紀與比爲五皆聚衆庶則皆讀法以敕戒之依王說政役爲一則止有四事經云既比則讀法既當訓爲已謂歲時案比事竟因衆庶未散遂詔與之讀法也注云四者及比皆會聚衆民者以經先言祭祀政役喪紀聚衆庶而後云既比嫌比不聚衆庶故云及以類舉之非以及比訓既比也敕卽敕之借字詳大宰疏云故書既爲暨者說文㐺部云㬪衆詞與也暨卽㬪之俗與既聲類同云杜子春讀政爲征暨爲既者皆依聲類破字鄭讀政如字不從杜而暨從今書作既與杜讀同政讀爲征均人注義同互詳小宰疏**凡事掌其比觵撻罰之事**觵撻者失禮之罰也觵用酒其爵以兕角爲之撻扑也故書或言觵撻之罰事杜子春云當言觵撻罰之事疏凡事掌其比觵撻罰之事者小

胥注云比猶校也此比爲一事觵撻罰爲一事賈疏云言凡非一則是鄉飲酒及鄉射飲酒有失禮者須罰之掌其比者人衆則有校比之法皆掌之凡有失禮者輕者以觵酒罰之重者以楚撻之故雙言觵撻罰之事　注云觵撻者失禮之罰也者小胥云掌學士之徵令而比之觵其不敬者巡舞列而撻其怠慢者此閭胥掌比觵撻罰與彼事相類失禮卽不敬怠慢之事也鄉射記云射者有故則撻之亦失禮之罰云觵用酒其爵以兕角爲之者小胥注云觵罰爵也說文角部云觵兕牛角可以飲者也其狀觵觵故謂之觵重文觥俗觵从光詩周南卷耳篇我姑酌彼兕觥毛傳云兕觥角爵也左昭元年傳云穆叔子皮及曹大夫興拜舉兕爵杜注云兕爵所以罰不敬詩卷耳孔疏云

異義韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不自節爲人謗訕總名曰爵其實曰觴觴者餉也觥亦五升所以罰不敬觥廓也所以著明之貌君子有過廓然著明非所以餉不得名觴詩毛說觥大七升許慎謹案觥罰有過一飲而盡七升爲過多由此言之則觥是觚觶角散之外別有此器故禮器曰宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角特牲二爵二觚四觶一角一散不言觥之所用是正禮無觥不在五爵之例禮圖云觥大七升以兕角爲之先師說云刻木爲之形似兕角蓋無兕者用木也案孔引舊禮圖說與毛詩義同是也先師說於古無徵疑不足

據觵以兕角爲之故亦通稱角少儀云不角注云角謂觥罰爵也此與四升之爵異又案爾雅釋獸云兕似牛郭注云一角青色重千斤左傳宣二年孔疏引劉欣期交州記云兕出九德有一角角長三尺餘形如馬鞭柄依郭劉說則兕角甚長故可制爵矣云撻扑也者司市注云扑撻也二字互訓小胥注云撻猶抶也抶以荆扑說文手部云撻鄉飲酒罰不敬撻其背重文遾古文撻虞書曰遾以記之鄉射記云司射取扑搢之注云扑所以撻犯教者書云扑作教刑互詳司市小胥疏云故書或言觵撻之罰事杜子春云當言觵撻罰之事者段玉裁云所以必從杜者嫌觵撻之外別有罰事也詒讓案觵撻並爲罰事故以觵撻罰連文司市刑有扑罰卽此撻罰也

比長各掌其比之治五家相受相和親有辠奇衺則相及衺猶惡也疏五家相受相和親者賈疏云宅舍有故崩壞相寄託五家之內有不和親則使之自相和親云有辠奇衺則相及者釋文云辠本亦作罪案辠罪古今字經例用古字作辠或本非詳甸師疏此即族師云刑罰慶賞相及也有罪則刑奇衺則罰不及慶賞之事者文不具賈疏云五家有罪惡則連及欲使不犯莊存與云奇衺謂造言亂民之類也匿不以告故相及耳詒讓案比長在軍亦因爲伍長注不言者文略　注云衺猶惡也者衺注例用今字當作邪各本並譌宮正注云奇邪譎觚非常司救云掌萬民之衺惡過失而誅讓之注云衺惡謂侮慢長老語言無忌而未麗於罪者衺惡與奇衺義同互詳宮正疏徙于國

中及郊則從而授之徙謂不便其居也或國中之民出徙郊或郊民入徙國中皆從而付所處之吏明無罪惡疏徙于國中及郊則從而授之者此治五家內遷徙之事所以檢察逃亡也　注云徙謂不便其居也者說文辵部云䢘迻也迻遷徙也徙即䢘之隸變廣雅釋詁云徙移也不便其居謂民不便安其故居則隨時有迻徙也詩魏風碩鼠云三歲貫女莫我肯顧逝將去女適彼樂土鄭箋云古者三年大比民或於是徙案詩箋蓋以三年大比釋詩三歲貫女之文不謂非大比之期民即不得出徙也賈疏輒據彼箋謂古者必三歲大比之年乃有遷徙固矣云或國中之民出徙郊或郊民入徙國中者賈疏云周法遠郊百里內并國中共爲六鄉此國中及郊所徙者並不離當鄉之

內案鄭賈意鄉地互國中及四郊此徙於國中及郊並謂同在一鄉竟地之中對下文徙於他爲異鄉爲文然其說非也六鄉七萬五千家計家定里蓋內不及國中外不盡四郊書費誓說魯三鄉爲三郊明國中非鄉民所居遺人鄉里郊里兩舉明鄉里之外別有郊里此云徙于國中及郊者謂出鄉里而徙於國中及郊里也詩碩鼠又云適彼樂郊毛傳云郭外曰郊彼詩即謂徙於郊以毛義推之郭內即國中郭外即郊蓋國中及郊里雖已出鄉而地尙與鄉相近故惟比長授之不必以旌節行之國中郊有授則其自此鄉徙彼鄉或不出當鄉者亦有授可知矣鄭賈說並非經義又泉府朝士賈疏謂國中即六鄉郊即六遂亦非是凡六鄉不及國中與郊里互詳縣師鄉士遂士疏云

皆從而付所處之吏明無罪惡者鄰長注云授猶付也所處之吏謂所徙處當地之官吏比長以徙者付之若然五家之內旣有出徙則不成伍當於比外更徙入一家以補之亦自有彼處之吏來授此比長則受之矣賈疏云若有罪惡則下文無授無節圜土內之其人私逃有何付授之也今伍長自往付授明無罪惡直是不便其居耳若徙于他則爲之旌節而行之徙於他謂出居異鄉也授之者有節乃達疏若徙于他則爲之旌節而行之者與掌節爲官聯也　注云徙于他謂出居異鄉也者賈疏云對上經直言國中及郊爲鄉內此言徙於他明是出居異鄉也案鄭賈說亦非也此徙於他者謂由鄉遷於六遂及都鄙公邑者也以其距鄉道里較遠不可徒授故必待旌節乃行若

如鄭說出居異鄉則仍不出六鄉界內上文徙國中及郊已見
畡之矣云授之者有節乃達者賈疏云鄭欲見上經鄉內徙者
有授無節此徙外鄉非直有授兼亦有節乃可行故鄭言此有
節亦授之者也此節即道路用旌節一也若無授無節則唯圜
土內之鄉中無授出鄉無節過所則呵問繫之圜土考辟之也
圜土者獄城也獄必圜者規主仁以仁心求其情古之治獄閔
於出之疏注云鄉中無授出鄉無節者賈疏云上釋出鄉有授
兼節此注釋鄉中無授出鄉無節者以其出鄉雖兼有授直舉
有節以對鄉內有授也云過所則呵問繫之圜土考辟之也者
案鈔本釋文呵作苛案葉本釋文是也宮正注幾苛字亦作苛
苛即訶之叚字呵俗體也詳宮正疏繫之圜土謂歸之司圜使

繫治之賈疏云謂所過之官司見即呵問之必知有呵問之者
若不呵問窮詰則虛實難明故知呵問也繫之圜土謂繫在獄
中辟法也考量以法推問無授無節之由也云圜土者獄城也
者大司徒注同云獄必圜者規主仁以仁心求其情古之治獄
閔於出之者釋獄城圜之義詩小雅沔水敘箋云規者正圜之
器也規主仁恩也孔疏引援神契云春執規淮南子天文訓云
東方木其帝大皞其佐句芒執規而治春中庸注云木神則仁
是規與仁於五方同屬木故規主仁也漢書刑法志云孔子曰
今之聽獄者求所以殺之古之聽獄者求所以生之閔於出之
亦謂求所以生而宥之也

封人掌設王之社壝爲畿封而樹之壝謂壇及堳埒也畿上有
封若今時界矣不言稷者稷社之細也疏掌設王之社壝者賈
疏云謂王之三社三稷之壇及壇外四邊之壝皆設置之直言
壝不云壇舉外以見內內有壇可知也案賈說三社三稷者謂
大社大稷王社王稷及戒社亦有稷也晉書禮志引摯虞奏謂
封人所設者專指王社非也云爲畿封而樹之者此與掌固爲
官聯也大司馬云方千里曰國畿賈疏云謂王之國外四面五
百里各置畿限畿上皆爲溝壍其土在外而爲封又樹木而爲
阻固案賈說樹專屬畿封據掌固文也今攷凡社稷亦皆有樹
經樹之當蒙社壝畿封二者而言魏書劉芳傳引此經以明社
稷之有樹可證互詳大司徒疏　注云壝謂壇及堳埒也者大
司徒注義同凡委土爲壇及卑垣之堳埒通謂之壝周書作雒

篇云封人社壝下即言大社壝備五色土之制蓋謂壇也史記
夏本紀集解引鄭書注云土五色者所以爲大社之封是鄭亦
謂大社備五色土若然王社土依方色則西都以白土東都以
黃土與互詳大司徒疏云畿上有封若今時界矣者大司徒注
云千里曰畿封起土界也崔氏古今注云封疆畫界者封土爲
臺以表識疆境也畫界者於二封之閒又爲壝埒以畫分界域
也依鄭賈義此畿封據距王國五百里大界言之實則近郊遠
郊及甸稍縣都亦皆有封大戴禮記王言篇云五十里而封蓋
王國近郊之封也經唯云畿封者文不具爾云不言稷者稷社
之細也者魏書劉芳傳引此注不言稷者下有王主於社四字
疑劉氏所增賈疏云案大司徒及下文皆社稷俱言此獨言社

不言稷故解之按孝經緯社是五土揔神稷是原隰之神原隰即是五土之一耳故云稷社之細舉社則稷從之矣故言社不言稷也案稷爲穀神鄭賈以爲原隰之神非也但穀生於土數神自卑於土神鄭此注義自不誤宋書禮志引晉傅咸表云周禮封人掌設社壝無稷字今帝社無稷蓋出於此然國主社稷周禮王祭社稷則絺冕此王社有稷之文也封人設壝之無稷字說者以爲略文從可知也義與鄭此注同**凡封國設其社稷之壝封其四疆**［疏］凡封國設其社稷之壝者建侯國亦立三社三稷也賈疏云案禹貢徐州貢五色土孔注云王者封五色土爲社建諸侯則各割其方色土與之使立社燾以黃土苴以白茅茅取其潔黃取王者覆四方是封

諸侯立社之法也案賈引書孔傳說亦本周書作雒篇彼說大社備五方之土云將建諸侯鑿取其方一面之土燾以黃土苴以白茅以爲社之封故曰受列土于周室白虎通義社稷篇史記三王世家引春秋大傳說並略同白虎通又引春秋文義云天子之社稷廣五丈諸侯半之此並邦國社稷之制云封其四疆者夏官敘官注云疆界也此以侯國之界爲疆別於王國之界爲畿通言之王畿亦曰疆載師云以大都之田任畺地是也賈疏云諸侯百里以上至五百里四邊皆有封疆而樹之　注云封國建諸侯者以下別出都邑明封國指畿外侯國不關內諸侯也云立其國之封者亦據侯國大界而言實則侯國皆有郊縣等亦各有小封也**造都邑之封域者亦如之**［疏］造都邑之封域者亦如之者此建內諸侯采邑之法與縣師量人爲官聯也賸夫注云造作也謂作立都邑賈疏云造都邑者謂大都小都家邑之等采地有百里五十里二十五里皆有四邊封域亦如上諸侯有四疆也詒讓案都邑亦有社稷經不言設其壝者文略又左宣十一年傳楚令尹蔿艾獵城沂使封人慮事以授司徒杜注云封人司徒之屬官大司馬大役與慮事屬其植注亦以封人爲釋若然此官掌造都邑幷掌治其築作城郭之役不徒正其封域矣**令社稷之職**將祭之時令諸有職事於社稷者也郊特牲曰唯爲社事單出里唯爲社田國人畢作唯爲社丘乘共粢盛所以報本反始也［疏］注云將祭之時令諸有職事於社稷者也者賈疏云春秋祭社日皆用甲未祭之前令諸有

職事於社稷者也令之者使各依職司而行引郊特牲曰唯爲社事單出里者鄭彼注云單出里者往祭社於都鄙二十五家爲里孔疏亦謂據采地言之案依鄭孔說則此爲祭都鄙之社與下丘乘之制相應賈疏以此爲據六鄉州長之社與下爲三處之社非也但都鄙制丘乘則不得有二十五家之里鄭彼注說亦微誤云唯爲社田國人畢作者鄭彼注云畢作人則盡行非徒羨也賈疏云鄭云非徒羨謂在六遂之中以下劑致甿當家之內一人爲正卒一人爲羨卒其餘爲餘夫但田與追胥竭作餘夫亦行故云非徒羨也案依鄭說此亦都鄙之社賈謂據六遂亦誤云唯爲社丘乘共粢盛者鄭彼注云丘十六井也四丘六十四井曰甸或謂之乘乘者以於車賦出長轂一乘賈疏

云此據三等采地之中故有丘甸井田之法案小司徒職云九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸甸方八里旁加一里則爲一成成百井九百夫一井之地九夫八家各治一夫自入其治一夫稅入於君以共粢盛而祭社故云丘乘共粢盛也案賈謂一井九夫八家治之據侯國都鄙制也若畿內都鄙無公田則一井當九家治之其丘甸共粢盛則一也云所以報本反始也者賈疏云社稷爲上神是民之本句龍后稷是民之始反亦報也命民共之者所以報本反始也引之者證祭社各有職事案郊特牲疏載皇熊二義不同賈依熊說皇氏則云國人畢作是報本而丘乘共粢盛是反始言粢盛是社所生故云反始也今案本始文義略同皇熊曲爲分別義似並未塙凡祭祀飾其

牛牲設其楅衡置其絼共其水稾飾謂刷治絜清之也鄭司農云楅衡所以楅持牛也絼著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉與古者名同皆謂夕牲時也杜子春云楅衡所以持牛令不得抵觸人玄謂楅設於角衡設於鼻如椵狀也水稾給殺時洗薦牲也絼字當以豸爲聲〔疏〕凡祭祀飾其牛牲者天地大祭用犢它大祀中祀用大牢皆有牛牲也賈疏云謂王之天地宗廟先大次小之祭祀非一故云凡以廣之云置其絼者釋文云絼本又作紖案紖正字絼別體詳後云其其水稾者稾唐石經誤槀葉鈔本釋文同今依宋岳本婺州本嘉靖本正　注云飾謂刷治絜清之也者說文巾部云飾㕞也讀若式又部云㕞飾也轉相訓刷即㕞之借字釋名釋言語云飾拭也物穢者拭其上使明由他物而後明猶加文於質上也爾雅釋詁云拭刷清也郭注云扙拭掃刷皆所以爲絜清拭飾聲義亦同大史飾中小子飾牲羊人飾羔校人飾幣馬飾黃駒凡云飾者義並如是陳祥道曾釗並謂飾爲文飾引莊子列禦寇篇犧牛衣以文繡爲說案祭牲必先刷治絜清而後被以文繡陳曾說亦經義所晐然非其本義也鄭司農云楅衡所以楅持牛也者賈疏云司農意以衡爲持故云所以楅持牛以楅衡共一物解之與子春同後鄭不從之矣詒讓案說文角部云衡牛觸橫大木其角木部云楅以木有所逼束也又云桷角械也又告部云告牛觸人角箸橫木所以告人也易曰僮牛之告據許說則楅衡與桷告異名同物並爲角械與先鄭說同廣雅釋詁亦云梏楅衡桷也正本

許說又毛詩魯頌閟宮秋而載嘗夏而楅衡傳云楅衡設牛角以楅之也鄭彼箋云楅衡其牛角爲其觸觝人也陳祥道云楅衡以木爲之橫設於角則楅幅其角猶射以楅幅其矢也曾釗云楅逼也衡橫也橫逼於角以防牛觸衡說文在角部則非設於鼻之物魯頌夏而楅衡毛義即先鄭所本康成詩箋亦同毛此獨爲異解失之案陳曾說是也文選東京賦薛注云橫木於牲角端以備抵觸謂之楅衡李氏周易集解引虞翻云梏謂以木楅其角繩縛小木橫著牛角故曰童牛之梏又引侯果云梏楅也以木爲之橫施於角上止其觝之威也並同毛許先鄭義云絼著牛鼻繩所以牽牛者者原本顧氏玉篇系部云絼字書亦紖字也說文系部云紖牛系也讀若矤祭統云及迎牲君執

紖注云紖所以牽牲也周禮作絼孔疏云紖牛鼻繩君自執之入繫於碑又少儀云犬則執緤牛則執紖馬則執靮注云緤紖靮皆所以繫制之者廣雅釋詁云紖繫也又釋器云紖索也云今時謂之雉與古者名同者謂漢時名牛鼻繩爲雉與絼音同段玉裁云絼字从糸豸聲音直氏反漢時謂之雉古音豸在支佳部雉在脂微部部分最近又雙聲故司農曰名同也晉太子中生雉經而死蓋謂以繩自縊也曾釗云絼說文無之蓋卽紖字又謂之雉雉从矢聲爾雅矢雉引陳也矢引聲同故引可作絼亦可謂雉蓋皆一物也案曾說是也匠人埶宮城之度以雉亦絼之段借也云皆謂夕牲時也者謂飾駁及設楅衡置絼三事皆在夕牲時夕牲卽充人之展牲也賈疏云但夕牲在祭前

之夕正祭在厥明二時皆有此事明據在前夕牲時而言也案賈謂正祭時亦有此事是也但據魯頌閟宮文則牲始繫時卽設楅衡是亦應有置絼而先鄭謂此經專屬夕牲時者以牲始繫宜充人設置之此祭前一日夕牲則封人更特設置之以臨祭彌敬謹也杜子春云楅衡所以持牛令不得抵觸人者賈疏云子春意楅衡唯設於角與司農義同後鄭亦不從也云玄謂楅設於角者卽先鄭子春所云楅持牛之木也云衡設於鼻者賈疏云衡者橫也謂橫木於鼻今之騶猶然故知設於鼻破先鄭子春之義詒讓案後鄭以衡別爲一物與楅所設異處然此義經典未見說文木部云桊牛鼻中環也此別爲穿牛鼻之環與鄭說衡爲橫木不同云如椵狀也者賈疏云漢時有置於犬

之上謂之椵故舉之以爲況惠士奇云椵一作枷馬融廣成頌曰枷天狗三秦記曰麗山西有白鹿原原上有狗枷堡案惠說是也管子戒篇云管仲曰東郭有狗嘊嘊旦暮欲齧我椵而不使也尹注椵作枷云謂以木連狗枷卽椵也說文辵部云迦迦互令不得行也椵枷並迦之借字云水橐給殺時洗薦牲也者明唯此非夕牲時所共也說文禾部云橐稈也稈禾莖也謂祭日二祼之後王親射牲殺之此官則共水以洗牲體又以橐薦之祭統說祭祀君迎牲事云士執芻注云芻謂橐也殺牲時用薦之亦引此文爲證賈疏云其牛將殺不須飼之又充人已飼三月不得將殺始以水橐飲飼水所以洗牲橐所以薦牲故雙言洗薦牲也云絼字當以豸爲聲者正其字之形聲也段玉裁

云釋文絼本又作紖案少儀牛則執紖祭統君執紖鄭君此注曰字當以豸爲聲正謂不當從禮記以引爲聲也鄭意蓋駁說文說文糸部有紖無絼**歌舞牲及毛炮之豚**謂君牽牲入時隨歌舞之言其肥香以歆神也毛炮豚者爓去其毛而炮之以備八珍鄭司農云封人主歌舞其牲云博碩肥腯疏注云謂君牽牲入時者入謂二祼之後王迎牲入廟門時也賈疏云案禮記祭義云君牽牲穆荅君卿大夫序從是君牽牲入時也云隨歌舞之言其肥香以歆神也者說文欠部云歆神食气也明封人隨牲後歌舞爲求神之歆享舞蓋亦以手袖爲威儀若樂師之人舞也云毛炮豚者爓去其毛而炮之者謂封人助爓毛之事也賈疏云經直云毛炮恐人以并毛炮之案禮記內則有炮豚

炮牂皆編萑以苴之塗之以墐塗孰乃擘去之彼雖炮亦不言去毛炮之鄭知去毛者牂豚之毛於牲無用空以汙損牲體故知凡炮者皆去毛也詒讓案內則注云炮者以塗燒之爲名也又禮運注云炮裹燒之也祭義注云湯肉曰爓鄭意蓋謂炮與燔炙同爲燒肉惟炮以有包裹爲異依禮運注義凡牲皆先豚解而腥之後體解而爓之則亨豚常法腥時解爲七體已剔去其毛此毛炮之豚則不解剔而爓之湯既爓乃去其毛而包裹全體燒孰之此經炮豚與內則炮豚牂同物而經兼言毛炮明是以湯火去毛而後裹燒之與內則義互相備也說文火部云炮毛炙肉也毛詩小雅瓠葉炮之燔之傳云毛曰炮又魯頌閟宮毛炰胾羹傳云毛炰豚也廣韻五肴云炰炮字同尋毛許之

義當亦以毛爲去毛詩之毛炰卽此經之毛炮也蓋凡燔炙之屬皆制割肝肉而後火熟之炮則不制割而以全體包裹燒之其牂豚之屬有毛者則先去其毛而燒之謂之毛炮故詩禮並特著毛文以示別異毛許亦皆隱據毛炮爲訓實則炮从包以聲兼義當以鄭訓裹燒爲正凡單言炮者不必皆有毛故詩小雅六月大雅韓奕並云炰鼈韓奕箋云以火熟也孔疏及陸釋文並讀爲缹大射儀注引作炮鼈釋文載或本作缹缹詩疏又引字書云炰毛燒肉也缹烝也通俗文云燥煑曰缹明其義別陸孔意蓋泥於毛許毛炮之訓謂炰炮同字缹缹同字嫌鼈無毛不可言炰故改讀從缹不知豚有毛須去則云毛炮鼈無毛可去亦不妨云炰其字實同或作缹者乃通借字故漢書楊惲

傳云亨羊炰羔顏注云毛炙肉也卽今所謂爊也齊民要術作餡魚脯術云草裹泥封塘灰中爊之漢書之炰羔猶此毛炮豚要術之爊魚猶詩之炮鼈可互證也禮運燔黍捭豚鹽鐵論散不足篇作焷豚廣雅釋器云焷謂之缹缹亦與炮通疑西漢禮家說有謂焷豚卽炮豚者若然祭祀有毛炮之豚或沿用上古法與云以備八珍者據內則文鄭司農云封人主歌舞其牲云博碩肥腯者博碩肥腯左桓六年傳隨季良語詳充人疏彼告神卽充人碩牲之辭此封人歌舞牲辭約與彼同故先鄭依以爲說知唯歌舞牲不歌舞豚者以八珍非正祭事輕且豚君不親涖不當有歌舞之事也**凡喪紀賓客軍旅大盟則飾其牛牲**大盟會同之盟　疏　凡喪紀賓客軍旅大盟則飾其牛牲者賈疏

云言凡凡此下四事王之喪紀有牲者除朝夕奠用脯醢以外大小斂朔月月半薦新奠祖奠大遣等皆有牲牢賓客有殺牲者唯據致飧及饔餼饗食皆有殺牲之事軍旅殺牲者謂饗勞軍吏大盟謂天子親往臨盟此一經皆用牛牲故總云飾其牛牲也詒讓案軍旅又有師祭亦當用牛牲也　注云大盟會同之盟者玉府云若合諸侯則共珠槃玉敦司盟云凡邦國有疑會同則掌其盟約之載是合諸侯時見曰會殷見曰同並有盟法以王親涖諸侯盟故謂之大盟其十二年巡守殷國亦有盟法會同大盟當關彼諸事注義亦通晐之矣詳玉府疏國語齊語云與諸侯飾牲爲載以約誓於上下庶神左襄十年傳瑕禽曰昔平王東遷吾七姓從王牲用備具王賴之而賜之騂旄之

盟杜注云騂旄赤牛也舉騂旄者言得重盟不以犬雞是王重盟必用牛牲也其小盟則有用羊馬豕犬雞者詳秋官敘官及司盟疏

周禮正義卷二十二終

瑞安孫詒讓學

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役 音聲五聲合和者 疏 掌教六鼓四金之音聲者賈疏云言掌教者必教他官案眡瞭職發首云掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬下又云掌大師之縣鼗愷獻亦如之雖不云擊鼓上下文參之其五鼓是眡瞭擊之則此所教者當教眡瞭也其晉鼓當教鎛師故其職云掌金奏之鼓此下文云以晉鼓鼓金奏故彼鄭注云主擊晉鼓是也詒讓案此所教雖教眡瞭鎛師然鼓人亦自教其徒屬鄭大射儀注說獻樂人有鼓人則此官非徒教而不奏可知矣其大司馬大閱之鼓亦鼓人鼓之鄭彼注以鼓人爲中軍之將非也況眡瞭鎛師皆樂官專掌奏樂其非樂事之鼓及金則亦鼓人自掌之矣賈說未備云以節聲樂者謂祭饗作盛樂以鼓及金爲節也云以和軍旅者賈疏云下云以鼖鼓鼓軍事是也云以正田役者田役謂起徒役以田獵亦晐諸功作力役之事詳大宰及後疏賈疏云下云以鼛鼓鼓役事是也田獵所以習戰則田鼓當與軍事同案大司馬云王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓之等是也　注云音聲五聲合和者者大司樂云文之以五聲播之以五音是也賈疏云案禮記學記云鼓無當於五聲五聲不得不和則五聲須鼓乃和故鄭云五聲合和者鄭不解音者單出曰聲和比曰音音聲相將之物故釋五聲則合得音故不重云音也**教爲鼓而辨其聲用** 教爲鼓教擊鼓

者大小之數又別其聲所用之事【疏】注云教爲鼓教擊鼓者大小之數若明爲鼓謂擊鼓與鎛人爲鼓異凡六鼓各以制大小別其差次也云又別其聲所用之事者天官敘官注云辨別也賈疏云別下文雷鼓及四金聲之所用各不同是也以雷鼓鼓神祀雷鼓八面鼓也神祀祀天神也【疏】以雷鼓鼓神祀者雷鼓爲鼓名下鼓爲擊鼓小師注云出音曰鼓通言不別也大司樂作靁鼓說文鼓部引周禮同雷即靁之隸省此疑當經作靁注省作雷與大司樂經注字例同今本蓋後人依注改經非其舊也大司樂又司雷鼗靈鼗路鼗蓋小師教鼗矇瞽瞭播之非此官所教故經不具明堂位云夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓春秋繁露三代改制質文篇亦云主地法文而王樂縣鼓則此六

鼓當皆爲縣鼓大僕云建路鼓于大寢之門外建鼓即殷之楹鼓不縣者彼鼓以達窮遽非樂縣所用也大射儀樂縣亦用建鼓者賈彼疏以爲用殷法禮器說諸侯祭樂云縣鼓在西應鼓在東蓋指軒縣北方一列應鼙在鼓東也孔疏引熊安生云大射謂射禮也此謂祭禮也案依熊說則周制惟祭樂當用縣鼓其他或皆建而不縣如大射法詩周頌有瞽敘云始作樂而合乎祖也而云應田縣鼓是亦祭樂用縣鼓之見於經者互詳大僕疏　注云雷鼓八面鼓也者說文鼓部云周禮六鼓靁鼓八面風俗通義聲音篇文選東京賦薛綜注魏書禮志崔逸說並同大司樂先鄭注云雷鼓雷鼗皆謂六面有革可擊者也是先鄭謂雷鼓六面與後鄭異賈疏云雖無正文案鎛人爲皋陶有

晉鼓鼖鼓皋鼓二者非祭祀之鼓皆兩面則路鼓祭宗廟宜四面靈鼓祭地祇尊於宗廟宜六面雷鼓祀天神又尊於地祇宜八面故知義然也案雷鼓靈鼓路鼓二鄭並以爲一鼓而有數面大僕賈疏謂軍事王執路鼓王與大僕戎右各擊一面是多面皆可擊矣然其造作之度與攷作之法無見文聶崇義三禮圖則以雷鼓爲八小面俱而其祇靈鼓六面路鼓四面亦然其制甚不經文獻通考載宋祁議謂此三鼓雖擊之皆不成聲則前制必不如是胡彥昇謂三鼓並止二面制與鎛人晉鼓同未知是否云神祀祀天神也者若大宗伯禋祀實柴槱燎三祀皆祀天神也大司樂圜丘天神亦用靁鼓賈疏云天神稱祀地神稱祭宗廟稱享案下靈鼓社祭又案大司樂以靈鼓祭澤中

之方丘大地祇與社同鼓則但是地祇無問大小皆靈鼓則此雷鼓神祀但是天神皆用雷鼓也詒讓案祀天神謂圜丘南郊以下御覽文學部引孔融與諸卿書稱鄭康成以爲郊天之鼓必當麒麟之皮疑漢季有此妄說抑或文舉未窺鄭學叚設此以戲嘲要鄭諸經注實無是義不可誣也以靈鼓鼓社祭靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也【疏】注云靈鼓六面鼓也者冥氏注同說文鼓部云靈鼓六面文選東京賦薛注說同大司樂先鄭注云靈鼓四面與後鄭異云社祭祭地祇也者中庸云郊社之禮所以事上帝也鄭注云社祭地神與此義同此舉社以晐衆地示大師樂方丘地示亦用靈鼓賈疏云郊特牲云社祭土神地之道則孝經緯云社是五土之總神是地之次祀故舉社以表

地祇大宗伯亦云血祭祭社稷五祀亦舉社以表地祇其實地之大小之祭皆用靈鼓也金鶚云天子大社祭九州地示王社祭畿內地示是亦祭地也故北郊亦通謂之社中庸言郊社之禮所以事上帝仲尼燕居曾子問皆言郊社而郊特牲明言社所以神地之道社通於地明矣又云社地對文則別散文則通凡經典郊社並稱者皆祭地之通名周官祭地與社多互見血祭祭社稷則祭地亦血祭可知兩圭咸地祀地則社稷可知案金說是也經典凡言郊社者有二義中庸所云可賅方丘北郊大地后土之祇禮運云祭帝於郊所以定天位也祀地於國所以列地利也則專指大社言之若方丘北郊則不得祀於國中矣此經雖不對郊爲文而義與中庸略同互詳大宗伯疏以路

鼓鼓鬼享路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也疏注云路鼓四面鼓也者說文鼓部云路鼓四面風俗通義聲音篇同大司樂先鄭注云路鼓兩面與後鄭異云鬼享享宗廟也者六享所通用也大司樂宗廟大祫亦用路鼓賈疏云案大宗伯宗廟有六享則禘祫及四時皆言享先王則皆是大祭縱有享先公爲次祀祭殤爲小祀皆用此路鼓以其天神地祇大小同故也以鼖鼓鼓軍事大鼓謂之鼖鼖鼓長八尺疏以鼖鼓鼓軍士者賈疏云案大司馬云春辨鼓鐸王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓鄭注云王不執鼖鼓尙之於諸侯則在軍以鼖爲正無妨兼有路鼓晉鼓之等也詒讓案大司馬職又有師帥執提旅帥執鼙此職不見者以其形制較小非軍事所重經文不具也　注云大

鼓謂之鼖者爾雅釋樂文韗人注亦同說文鼓部云鼖鼓皋鼓晉鼓皆兩面又云大鼓謂之鼖八尺而兩面以鼓軍事从鼓賁省聲重文鞼鼖或从革賁不省案大司馬諸侯執賁鼓注引此經同詩大雅靈臺亦云賁鼓鄭即鞼之省靈臺毛傳云賁大鼓也孔疏云賁大也故謂大鼓爲賁鼓詒讓案爾雅釋詁云賁大也鼖賁墳聲類同故並有大義賈疏云此唯兩面而已而稱大者此不對路鼓已上以其長八尺直對晉鼓六尺六寸者爲大耳云鼖鼓長八尺者賈疏云韗人文以鼛鼓鼓役事鼛鼓長丈二尺疏以鼛鼓鼓役事者說文鼓部云鼛大鼓也韗人作皋鼓明堂位皋門鄭注云皋之言高也此鼓又大於鼖其聲尤高大故以爲名字亦省作咎後漢書馬融傳廣成頌云伐咎鼓李注

云咎鼓大鼓也賈疏云案緜詩云鼛鼓弗勝鄭云鼛鼓不能止之此云鼓役事謂擊鼓起役事與彼不同者但起役止役皆用鼛鼓兩處義得相兼耳　注云鼛鼓長丈二尺者韗人云爲皋鼓長尋有四尺八尺爲尋尋有四尺即丈二尺也以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鐘疏注云晉鼓長六尺六寸者賈疏云亦韗人文云金奏謂樂作擊編鐘者鐘師掌金奏注云金奏擊金以爲奏樂之節金謂鐘及鎛先擊鐘次擊鼓以奏九夏又鎛師注云謂王擊晉鼓以奏其鐘鎛也案金奏於樂始作時奏之故國語魯語云先樂金奏綜攷鄭義蓋先擊編鐘次擊鎛而後以晉鼓和之詳鐘師疏賈疏云案磬師云擊編鐘鄭注云磬亦編於鐘言之者鐘有不編不編者鐘師擊之若

然則磬師擊編鍾鍾師擊不編鍾又案鎛師云掌金奏之鼓鄭
注云主擊晉鼓則是晉鼓和金奏但鍾之編與不編作之皆是
金奏晉鼓皆和之矣鄭唯言編鍾據磬師而言其實不編者亦
以晉鼓和之故鍾師云以鍾鼓奏九夏鄭云先擊鍾次擊鼓是
不編之鍾亦有鼓鼓卽晉鼓也案賈說是也鍾之不編者卽鎛
亦謂之鏞據詩小雅鼓鍾云鼓鍾伐鼛又大雅靈臺云賁鼓惟
鏞是奏樂亦有以鼛鼓鼖鼓和鍾鎛者不定用晉鼓也**以金錞**
和鼓錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和疏以
金錞和鼓者以下辨四金之用皆與鼓和將軍事所用也金錞
亦以和樂　注云錞錞于也圜如碓頭大上小下者賈疏以爲
此名制並出漢大予樂官釋文云碓本又作椎案說文石部云

碓舂也圜而大上小下正碓頭之形宋書樂志云錞于圜如碓
頭大上小下今民間猶時有其器沈約亦同鄭義釋文或本及
初學記樂部引古今樂錄述此注義並作椎山海經中山經郭
注亦云錞于形如椎頭蓋皆傳寫之誤椎頭卽玉人之終葵首
玉藻注說珽云方如椎頭是其形微方此注云圜則不得如椎
頭矣國語晉語趙宣子曰是故伐備鍾鼓聲其罪也戰以錞于
丁寧儆其民也韋注云錞于形如碓頭與鼓相和唐尚書云錞
于鐲也非也鐲與錞于各異物又吳語云吳王乃秉枹親就鳴
鍾鼓丁寧錞于振鐸注說同案韋說亦作碓頭此經金錞金鐲
其用各異明唐固說誤韋㡿之是也錞于說文金部錞字注作
淳于南史齊始興王鑑傳云時有廣漢什邡人段祖以淳于獻

鑑古禮器也高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩銅色黑如
漆甚精上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛
水於下以芒莖當心跪注淳于以手振芒則聲如雷清響良久
乃絕古所以節樂也又後周書解律徵傳云樂有錞于者近代
絕無此器或有自蜀得之皆莫之識徵見之曰此錞于也衆弗
之信徵遂依干寶周禮注以芒筒將之其聲極振衆乃歎服並
適廣川書跋引干注云去地一尺灌之以水又以其器盛水於
下以芒當心跪注以手震芒其聲如雷案董所引與南史及後
周書所說正同然宋時干注已佚非董氏所得見書跋所引疑
卽撫拾二史爲之非干注舊文也又御覽樂部引樂書云錞于
者以銅爲之其箭象鍾頂大後狹口弇上以伏獸爲鼻內懸子

銅鈴舌凡作樂振而鳴之與鼓相似此說又與鄭干小異未詳
所據云樂作鳴之與鼓相和者小師掌六樂聲音之節與其和
注云和錞于則鄭以和鼓專爲作樂之事賈疏云案下三金皆
大司馬在軍所用有文此金錞不見在軍所用明作樂之時與
鼓相和陳祥道云國語曰戰以錞于丁寧又黃池之會吳王親
鳴鍾鼓丁寧錞于則兵法固用錞矣案陳說是也江永說同淮
南子兵略訓亦云兩軍相當鼓錞相望賈說失之**以金鐲節鼓**
鐲鉦也形如小鍾軍行鳴之以爲鼓節司馬職曰軍行鳴鐲疏
以金鐲節鼓者賈疏云此謂在軍之時所用與鼓爲節也　注
云鐲鉦也形如小鍾者宋書樂志初學記樂部引古今樂錄說
並同說文金部云鐲鉦也軍法司馬執鐲國語晉語宋庠補音

引韋注云丁甯令丁謂鉦也案韋以令丁爲鉦與說文金部鈴
字說解同依鄭說則鐲即鉦依韋說則鉦即鈴蓋三者形制大
同大司馬疏引司馬法云十人之長執鉦與公司馬執鐲之文
相當左傳襄十三年孔疏引又作執鈴亦可證三者同物廣雅
釋器云鐲鐸鉦鐃鍾鈴也蓋鐸鐃雖與鐲鉦形制大小不同然
其匡皆與鍾相似故張揖遂以鈴通釋諸器矣但鈴形雖亦似
小鍾而中有金舌與鐸同鄭此注以鉦釋鐲不云即鈴亦不云
有舌則與韋說異說文雖亦以鐲鉦爲一而釋鉦之形制乃與
鄭金鐃說解同義蓋亦微異詳後疏云軍行鳴之以爲鼓節司
馬職曰軍行鳴鐲者據大司馬文彼云鼓行鳴鐲車徒皆作即
此節鼓之事鄭引作軍行者以義改之凡鳴鐲時鼓亦暫止故

詩小雅采芑云鉦人伐鼓毛傳云鉦以靜之鼓以動之蓋鼓一
戒一止鐸爲之節即所謂靜之也賈疏疑詩傳鉦以靜之與此
軍行所用不同非也**以金鐃止鼓**鐃如鈴無舌有秉執而鳴之
以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且郤疏以金鐃止鼓者賈疏云此案
春秋左氏傳曹劌云一鼓作氣再而衰三而竭哀公傳陳書曰
吾聞鼓而已不聞金矣是進軍之時擊鼓退軍之時鳴鐃　注
云鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓者釋文云秉本又作
柄案柄正字秉聲近叚借字說文木部柄或作棅古書多借秉
爲之後帗舞注亦云有秉宋書樂志初學記樂部引古今樂錄
說並與鄭同秉亦皆作柄釋名釋樂器云鐃聲譊譊也說文金
部云鐃小鉦也軍灋卒長執鐃又云鉦鐃也似鈴柄中上下通

通典樂云鐃如編鍾而無舌有柄搖之以止鼓編鍾與鈴形制
亦相近段玉裁云鐲鈴鉦鐃四者相似而有不同鉦似鈴而異
於鈴者鐲鈴似鍾有柄爲之舌以有聲鉦則無舌柄中者柄半
在上半在下稍稍寬其孔爲之抵拒執柄搖之使與體相擊爲
聲鄭說鐃形與許說鉦形合詩采芑傳曰鉦以靜之與周禮止
鼓相合詒讓案鄭意鐲鉦同物而鐲與鐃不同許則謂鐃爲小
鉦是鉦亦可謂之大鐃矣此與鄭義必不能强合者詩小雅采
芑孔疏云鐲似小鐘鐃是鈴是有大小之異耳俱得名鉦案孔
說與許小鉦義略同鈴詳巾車疏引司馬職曰鳴鐃且郤者彼
文云乃鼓退鳴鐃且郤注云軍退卒長鳴鐃以和衆鼓人爲止
之也案依大司馬大閱之禮則軍進鳴鐲軍退鳴鐃凡鳴鐲鳴

鐃鼓皆爲之暫止其義同也鐲以進軍故云節鼓鐃以退軍故
云止鼓實則二者並爲止鼓以軍進退變文耳**以金鐸通鼓**鐸
大鈴也振之以通鼓司馬職曰司馬振鐸疏以金鐸通鼓者賈
疏云此是金鈴金舌故曰金鐸在軍所振對金鈴木舌者爲木
鐸施令時所振言通鼓者兩司馬振鐸軍將已下即擊鼓故云
通鼓也　注云鐸大鈴也者謂鐸即鈴而形制較大也說文金
部云鐸大鈴也軍法五人爲伍五伍爲兩兩司馬執鐸鈴令丁
也釋名釋兵云鐸度也號令之限度也小宰注云武事奮金鐸
亦詳彼疏云振之以通鼓司馬職曰司馬振鐸者彼文云司馬
振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行注云司馬兩司馬也振鐸以作
衆鄭以彼所云即此所謂通鼓說文辵部云通達也以鼓者幷

一人故振鐸令其一人先鼓衆人徧應之遞者傳達周徧之謂
大僕田役贊王鼓注云王通鼓佐擊其餘面亦謂王鼓一面爲
倡贊鼓者乃徧鼓餘面也又下注引司馬法鼓四通三通五通
並謂聲節一終與此義亦相近凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞
者兵謂干戚也帗列五采繒爲之有秉皆舞者所執【疏】凡祭祀
百物之神者謂祭物鬽及蜡祭也與大宗伯以疈辜祭四方百
物同賈疏云上文神祀社祭鬼享文局不及小神故此更廣見
小神之事故云凡祭祀百物之神也云鼓兵舞帗舞者者鼙鼓
以爲舞節舞師云祭祀則鼓羽籥之舞注云鼓之者恒爲之節
是也賈疏云天地之小神所舞不過此兵舞帗舞二事案下舞
師山川用兵舞社稷用帗舞今此小神等若義近山川者舞兵

舞義近社稷者舞帗舞故六舞之中唯言此二舞而已案依賈
說百物之神匪一蓋無專用之舞若坊水庸之屬則用兵舞若
郵表畷之屬則用帗舞於舞師興舞時此官則爲之鼓也　注
云兵謂干戚也者此武舞之小者樂師謂之干舞干戚卽兵事
所用之干戚無飾者也祭統說大嘗禘云朱干玉戚以舞大武
彼謂大舞故干戚以朱玉爲飾司兵云祭祀授舞者兵注云授
以朱干玉戚之屬彼亦據大舞而言此小舞之干戚乃司戈盾
所授無朱玉之飾者賈疏謂此干戚卽朱干玉戚非也云帗列
五采繒爲之有秉者說文刀部云列分解也樂師注云帗析五
采繒列析義同謂翦列五采繒以爲舞具有秉者使可執也說
文羽部云翇樂舞執全羽以祀社稷也讀若帗與後鄭字義並
別會剡云說文巾部帗注云一幅巾與帗帣並列不以爲舞器
則許君所據古文周禮作翇不作帗詒讓案依後鄭說帗列五
采繒爲之則以作帗爲正方言云帗縷毳也陳宋鄭衛之閒謂
之帗縷郭注云帗縷謂物之行敝也帗舞列繒疑亦取破敝之
義樂師先鄭注以帗爲全羽則與許同詳彼疏帗字又作祓史
記孔子世家云會於夾谷齊有司趨而進曰請奏四方之樂於
是旍旄羽祓矛戟劍撥鼓譟而至索隱云祓謂舞者所執字又
作紱御覽禮儀部引桓子新論云昔楚靈王信巫祝之道齋戒
潔鮮以祀上帝禮羣神躬執羽紱起舞壇前祓紱並帗之借字
云皆舞者所執者謂干戚及帗皆就所執以名舞也凡軍旅夜
鼓鼜鼜夜戒守鼓也司馬法曰昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲

晨戒旦明五通爲發昫【疏】凡軍旅夜鼓鼜者與鎛師爲官聯也
鼓鼜者鎛師注云鼓之以鼜鼓宋書樂志云鼓長丈二尺者曰
鼜鼓凡守備及役事則鼓之今世謂之下鼜案依沈說則鼓鼜
以鼜鼓與鄭義不合疑不足據又案後漢書明帝紀李注引韓
詩章句云應門擊柝鼓人上堂此宮中警夜之事雖非軍旅疑
亦此官之屬鼓之經不言者文不具也　注云鼜夜戒守鼓也
者掌固杜注云謂擊鼓行夜戒守也說文壴部云𪔂夜戒守鼓
也讀若戚此鼜卽𪔂之異文戒守者謂夜閒警戒爲守備也引
司馬法曰昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒旦明五通爲發
昫者卽鎛師所謂夜三鼜也引之者證鼜爲夜戒守鼓之事今
司馬法無此文蓋在佚篇中釋文云昫本又作晌亦作煦案說

文日部云昫日出溫也火部云煦蒸也肉部云朐脯挺也發昫字當從昫注疏本釋文昫作眴誤又說文壴部鼜字注云禮昏鼓四通爲大鼓夜半三通爲戒晨旦明五通爲發明段玉裁云大鼓當依注作大鼜謂大行夜也阮元云發明爲發昫之誤當從禮注校正丁晏云漢書藝文志禮家軍禮司馬法百五十五篇故許君稱之曰禮記讓案晨戒戒晨義通未知孰是御覽兵部引李衛公兵法及李筌太白陰經嚴警鼓角篇並云凡撾鼓三百三十三捶爲一通未知周制亦然否賈疏云欲取從初夜卽爲警戒之意故擊鼓四通使大鼜戚也夜半三通爲晨戒者警衆豫使嚴備促早當行旦明五通爲發昫者旦明五通晨昫之時當發故云發昫也案鼜戚音同然大鼜不取大發戚之義

賈望文生訓不足據**軍動則鼓其衆**動且行疏軍動則鼓其衆者賈疏云將常在道欲行之時所擊之鼓則上注五通發昫是也今別言軍動則據將臨陳之時軍旅始動則擊鼓以作士衆之氣故曹劌云一鼓作氣　注云動且行者且舊本譌旦今據宋建陽本岳本正賈疏述注亦作且云謂行前向陳時也汪文臺云大司馬職云鼓人三鼓軍徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止所謂動且行也軍前向陳不可徑行步伐進止皆有定法經言動注云且行其義一也各本注作旦行疏作且行亦疏附注異本之證案汪說是也**田役亦如之**疏田役亦如之者田役謂起徒役以田獵也凡時田講武其事嚴重與軍旅同此官亦鼓其衆大僕云田役贊王鼓是大田王親鼓此官又別鼓之若他役市則王所不與無親鼓之法惟此官鼓之卽上云以靁鼓鼓役事是也此文以軍旅田役救日月三者並舉與大僕文略同耳田役止爲田事不兼含大役也大司馬中冬大閱狩田鼓人主鼓詳彼疏賈疏云田獵圍合之時必擊鼓象對敵故大司馬職云鼓遂圍禁是也**救日月則詔王鼓**救日月食王必親擊鼓者聲大異春秋傳曰非日月之眚不鼓疏救日月則詔王鼓者與大僕爲官聯也大宰注云詔告也賈疏云謂日月食時鼓人詔告于王擊鼓聲大異以救之案大僕職云軍旅田役贊王鼓鄭注云佐擊其餘面又云救日月食亦如之大僕亦佐擊其餘面鄭既云佐擊其餘面則非只兩面之鼓案上解祭日月與天神同用雷鼓則此救日月亦宜用靁鼓八面故大僕與戎

右俱云贊王鼓得佐擊餘面也案救日月所用之鼓經無正文賈謂同用雷鼓書胤王孔疏說同賈大僕疏云日食陰侵陽當與鼓神祀同用雷鼓也若然月食當用靈鼓則謂月食別用靈鼓又與此疏說異案庭氏注謂救日用枉矢救月用恒矢則救月之與救日禮有降殺或當如大僕疏說也又穀梁莊二十五年傳云天子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也范注云凡有聲皆陽事以壓陰氣楊疏云五鼓者糜信徐邈並云東方青鼓南方赤鼓西方白鼓北方黑鼓中央黃鼓案五兵兵有五種未審五鼓是一鼓有五色爲當五種之鼓也何者周禮有六鼓雷鼓靈鼓路鼓鼖鼓鼛鼓晉鼓之等若以爲五種之鼓則不知六鼓之內竟去何

鼓若以爲一種之鼓則不知六鼓之內竟取何鼓又周禮云雷
鼓鼓神祀則似救日之鼓用雷鼓但此用之於社周禮又云靈
鼓鼓社稷祭則又似救日食之鼓用靈鼓進退有疑不敢是正
檢虞徐兩家之說則以五鼓者非六鼓之類别用方色鼓而已
諸侯三者則云降殺以兩去黑黃二色是非六鼓之類也案依
楊說則六鼓之外别有方色之鼓又曾子問云於諸侯皆在而
日食則從天子救日各以其方色與其兵孔疏引隱義云東方
用戟南方用矛西方用弩北方用楯中央用鼓此以鼓爲五兵
之一復與穀梁不合亦恐不足據　注云救日月食王必親擊
鼓者聲大異者荀子天論篇云日月食而救之天旱而雩卜筮
然後決大事非以爲得求也以文之也春秋繁露必仁且知篇

云有不常之變者謂之異異者天之威也鄭意古以日月食爲
天之著異示威故王親鼓聲告其異案日月之道經緯同度則
有掩食但古麻家未有豫推日月食之術故詩大雅十月之交
孔疏謂周爲麻無考日食法是必臨食始見驚爲災異故王親
鼓以警衆而後內外吏民咸鼓騶而救之攷日食用鼓之事見
於春秋者莊二十五年三十年文十五年經並云日有食之鼓
用牲于社左文十五年昭十七年傳並云日有食之天子不舉
伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝然則天子之禮王親擊鼓
於大社也左傳杜注云伐鼓于社責羣陰伐鼓于朝退自責公
羊莊二十五年傳云日食則曷爲鼓用牲于社求乎陰之道也
以朱絲縈社何注云社者土地之主也月者土地之精也上繫

于天而犯日故鳴鼓而攻之脅其本也白虎通義災變篇云日
食必救之何陰侵陽也鼓用牲于社社者衆陰之主以朱絲縈
之鳴鼓攻之以陽責陰也諸家說並謂擊鼓爲責陰與鄭聲大
異之義亦互相成又續漢書禮儀志劉注引干寶云朱絲縈社
社太陰也朱火色也絲維屬天子伐鼓於社責羣陰也諸侯用
幣於社請上公也伐鼓于朝退自攻也此聖人厭勝之法也案
劉引干說即周禮注佚文然不知繫何職其所釋伐鼓于社及
朱絲縈社與左氏公羊說救日食禮同疑即釋此經也引春秋
傳曰非日月之眚不鼓者左傳二十五年傳文引之者諸救日
月用鼓爲聲大異也杜注云眚猶災也月侵日爲眚陰陽逆順
之事聖賢所重故特鼓之賈疏云案莊二十五年左氏傳夏六

月辛未朔日有食之鼓用牲于社非常也唯正月之朔慝未作
日有食之於是乎用幣于社伐鼓于朝者然此救日食用鼓唯
據夏四月陰氣未作純陽用事日又大陽之精於正陽之月被
食爲災故有救日食之法也月似無救理尚書胤征季秋九月
日食救之者上代之禮不與周同案賈說非也左昭十七年傳
云季平子曰唯正月朔慝未作日有食之於是乎有伐鼓用幣
禮也其餘則否又大史曰日過分而未至三辰有災於是乎百
官降物君不舉辟移時樂奏鼓祝用幣史用辭故夏書曰辰不
集於房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走此並謂夏四月周六月始有救
日之禮餘月則否又不見救月食之事然此經救日月之文鼓
人大僕庭氏三見並不著時月又日月並舉則不問何月日食

月食並有救法與左氏義不同疑此經爲周初之制左氏所說乃後王所更定況彼云瞽奏鼓而此經則王親鼓雖違符夏書而近乖周典兩文自不相應賈氏轉據左氏謂此經亦指夏四月又疑月食無救法並謬又白虎通義災變篇云月食救之者陰失明也故角尾交日月食救之者謂夫人擊鏡孺人擊杖庶人之妻楔搔御覽天部引荆州占云月蝕后自提鼓臂前把槌擊鼓者三中夏人諸御者宮人皆擊柝救之月已蝕后乃入齋服縞素三日不從樂以應其祥此先王之所以免天地之災而解四境之患也此並救月食之事與此經可互證 **大喪則詔大僕鼓** 始崩及窆時也疏大喪者謂王及后喪也云則詔大僕鼓者亦與彼爲官聯也　注云始崩及窆時也者賈疏云案大僕

職云大喪始崩戒鼓傳達于四方窆亦如之是鄭所據也

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事 羽析白羽爲之形如帗也四方之祭祀謂四望也旱暵之事謂雩也暵熱氣也鄭司農云皇舞蒙羽舞書或爲翌或爲義玄謂皇析五采羽爲之亦如帗疏掌教兵舞帥而舞山川之祭祀者與樂師籥師爲官聯也此所教四舞亦皆小舞也賈疏云掌教兵舞謂教野人使知之國有祭山川則舞師還帥領往舞山川之祀已下皆然案春官樂師有六舞並有旄舞施於辟雍人舞施於宗廟此無此二者但卑者之子不得舞宗廟之酬祭祀之舞亦不得用卑者之子彼樂師教國子故有二者此教野人故無旄

舞人舞　注云羽析白羽爲之者樂師先鄭注云羽舞者析羽鄭知用白羽者以其直名羽明仍其羽色與皇染五采異也詩陳風宛丘云值其鷺羽又云值其鷺翿毛傳云鷺鳥之羽可以爲翳箋云翳舞者所持以指麾孔疏引陸璣疏云鷺水鳥也好而潔白故謂之白鳥又詩邶風簡兮孔疏引五經異義云公羊說樂萬舞以鴻羽取其勁輕一舉千里公羊隱六年傳初獻六羽何注亦云羽者鴻羽也所以象文德之風化疾也此注云析白羽蓋亦謂析鷺鴻之羽注之權者以爲翳也翳亦謂之翿鄉師先鄭注所謂羽葆幢司常云析羽爲旌鄉射禮翿旌亦以白羽朱羽爲之羽舞之翿蓋與彼相似也云形如帗也者羽舞與帗舞所持之翳形制亦相類惟一用析羽一用析綵不同亦俱

有柄可執也帗形制詳鼓人疏云四方之祭祀謂四望也者四望卽五嶽四鎭四瀆及海也此皆大山川與上山川爲中小山川異公羊僖三十一年傳云天子有方望之事無所不通是四方四望可通稱祭法云四坎壇祭四方也注云四方卽謂山林川谷上陵之神也彼四坎壇亦當含有四望也依鄭義此四方與大宗伯疈辜祭四方百物及大司馬祀祊並異又詩邶風簡兮篇云方將萬舞毛傳云方四方也以干羽爲萬舞用之宗廟山川故言於四方案宗廟不得稱四方陳奐以爲衍文是也以山川爲四方蓋亦據四望言之但萬爲大舞與此兵舞羽舞不同毛或別有所據與此經義不相應也四方四望並詳大宗伯疏云旱暵之事謂雩也者稻人云旱暵共其雩斂又女巫云旱

暵則舞雩故知旱暵之事卽雩也但周之雩禮有二一正雩每歲建巳月行之二旱雩則於周秋三月遇旱乃行之不旱則否正雩天子曰大雩月令仲夏之月大雩帝用盛樂其上文云是月也命樂師脩鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙箎簧飭鍾磬柷敔注云爲將大雩帝習樂也又云自鞀鞞至柷敔皆作曰盛樂凡他雩歌舞而已是大雩祭五帝用盛樂當依大司樂祀天神之禮用大舞此皇舞爲樂師小舞之一則所謂舞旱暵之事者爲旱雩可知蓋卽月令注所謂他雩歌舞而已是也若大雩之舞授器備干戚戈羽豈徒皇羽哉互詳司巫疏云暵熱氣也者說文日部云暵乾也耕暴田曰暵引易曰燥萬物莫暵乎火今說卦作熯易釋文引王肅云火氣也又引徐本作暵

云熱暵也暵熯字亦通鄭司農云皇舞蒙羽舞者段玉裁謂皇當作翌樂師先鄭注云皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽此蒙羽卽謂蒙首也說文羽部翌爲以羽翳首義亦同又說文雨部雩或作䨁注云雩羽舞也羽舞亦卽謂此皇舞賈疏云先鄭之意蓋見禮記王制有虞氏皇而祭皇是冕爲首服故以皇爲鳳皇羽蒙于首故云蒙羽舞自古未見蒙羽于首故後鄭不從案二鄭義皆與王制皇冕略同然掌次皇邸先鄭注亦釋爲皇羽而不辨何鳥依樂師先鄭注義則似謂覆頭亦以翡翠羽至後鄭乃有鳳皇羽之說故注王制云皇冕屬也畫羽飾焉先鄭固不以羽爲畫羽亦未必以皇爲鳳皇也賈說未允惠士奇謂皇舞皇謂冠卽文選東都賦所謂冠華秉翟列舞八佾者亦卽

翳首之建華冠飾以羽若有虞氏之皇故名曰皇先鄭所謂蒙羽舞者卽此又謂宗廟冕而舞旱暵皇而舞說文鳥部鷸知天將雨鳥故舞旱暵則冠之以禱焉案爾雅釋言云皇華也獨斷及續漢書輿服志並以建華冠爲卽鷸冠是皇華同訓鷸翠一鳥惠舉證先鄭說未嘗不可通然此職四舞樂師六舞並據手執舞器爲名未有言冠者故後鄭不從也云書或爲翌者皇翌聲類同王制有虞氏皇而祭彼釋文亦作翌段玉裁改爲書或爲皇云說文羽部云翌樂舞以羽翿自翳其首以祀星辰也從羽王聲讀若皇案此用鄭司農說也或賈侍中說亦如是與樂師注曰故書皇作翌鄭司農云翌讀爲皇書亦或爲皇是則仲師叔重皆從翌此舞師注當云鄭司農云翌舞蒙羽舞書或爲

皇鄭君從經文從皇引伸師說則先翌後皇今本淺人所改也樂師後司農云皇雜五采羽如鳳皇色持以舞是後司農謂其羽似鳳皇色故定從皇也案以此及樂師兩注通校之段校近是云或爲義者徐養原云義卽威儀字書曰簫韶九成鳳皇來儀易曰鴻漸于陸其羽可用爲儀是舞之容儀在羽故謂羽舞爲義舞詒讓案義與皇翌聲義俱遠蓋字之誤二鄭皆不從也云玄謂皇析五采羽爲之亦如帗者樂師注云皇舞雜五采羽如鳳皇色持以舞析羽卽襍眾羽也後鄭意此皇舞亦執羽不蒙於首破司農蒙羽舞之說掌次皇邸注云染羽象鳳皇羽色以爲之此皇舞所持蓋亦染羽也鳳皇羽備五采詳掌次疏又詩簡兮疏引異義云詩毛說萬以翟羽韓詩說以夾狄大鳥羽謹

案詩云右手秉翟爾雅說翟鳥名雉屬也知翟羽舞也案翟羽亦五采穀梁隱五年范注釋舞夏云夏大也大雉翟雉左襄十年傳云宋公享晉文於楚丘請以桑林舞師題以旌夏杜注云旌夏大旌也題識也以大旌表識其行列案旌夏疑亦析翟羽爲旌天官敘官注云夏采夏翟羽色是也鄭此注必知象鳳皇者以其名皇也亦如帗者明羽舞皇舞同制惟以色爲異續漢書禮儀志云旱公卿官長以次行雩禮求雨立土人舞僮二佾劉注引周禮曰翌舞師而舞旱暵之事鄭玄曰翌赤皁染羽爲之也旱暵注陽也用假色欲其有時而去之案劉氏所引經從故書作翌注又與鄭異當是誤記惠士奇以爲干寶注案續漢志注屢引干注惠說近是赤皁之皁毛晉本續漢志作草草卽

皁本字赤草染羽未聞其說鍾氏染羽以朱湛丹秫先鄭注以丹秫爲赤粟疑赤草又當爲赤粟也訓旱暵爲注陽亦難通疑當爲烜暘之誤**凡野舞則皆教之**野舞謂野人欲學舞者疏凡野舞則皆教之者與旄人爲官聯也　注云野舞謂野人欲學舞者者以別於舞徒四十人爲在官之舞人也旄人掌教舞散樂注云散樂野人爲樂之善者自有舞然則凡野人欲學舞者先教以散樂之舞野舞既閑習乃教以樂師六小舞大司樂六大舞也賈師巫疏謂論語曾晳云春服既成童子六七人冠者五六人謂舞師誨野人能舞者兼有童子冠者說亦通**凡小祭祀則不興舞**小祭祀王玄冕所祭者興猶作也疏注云小祭祀王玄冕所祭者者小司徒注同賈疏云案上文云凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞又案司服云羣小祀則玄冕注云羣小祀林澤墳衍四方百物之屬如是則小祭祀有兵舞帗舞而云不興舞者小祭祀雖同玄冕若外神林澤之等則有舞若宮中七祀之等則無舞此文是也云興猶作也者爾雅釋言云興起也說文人部云作起也是興作同義

牧人掌牧六牲而阜蕃其物以共祭祀之牲牷六牲謂牛馬羊豕犬雞鄭司農云牷純也玄謂牷體完具疏掌牧六牲而阜蕃其物者物猶言種類也雞人注云物謂毛色也案凡牲畜區別毛色各爲種類通謂之物賈人三馬校人六馬馬各爲一物詩小雅無羊云三十維物爾牲則具毛傳云異毛色者三十也阜蕃詁大司徒疏云以共祭祀之牲牷者詩小雅無羊孔疏云牧

人注云掌養牲於野田者其職曰掌牧六牲而阜蕃其物則六畜皆牧人主養其餘牛人羊人之徒各掌其事以供官之所須則取於牧人非放牧者也羊人職曰若牧人無牲則受布於司馬買牲而供之是取於牧人之事也江永云遠郊有牧田以授九職中之藪牧使牧六牲卽以牲物爲貢牧人掌之國有祭祀牧人共之於王朝牛入地官牛人充人及司門羊入夏官羊人豕入冬官豕人犬入秋官犬人而豢於地官之槁人雞入春官雞人馬入夏官圉人馬牲唯有事於四海山川及喪祭遣奠用之將祭祀則各官供之小宗伯毛而辨之頒之司徒宗伯司馬司寇司空使共奉之牛爲大牲所用者多則遂郊又有牛田牛人掌之養國之公牛而祭事用牛者與牧人並共也十二閑之

馬別有牧人諸官掌之非牧人之職也羊人云若牧人無牲則
受布于司馬使其賈買牲而共之此謂牧人有時偶乏羊牲則
於長官受布買牲以共王朝之用非謂共之於牧人也案孔江
說是也此牧人是養牲之官牛人等是共牲之官共牲當由牧
人共入牛人等賈疏謂牛人羊人犬人豕人之等擇取純毛物
者以供牧人牧人又供與充人芻之三月失之　注云六牲謂
牛馬羊豕犬雞者膳夫注義同此六牲卽庖人之六畜也六牲
去馬亦謂之五牲左昭十一年傳云五牲不相爲用大戴禮記
曾子天圓篇云序五牲之先後貴賤杜盧注並云五牲牛羊豕
犬雞與月令五時牲合是也詩無羊孔疏云馬是國之大用特
立牧師圉人使別掌之則蓄擬駕用者屬牧師令生息者屬牧

人鄭司農云牷純也者犬人先鄭注同說文牛部云牷牛純色
禮祭祀牷牲曾釗云下經云凡時祀之牲必用牷物凡外祭毀
事用尨可也犬人凡祭祀共犬牲用牷物凡幾珥沈辜用尨可
也玉人天子用全上公用龍皆以全與尨對言尨爲雜則牷是
純可知案曾說是也牷爲牛純色引申之凡牲純色並謂之牷
先鄭及許說得之此後鄭注別爲體完具不從先鄭然犬人注
引先鄭說仍不破之又表記牲牷後鄭注亦云牷猶純也則亦
兼取純色之訓矣云玄謂牷體完具者不從先鄭說也犬人賈
疏云案尚書微子云犧牷牲用注云犧純毛牷體完具彼牷與
犧相對是犧爲純毛牷爲體完具詒讓案後鄭意牷从全得聲
聲亦兼義說文入部云全完也牛部云牲牛完全也完具與完

全義同書微子僞孔傳山海經西山經郭注大戴禮記曾子天
圓篇盧注說並與後鄭同又左桓六年傳云吾牲牷肥腯杜注
云牷純色完全也則兼用二鄭之義曾釗云說文牲訓體完具
牷訓純色此經牲牷對言牷安有又訓完具之理牷色之純牲
體之具也案曾釋牷牲二字義得之今以諸經及說文通校之
凡言牲牷犧牲者牲謂角體完具牷謂毛羽純色犧則祭牲角
體完具而又兼毛羽純色也蓋單言牲則純尨兼有而角體則
無不完具者穀梁哀元年傳云全曰牲傷曰牛明不完具則不
可以爲牲也言牲又言牷則以牷見其牲之爲純色明不徒取
完具而已至祭祀之牲擇之尤精則特取體全色純之美名謂
之犧牲明其無不備也三者之義各有所取而說者不憭遂滋

乖亂故略辨之凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各
以其方之色牲毛之騂牲赤色毛之取純毛也陰祀祭地北郊
及社稷也望祀五嶽四鎭四瀆也鄭司農云陽祀春夏也黝讀
爲幽幽黑也玄謂陽祀祭天於南郊及宗廟疏凡陽祀用騂牲
毛之陰祀用黝牲毛之者黝當從段玉裁校改幽詳後以下並
辨祭祀用牲毛物之異也　注云騂牲赤色者說文馬部無騂
字新附有騂字云馬赤色也騂與騂同案凡經典騂字正字並
當爲垟垟爲赤土引申爲凡赤牲之稱詳草人疏賈疏云見明
堂位周人騂剛檀弓云周人牲用騂周尚赤而云用騂故知騂
是赤也詒讓案依鄭義周郊祭受命帝卽蒼帝則周以木德王
而尚赤者五行大義引春秋感精符云周以天統服色尚赤者

陽道尚左故天左旋周以木德王火是其子左行用其赤色也
家語五帝篇說五德之色云所尚各從其所王之德次周人以
木德王尚赤牲用騂王肅注亦謂木家尚赤者修其母致其子
鄭意或與彼同又後漢書章帝紀李注引禮緯說周爲天正色
尚赤春秋繁露三代改制質文篇公羊隱元年何注白虎通義
三正篇引尚書大傳說並同此別從三正所尚與論德運者異
而以周爲尚赤則一也又古說或云周火德詳大司樂疏云毛
之取純毛也者即下云牷物是也小宗伯毛六牲注云毛擇毛
也國語楚語云毛以示物山海經南山經凡誰山之首其祠之
禮毛郭注云毛言擇牲取其毛色也祭義云古者天子諸侯必
有養獸之官及歲時齊戒沐浴而躬朝之犧牲祭牲必於是取

之君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之此毛之即所
謂擇其毛也擇牲取其純色謂之毛故公羊文十二年傳以不
純色爲不毛矣云陰祀祭地北郊及社稷也者漢書郊祀志王
商師丹翟方進等議云祭地於太折在北郊就陰位也神仕注
云地物陰也此但舉地示不及物彪者以百物人後時祭用牷
物內不定用黝牲也北郊祭地祭九州之總示詳典瑞疏賈疏
云但天神與宗廟爲陽地與社稷爲陰案大宗伯云蒼璧禮天
黃琮禮地謂圜丘方澤下云牲幣各放其器之色則昊天與崐
崘牲用蒼用黃四時迎五方天帝又各依其方色牲則非此騂
牲黝牲惟有郊天地及宗廟社稷一等不見牲色在此陽祀陰
祀之中可知案郊特牲云社祭土而主陰氣也是社稷稱陰孝

經緯鉤命決云祭地於北郊就陰位彼對郊天就陽位則是神
州之神在北郊而稱陰以是知陰祀中有祭地於北郊及社稷
也南齊書禮志云何佟之奏牧人云凡陽祀用騂牲陰祀用黝
牲祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢鄭
云地陰祀用黝牲與天俱用犢故連言之耳知此祭天地即南
北郊矣詒讓案此陽祀當兼圜丘及五帝陰祀當兼方丘及五
示言之大宗伯禮天地四方牲各依玉色乃告禮方明非正祭
也鄭彼注以爲圜丘方丘祭天地與南北郊異牲失之詳彼疏
又案賈疏謂社稷亦用黝牲是也詩周頌良耜敍云秋報社稷
也其詩云殺時犉牡毛傳云黃牛黑脣曰犉孔疏云社稷用黝
牛色以黑而用黃者蓋正禮用黝至於報功以社是土神故用

黃色仍用黑脣也案秋報即祭社稷之正禮孔說非也爾雅釋
畜云黑脣犉郭注云此宜通謂黑脣牛然則詩言犉牡不妨爲
黝牛黑脣毛云黃牛以牛黃者多耳此與社稷用黝牲之義固
不相碍矣云望祀五嶽四鎮四瀆也者即大宗伯之四望也詳
彼疏四望牲用方色者若祀岱嶽沂山泲瀆則牲用青色餘並
放此又案男巫亦云望祀彼注疏謂祭類造禬禜之神則不専
爲四望與此祭祀義微異亦詳彼疏鄭司農云陽祀春夏也者
春秋繁露官制象天篇云四時天之四選春者少陽之選也夏
者太陽之選也秋者少陰之選也冬者太陰之選也是春夏爲
陽也又史記封禪書載秦祠雍四畤上帝陳寳牲並春夏用騂
秋冬用騮漢時蓋猶沿其制故先鄭以此陽祀用騂爲春夏則

陰祀用黝爲秋冬也其說於經無徵故後鄭不從云黝讀爲幽幽黑也者守祧注同段玉裁改經黝牲爲幽牲注爲幽讀爲黝黝黑也云經文注文當如是今本經作黝注幽黝互譌由或以注改經復或以已改之經改注之故也守祧職曰幽堊之注鄭司農幽讀爲黝黝黑也引爾雅地謂之黝今本譌舛與此正同釋文兩云黝司農音幽然則其誤在陸氏已前矣說文幽隱也幽有黑意不得徑訓黑也玉藻一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡鄭注云幽讀爲黝黑謂之黝以禮記證周禮事甚顯白鷄人注陽祀用騂陰事用黝不作幽又其證也又案小雅隰桑其葉有幽毛傳幽黑色也然則幽黝古今字先後鄭皆以今字讀古字案段說是也南齊書禮志何佟之議引此注直云黝黑也疑所

見本尚不誤黝訓黑者爾雅釋器云黑謂之黝郭注云黝黑貌說文黑部云黝微青黑色云玄謂陽祀祭天於南郊及宗廟者神仕注云天人陽也南郊祭天祭受命帝也詳典瑞疏春秋繁露三代改制質文篇說周正赤統郊牲騂祭牲騂牡又郊事對云魯郊用純騂犅並與鄭說同賈疏云案郊特牲云郊之祭也大報天而主日兆于南郊就陽位也牲用騂是南郊用騂也檀弓云殷尚白周尚赤是祭宗廟用赤也據此而言則祭天於南郊及宗廟用騂也後鄭先解陰祀後釋陽祀者陽祀待先鄭釋訖隨後破之故也詒讓案詩魯頌閟宮云皇皇后帝皇祖后稷享以騂犧箋云皇皇后帝謂天也成王以周公功大命魯郊祭天亦配之以君祖后稷其牲用赤牛純色與天子同也此郊祀

用騂之證書洛誥云烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一詩周頌烈文孔疏引鄭書注以爲特祫祭文武白虎通義三正篇云詩曰清酒既載騂牡既備言文王之牲用騂周尚赤也案班所引者大雅旱麓篇文小雅信南山亦有清酒騂牡之文毛傳義與班同據詩書所言則周祭宗廟后稷文武並用騂而公羊文十三年說魯牲云周公用白牡魯公用騂犅羣公不毛何注云白牡殷牲也騂犅赤脊周牲也不毛不純色詩閟宮亦云白牡騂剛毛傳同公羊是魯廟牲有三等周公用殷牲楊子法言君子篇云牛玄騂白睟而角其升諸廟乎蓋通三統言之周廟牲則先王先公同用騂當無異也又周制凡郊上配食之人皆用騂牲四月大雩九月大饗亦陽祀其牲並同郊特牲孔疏謂各依

方色非也互詳大宗伯疏又案史記封禪書云秦襄公既侯居西垂自以爲主少皞之神作西畤祠白帝其牲用騮駒黃牛羝羊各一云此祀白帝亦不用方色牲騮黃與騂色相近或亦陽祀用騂之意與

凡時祀之牲必用牷物 時祀四時所當祀謂山川以下至四方百物

疏 凡時祀之牲必用牷物者亦謂純色也賈疏云對上方色是隨其方色下用尨尨是雜色則此牷物者非方非雜雖不得隨方之色要於一身之上其物色須純其體須完不得雜也假令東方或純黃純黑南方或純白純青皆得也

注云時祀四時所當祀謂山川以下至四方百物者謂祀有定時著在常典者也賈疏云案司服山川羣小祀林澤四方百物在四望下此上文云天地四望此時祀又在四望下又四

方山川之等亦依四時而祀故知時祀是山川至百物鄭唯據地之時祀若天之時祀日月已下亦在此時祀中也案依鄭賈說則山川林澤以下牲無定色但不用尨而已王氏訂義引崔靈恩說謂祭山川牲玉各放其方之色則凡山川牲亦以方色與四望等論語雍也皇疏義同大戴禮記曾子天圓篇云山川曰犧牷盧注云色純曰犧體完曰牷山川謂岳瀆以方色角尺其餘用尨索之此謂餘山川皆用尨並與鄭義不合又南齊書禮志云劉緡議語云犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸未詳山川合為陰祀否若在陰祀則與騂乖矣何佟之議周禮以天地為大祀四望為次祀山川為小祀周人尚赤自四望以上牲色各依其方者以其祀大宜從本也山川以下牲色不見

者以其祀小從所尚也則論禮二說豈不合符案依何議則山川降於四望牲既不依方色而當從周所尚之色用騂牲此說亦與鄭不合惠士奇云犁牛之犢體純騂而角繭栗此天牲也未有歆於上帝而吐於山川者故曰山川其舍諸說者據此以為山川用騂牲誤矣案惠說是也**凡外祭毀事用尨可也**外祭謂表貉及王行所過山川用事者故書毀為甈尨作龍杜子春云甈當為毀龍當為尨尨謂雜色不純毀謂副辜侯禳毀除殃咎之屬【疏】注云外祭謂表貉及王行所過山川用事者者賈疏云知外祭中有表貉者據上文外神之中已云天地至四方百物依時而祭者已盡此別言外祭則外祭中唯有表貉之等案大司馬田獵之時立表而貉祭司几筵亦云貉用熊席又知外祭中有王行所過山川用事者案校人云凡將事于四海山川則飾黃駒大祝云大會同過大山川則用事焉亦是非常外祭之事若然此云尨校人用黃駒者從地色黃亦據尨中有黃色者用之不必純案表貉詳肆師疏云故書毀為甈尨作龍杜子春云甈當為毀龍當為尨者段玉裁云此皆字之誤也甈毀相似龍尨相似巾車龍勒龍駹也駹車故書駹作龍玉人上公用龍龍當為尨然則經文尨雜字多作龍徐養原云說文自部隉危也從自从毀省班固說不安也周書曰邦之阢隉又出部𡴘槷鼿不安也易曰槷鼿又瓦部甈康瓠破罌从瓦臬聲或从埶作埶易之槷鼿即書之阢隉阢與鼿同隉與槷同隉字既从毀而槷字古文假借以為臬字甈从臬或又从埶是从毀从臬从

埶之字互相為用又甈為破罌廣雅云裂也破裂亦即毀缺之義說文土部毀缺也又缶部缺器破也故毀字可轉為甈又云巾車與犬人俱作駹玉人與此經俱作尨駹尨古亦通用云尨謂雜色不純者玉人注義同犬人字作駹先鄭注亦云謂不純色也說文犬部云尨犬之多毛者又馬部云駹馬面顙皆白也牛部云牻白黑雜毛牛尨駹牻聲同義並相近凡毛物一色者謂之純雜二色以上謂之尨論語雍也謂之犁即公羊文十三年傳所謂不毛也國語晉語云以尨衣純韋注亦云雜色曰尨云毀謂副辜侯禳毀除殃咎之屬者賈疏云案宗伯云副辜祭四方百物而引九門磔禳又案小祝職云將事侯禳皆是禱祈除殃咎非常之祭用尨之類故引以為證也詒讓案杜謂此毀

事卽晉人所云廢事也犬人云凡幾珥沈辜用駹可也此云副
辜與彼辜同疈者𤔲折牲體之言幾珥沈辜及此注之侯禳皆
有披磔牲體卽大戴禮曾子天圓篇所云割列禳瘞故並謂之
疈事國語周語隨會問殽烝云吾聞王室之禮無疈折與此事
異而義同杜以疈除殃咎爲釋殊未當副辜大宗伯作疈辜副
篆文疈籀文詳大宗伯疏又案犬人沈辜沈謂祭川辜謂祭四
方百物依上注義山川四方百物用駹物者謂四時常祀不得
用尨此疈事及犬人沈辜內山川四方百物有用尨者謂非時
而祭則得用尨二文不相妨也凡祭祀共其犧牲以授充人繫
之犧牲毛羽完具也授充人者當殊養之周景王時賓起見雄
雞自斷其尾曰雞憚其爲犧疏以授充人繫之者繫疑當作毄

下同詳司門疏賈疏云牧人養牲臨祭前三月授與充人繫養
之案此當牧人共牲與牛人羊人等又與牛人羊人等同授充
人也賈說未析　注云犧牲毛羽完具也者說文牛部云犧宗
廟之牲也詩魯頌閟宮享以騂犧毛傳云犧純也曲禮天子以
犧牛注云犧純毛也賈犬人疏引鄭書注義同御覽職官部引
韋昭辯釋名云充六牲取其毛純者別養之以奉祭祀純色者
少故名犧犧希也案韋訓犧爲純色書微子僞孔傳月令孔疏
引王肅大戴禮記曾子天圓篇盧注說並同此與鄭純毛義亦
不異此注兼言完具則當含角體言之校曲禮注義尤備也賈
疏云犧牲不云牷則惟據純毛者而鄭云完具者祭祀之牲若
直牷未必純犧若犧則兼牷可知故鄭以完具釋犧詒讓案祭

牲必毛純體完諸說多偏舉一隅實則禮經凡賓客膳羞之牲
得稱牲牷而不得稱犧明犧爲祭牲之專名許解與此經脗合
足通賅諸義左昭二十五年傳云爲六畜五牲三犧以奉五味
彼三犧蓋指牛羊豕杜注云祭天地宗廟三者謂之犧義未允
孔疏引服虔以爲雁鶩雉則尤謬說也云授充人者當殊養之
者若充人云繫于牢繫於國門是殊別於牧羣也云周景王時
賓起見雄雞自斷其尾曰雞憚其爲犧者賈疏云此春秋左氏
傳昭二十二年王子朝賓起有寵于景王王與賓孟說之欲立
之又云賓孟適郊見雄雞自斷其尾問之侍者曰自憚其犧也
遽歸告王且曰雞其憚爲人用乎人異於是注犧者以喻人之
有純德賓宜爲君彼直云自憚其犧不云雞鄭以義增之耳引

之者證犧是純色之意也案賈所引左傳注與杜注異蓋賈服
舊注此引左傳者證犧牲必毛羽完具之意賈謂證純色非又
案凡牲皆貴牡故傳云雄雞經典凡說祭牲云玄牡白牡騂牡
皆是也月令孟春乃修祭典命祀山林川澤犧牲毋用牝注云
爲傷妊生之類孔疏云以山林川澤其祀既卑餘月牲皆用牝
唯此月不用若天地宗廟大祭之時雖非正月皆不用牝依孔
說則凡大祀牲皆用牡中小祀以下則閒有用牝者詩小雅伐
木說燕牲云肥牡則賓客饗食燕牲亦貴牡與凡牲不繫者共
奉之謂非時而祭祀者疏凡牲不繫者共奉之者直送祭有司
不授充人也　注云謂非時而祭祀者者據充人職散祭祀之
牲亦有繫則常祀不辨大小皆繫牲明不繫者非歲時常祀蓋

因事告祭及祈禱之屬賈疏云謂若上文凡外祭毀事用尨可也

牛人掌養國之公牛以待國之政令公猶官也【疏】以待國之政令者謂共牲及役有司以法令此官共之也　注云公猶官也者巾車注同公牛謂在官之牛則於私家畜牧也凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之鄭司農云享牛前祭一日之牛也求牛禱於鬼神祈求福之牛也玄謂享獻也獻神之牛謂所以祭者也求終也終事之牛謂所以繹者也宗廟有繹者孝子求神非一處職讀爲樴樴謂之杙可以繫牛樴人者謂牧人充人與芻牲之芻牛人擇於公牛之中而以授養之【疏】凡祭祀共其享牛求牛者共內外大祭祀之牛牲也王制云祭天地之牛角

周禮正義〈禮二十三　楚學社本　五百二十五

繭栗宗廟之牛角握公羊僖三十一年何注云禮祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺禮器孔疏引禮緯稽命徵說同穀梁哀元年傳說郊牲云我以六月上甲始庀牲十月上甲始繫牲然則凡祭祀皆先庀牲而後授繫此牛人共祭祀之牛蓋受牲於牧人亦先庀之而後授繫之也　注鄭司農云享牛前祭一日之牛也者謂將祭之夕夕牲之牛也賈疏云若以此爲祭前一日夕牲時而言仍是正祭牛則不應以正祭而云前祭一日若不據祭祀以爲齊時所食齊則十日不應惟止一日而已其言無據故後鄭不從也云求牛禱於鬼神祈求福之牛也者說文示部云祈求福也謂若大祝之六祈後鄭彼注云造類禬禜皆有牲是也賈疏云案上文凡牲不繫者共奉之

謂非時而祭則不繫之此經授職人繫之明非禱祈非時祭者故後鄭亦不從也云玄謂享獻也者爾雅釋詁文大祝玉人注並同詳大宗伯疏云獻神之牛謂所以祭者也者即正祭之牛牲也獻神關天神地示人鬼言之賈疏引宗伯六享爲釋則似專屬享先王之牛非也云求終也者爾雅釋詁文云終事之牛謂所以繹者也者爾雅釋天云繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙春秋宣八年經夏六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹穀梁傳云繹者祭之旦日之享賓也公羊何注云禮繹繼昨日事但不灌地降神爾天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸又毛詩周頌絲衣序云繹賓尸也鄭彼箋云繹又祭也天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日後鄭意繹

周禮正義〈禮二十三　楚學社本　五百四十九

爲正祭之明日尋繹而復祭因以賓尸祭事至此而終故云終事也有司徹載大夫之禮同日賓尸而無又祭故惟云羞尸俎明不特殺然天子禮異日又祭而後賓尸當別用牲則牛人特共之故絲衣云自羊徂牛鄭箋釋爲視牲從羊之牛反告充是天子諸侯禮與大夫以下異也繹禮亦詳司几筵疏陳祥道云郊特牲曰帝牛不吉以爲稷牛稷牛唯具享牛卜而後用求牛與而不必卜求牛猶曲禮所謂索牛左傳所謂索馬牛也劉敞說同惠士奇云凡祭祀前三日擇牲者召牛納而視之擇其毛而卜之是爲求牛求猶擇也卜吉而後養之是爲享牛曲禮天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛康成云犧純毛也肥養於滌也索求得而用之孔疏謂此皆上得兼下下不得僭上公羊

云帝牲必在滌三月稷牛唯具稷有災故臨時得別求之是天子諸侯得有索牛然則求牛卽索牛敷案陳惠說校二鄭爲長蓋凡大祭祀牛必卜繫其別擇以備臨時有故更易者則不卜繫此卽享牛求牛之義但天子求牛雖不卜繫然亦必用犧牷曲禮及左傳索牛之義與求牛義雖互通然天子祭牲與大夫索牛種物實不同也云宗廟有繹者孝子求神非一處者司几筵注云王祭宗廟祼於室饋食於堂繹於祊是三者各異處故云求神非一處禮器云設祭于堂爲祊于外鄭彼注云祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門之傍因名焉其祭之禮既設祭於室而事尸於堂孝子求神非一處也彼注義與此同然禮器乃正祭之祊實與繹異鄭合爲一未安亦詳司几筵疏又案此

注云孝子求神非一處者泛釋宗廟之祭必有繹之義非以求神釋經之求牛也蓋鄭既據爾雅訓求爲終又申之曰終事之牛則不謂求牛取求神之義可知賈疏謂祢特牲云祭於祊向日求諸遠者與是名繹祭爲求也亦非鄭指云職讀爲樴者肆師注同段玉裁云以職爲樴同音假借字也孔廣森云牛人肆師兩見職人之文注並讀職爲樴蓋古文字少則無樴杙之樴字也國語周語曰牧協職可證此職人之義云樴謂之杙可以繫牛者樴訓之杙爾雅釋宮文郭注云橜也說文木部云樴弋也杙劉杙又厂部云弋橜也象折木衺銳著形厂象物挂之也案劉杙木名見爾雅釋木段借爲橜弋字正字當作弋儀禮經傳解通續引尚書大傳云襲竈者有容梂杙者有數大廟之中

繽乎其猶模繡也鄭彼注云杙者繫牲者也蓋樴弋者折木衺銳可椓於地廟中凡牲皆繫於弋不徒牛也莊子人閒世篇云拱把而上求狙猴之杙者斬之則繫獸亦用杙矣云樴人者謂牧人充人與者賈疏云與疑辭疑之者凡牲堪祭祀者則牛人選入牧人臨祭之前牧人乃授充人充人乃繫養之今若卽以樴人爲充人則隔牧人故連牧人而言之明先至牧人乃至充人經據後而言之耳段玉裁云牧人授充人繫之充人繫祭祀之牲牷繫必有杙故謂牧人充人爲樴人也詒讓案肆師大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人注云職人謂充人及監門人彼注職人有監門人無牧人者以經無正文故兩解小異亦以凡掌養繫牲者並得爲職人與凡牲未殺之前皆繫於職充人唯持

繫祭牲耳非在牧人便不繫於職也周語牧協職韋注亦謂卽此經牧人又孟子萬章篇云孔子嘗爲乘田矣曰牛羊茁壯長而已矣趙注云乘田苑囿之吏也主六畜之芻牧者也史記孔子世家則云嘗爲司職吏而畜蕃息司職吏蓋卽職人亦卽牧人也孟子云乘田者乘甸之叚字凡野田通稱甸載師以牛田牧田任近郊之地牧人於彼芻牧謂之乘田猶掌近郊藉田之官謂之甸師矣但牧人雖可稱職人而此經職人則似不兼牧人當以肆師注爲正凡牲牛皆牧人以其牛人牛人以授充人等不得牛人復授牧人也賈說失之詳牧人疏云芻牲之芻者說文草部云芻刈草也小爾雅廣物云稾謂之稈稈謂之芻生日生芻是凡以草及禾稾飤牲並謂之芻正字當作犓詳充人

疏云牛人擇於公牛之中而以授養之者謂於公牛之中擇其中祭祀之用者以授職人使芻而養之**凡賓客之事共其牢禮積膳之牛**牢禮飧饔也積所以給賓客之用若司儀職曰主國五積者也膳所以間禮賓客若掌客云殷膳大牢疏凡賓客之事共其牢禮積膳之牛者以下二經並共賓客之牛也曲禮云賓客之牛角尺賈疏云謂五等諸侯來朝兼有臣來聘皆共牢禮積善之牛也　注云牢禮飧饔也者謂賓客始至則致飧既朝聘則致饔皆有牲牢故云牢禮郊特牲云諸侯適天子天子賜之禮大牢亦謂是也飧饔詳宰夫外饔疏賈疏云此一經皆謂致與賓客者下云饗食是速賓之禮也案大行人掌客皆云上公飧五牢饔餼九牢五積侯伯飧四牢饔餼七牢四積子男

飧三牢饔餼五牢三積積之多少各視飧牢其膳則五等諸侯皆大牢故云牢禮飧饔也云積所以給賓客之用者積即委積也宰夫注云委積牢米薪芻給賓客道用也又掌客上公五積等云皆眡飧牽注云牽牲以往不殺也是賓客之積有牲牢其牛亦牛人共之云若司儀職曰主國五積者也者證賓客有致積彼說諸公相朝之禮天子待朝聘賓客禮亦略同云膳所以間禮賓客者賈疏云謂賓客未去之間致禮也云若掌客云殷膳大牢者賈疏云彼注云殷中也中間未去即是間禮賓客也**饗食賓射共其膳羞之牛**羞進也所進賓之膳燕禮小臣請執冪者與羞膳者至獻賓而膳宰設折俎王之膳羞亦猶此疏饗食賓射者小臣注云賓射與諸侯來朝者射凡賓射於朝詳大宗伯疏經畢饗食而不及燕畢賓射而不及燕射者天子諸侯燕有不射而射無不燕故畢射可以見燕也賈疏云饗者亨大牢以飲賓獻依命數食者亦亨大牢以食食禮九舉七舉五舉亦依命數無酒獻酬耳皆在於廟以速賓射者謂大射及與賓客射于廟天子諸侯射先行燕禮皆有殽俎故有牛也案據賈說則經又兼見大射膳羞之牛亦足補注義也云共其膳羞之牛者賈疏云謂獻賓時宰夫所進俎是也　注云羞進也者膳夫先鄭注同云所進賓之膳者明經膳羞同物也云燕禮小臣請執冪者與羞膳者至獻賓而膳宰設折俎王之膳羞亦猶此者賈疏云案燕禮立賓後公卿大夫升就席小臣阼階下北面請執冪者與羞膳者注云執冪者執瓦大之冪也方圜壺無冪

羞膳者羞於公謂庶羞云云至主人獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送爵膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎此王與賓饗及賓射設俎時節及設人無文故云王之膳羞亦猶此也若然饗食有牛俎至於射禮天子諸侯皆先行燕禮其牲猶得有牛者但天子諸侯雖用燕禮直取一獻之禮未旅而行射節其用牲則左傳云公當饗雖然燕禮亦用牛與饗同若然云膳羞則庶羞也不言正俎之牛者據庶羞而言其實兼正俎矣案燕禮記云其牲狗也鄭目錄以彼爲諸侯燕羣臣之禮此經天子射前之燕有牛故賈謂天子禮異詩小雅伐木敘云燕朋友故舊也其詩云既有肥羜孔疏謂天子燕禮異於諸侯以詩及此經相參證天子燕牲其用大牢與又案鄭說膳羞同物

故賈謂即庶羞也今攷賸當即膳夫所云膳用六牲謂正俎也
羞當即膳夫之羞用百二十品乃專指庶羞言之饔食燕並以
正俎爲重經不當以庶羞晐正俎鄭賈說非經指軍事共其槁
牛鄭司農云槁師之牛【疏】軍事共其槁牛者其軍旅勞賜之牛
也槁舊本誤犒唐石經及宋余仁仲本小字本宋注疏本葉鈔
釋文並不誤賈疏云謂將帥在軍枯槁之賜牛謂之槁牛也阮
元云經注皆本作槁賈疏未誤序官稾人疏亦云枯槁須槁勞
之故名其官爲槁人案阮說是也　注鄭司農云槁師之牛者
槁舊本亦誤犒今依余本正賈疏云案左氏僖公三十三年秦
師襲鄭鄭商人弦高將市於周遇之以乘韋先牛十二犒師雖
非巳之軍師亦是槁師之牛故引以爲證也喪事共其奠牛謂

殷奠遣奠也喪所薦饋曰奠【疏】喪事共其奠牛者此其喪奠之
牛牲以爲凶禮故不與前祭祀共牛爲類　注云謂殷奠遣奠
也者賈疏云喪中自未葬以前無尸飲食直奠停置于神前故
謂之爲奠朝夕之奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體殷大也唯
有小斂大斂朔月月半薦新祖奠及遣奠時有牲體大遣奠非
直牛亦有馬牲耳詒讓案喪奠有卜其始死及朝夕奠無牲體
小斂奠以下禮盛有牲體故謂之殷奠大遣奠禮尤盛故於殷
奠之外別言之殷奠詳遵人疏遣奠詳大史疏云喪所薦饋曰
奠者說文酋部云奠置祭也从酋酋酒也下其丌也禮有奠祭
者釋名釋喪制云喪祭曰奠奠停也言停久也亦言樸奠合體
用之也凡會同軍旅行役共其兵車之牛與其牽徬以載公任
器牽徬在轅外輓牛也人御之居其前曰牽居其旁曰徬任猶
用也【疏】凡會同軍旅行役者賈疏云會同軍旅兼言行役謂王
行巡守皆六軍從也云共其兵車之牛者此其任載之牛也賈
疏云但兵車駕四馬之外別有兩轅駕牛以載任器者亦謂之
爲兵車案賈說是也此兵車即車人之大車直轅駕牛與輪人
兵車曲輈駕馬者異司馬法又謂之重車天子六軍重車之數
無文吉天保孫子集注引曹操杜牧說及李靖問對引曹公新
書並謂兵車一乘重車亦一乘是六軍之重車凡三千乘也韓
非子外儲說篇說一車之任不過三十石兵車一乘凡二十五
人此其衣裝任器糗糧芻茭爲數甚多固宜專車以載之矣況
以丘乘出車之法校之詩小雅信南山孔疏引司馬法說甸出

長轂一乘馬四匹牛十二頭彼牛多於馬至二倍雖不必盡以
駕車然可證重車之數必不減於兵車也鄉遂車牛出於公家
與丘甸不同六軍之牛大數當有萬餘蓋皆此官共以授鄉遂
七萬五千家養之臨用又掌其稽比之事互詳夏官敘官疏
注云牽徬在轅外輓牛也者說文車部云輓引車也謂在轅外
引車之牛賈疏云上云兵車之牛據在轅內者別言語其牽徬
故云在轅外輓牛也云人御之居其前曰牽居其旁曰徬者釋
牽徬之名義也罪隸注云在前曰牽在旁曰徬說文牛部云牽
引而前也又彳部云徬附行也廣雅釋言云牽挽也案大車駕
牛之數經注並無文竊謂任載輜重不當減於駟馬車疑亦駕
四牛但車人大車止一鬲與馬車二軛不同則轅內止容一牛

與馬車軿下二服亦異其三牛蓋分列輈外之前及兩旁在旁
者猶馬車之驂其在前者亦不必正直輈前當亦稍偏或左或
右但較兩驂略前耳大車之御亦當居車上以御輈內之牛其
輈外二牛別以二人於車下御之或牽引於前或附傍於旁因
謂其牛爲牽傍然則牽傍者即輓車之牛而實據人御之而爲
名罪隸云牛助爲牽傍注云罪隸牽傍之詩小雅黍苗篇我任
我輦我車我牛箋云營謝轉餫之役有負任者有輓輦者有將
車者有牽傍牛者將車即將輈內之牛者牽傍即牽輈外之牛
者彼並據人而言此經云共其牽傍則據牛而言牽傍之人取
諸罪隸非牛人所共也賈疏謂以其在輈外將御爲難故特言
人御之殊非鄭恉云任猶用也者司隸注同既夕禮云用器弓

矢耒耜兩敦槃匜此任器猶彼言用器也但彼用器不盡軍旅
行役所用若軍旅用器則六韜車用篇所說是也**凡祭祀共其
牛牲之互與其盆簝以待事**鄭司農云互謂楅衡之屬盆簝皆
器名盆所以盛血簝受肉籠也玄謂互若今屠家縣肉格疏注
鄭司農云互謂楅衡之屬者說文竹部云笠可以收繩也重文
互笠或省先鄭蓋讀互如迦互之互故以楅衡釋之楅衡之互
並詳封人疏云盆簝皆器名者說文木部云有所盛爲器無所
盛爲械盆簝是器別於互爲械也云盆所以盛血者陶人云盆
實二鬴厚半寸脣寸說文皿部云盆盎也方言云甂謂之盎自
關而西或謂之盆或謂之盎急就篇甀缶盆盎甕罃壺顧注云
缶盆盎一類耳缶即盎也大腹而斂口盆則斂底而寬上案盆

瓦器故可以盛血云簝受肉籠也者說文竹部云簝宗廟盛肉
竹器也周禮供盆簝以待事又籠一曰笭也廣雅釋器云簝笭
籠也云玄謂互若今屠家縣肉格者文選張衡西京賦云置互
擺牲薛綜注云互所以挂肉一切經音義引蒼頡篇云格椸架
也詩小雅楚茨孔疏引此注格作架蓋以義改之又爾雅釋宮
云樴謂之杙長者謂之閣格與閣聲同字通縣肉格即挂肉長
杙也呂氏春秋過理篇云肉圃爲格即此賈疏云但祭祀殺訖
即有薦爓薦孰何得更以肉縣于互乎然當是始殺解體未薦
之時且縣于互待解訖乃薦之故得有互以縣肉也故詩云或
剝或亨或肆或將注云肆陳也謂陳於互者也案賈引詩注約
小雅楚茨毛傳文今本詩傳作互者即互之別體易大畜六五

爻辭云豶豕之牙彼釋文引鄭注云牙讀爲互蓋縣肉格六牲
同名互矣
充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月牢閑也必
有閑者防禽獸觸齧養牛羊曰芻三月一時節氣成疏掌繫祭
祀之牲牷者繫疑當作毄下同詳司門疏繫牲即牧人注所謂
殊養之墨子明鬼篇云犧牲不與昔聚羣是也牷亦謂純色也
云祀五帝則繫于牢者賈疏云上云掌繫祭祀之牲牷則揔養
天地宗廟之牲下別言祀五帝則略舉五帝而已其實昊天及
地祇與四望社稷之等外神皆繫之也　注云牢閑也者說文
牛部云牢閑養馬牛圈也晏子春秋諫上篇云牛馬老于欄牢
案此牢以養牲與校人十有二閑以養馬二者義同繫帝牲之

牢郊特牲及公羊宣三年傳並謂之滌鄭禮記注云滌牢中所搜除處也又公羊何注云謂之滌者取其滌蕩絜清此經言牢不言滌者統言之滌亦是牢也云必有閑者防禽獸觸齧者防所繫之禽獸自相觸齧也祭義云三月繫七日戒三日宿慎之至也云養牛羊曰芻者以芻養牲因謂之芻正字當作犓說文牛部云犓以芻莖養牛也墨子天志上篇云犓牛羊豢犬彘賈疏云此經云繫于牢芻之惟據牛羊若犬豕則曰豢又不繫之矣案賈說非也祭祀之犬豢於槁人非此官所掌豢豕經雖無文據少牢饋食禮注云禮將祭祀必先擇牲繫於牢而芻之羊豕曰少牢是鄭意豕亦先繫後疏引國語孔晁注說豕亦繫之三月韋昭說同莊子達生篇云祝宗人玄端以臨牢筴說彘曰

吾將三月犧汝十日戒三日齊藉白茅加汝肩尻乎彫俎之上是豕非不繫之之證也云三月一時節氣成者大戴禮記本命篇盧注云三月萬物一成賈疏云釋必以三月之意案宣三年公羊云帝牲在于滌三月何休云滌宮名養帝牲三牢之處也三牢者各主一月取三月一時足以充其天牲是其三月之義也詒讓案獨斷云帝牲牢三月在外牢一月在中牢一月在明牢一月謂近明堂也三月一時已足肥矣徙之三月亦其潔也鹽鐵論毀學篇云郊祭之牛養食朞年則與禮不合不足據享先王亦如之疏享先王亦如之者此繫內祭祀宗廟六享之牲也郊特牲云帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼也彼指郊天以后稷爲配稷雖人鬼牛

亦繫於滌三月但有不吉可以未繫者易之故孔疏云凡帝牲稷牲尋常初時皆卜取其牲繫於牢芻之三月若臨時有故乃變之也公羊宣三年何注說稷牛云視其身體具無災害而已不特養於滌宮所以降稷尊帝家語郊問篇王注又云別祀稷時牲亦芻之三月配天之時唯具之也此並謂配帝之稷牛不特繫其說非也此享先王亦人鬼牲亦繫之三月有故則易之與郊之稷牛同詩魯頌閟宮云秋而載嘗夏而楅衡箋云秋將嘗祭於夏則養牲是廟享先時養牲之事也凡散祭祀之牲繫于國門使養之散祭祀謂司中司命山川之屬國門謂城門司門之官鄭司農云使養之使守門者養之疏凡散祭祀之牲繫于國門使養之者賈疏云不言三月則或一旬之內而已不必

三月也其諸侯祭祀養牲案楚昭王問于觀射父曰芻豢幾何對曰遠不過三月近不過浹日孔注云遠牛羊豕近犬雞之屬則諸侯祭祀養牲亦得三月及旬則天子亦有浹日之義若然此散祭祀亦可浹日而已案賈引國語楚語文韋注義與孔晁同檀弓孔疏述國語義則謂牛羊必在滌三月犬豕不過十日二義小異竊謂繫牲之遠近當視其祭之大小不以牲別王涇唐郊祀錄云凡祭祀之牲大祀在滌九十日中祀二十日小祀十日唐制最與古合賈謂散祭祀浹日則不辨大小牲亦不盡從韋孔說也　注云散祭祀謂司中司命山川之屬者鄭意散祭祀即小祭祀散者亞次於上之言也肆師云立小祀用牲彼注以爲司中司命風師雨師山川百物此注與彼義同散義詳

縣人疏賈疏云見上文陽祀陰祀望祀皆云毛之社稷四望已入毛之科內下別云凡時祀用牷物其中無社稷四望唯有天神司中司命以上地神山川以下此散祭祀則上時祀之神也故知散祭祀是司中以下言之屬者其中兼有林澤百物之等也案賈謂此散祭祀卽牧人時祀之神彼時祀內有日月故賈云天神司中司命以上然鄭肆師注以日月入次祀則不得爲散祭祀可知蓋鄭本不以此散祭祀與牧人時事爲一賈强合之非鄭意也但鄭注酒正小祭與肆師小祀義亦自相差互詳肆師疏云國門謂城門司門之官者司門云祭祀之牛牲繫焉是也官卽官府謂每門下士所治之處鄭司農云使養之使守門者養之者明非司門大夫士等自養之司門云監門養之注

云監門門徒是也展牲則告牷鄭司農云展具也具牲若今時選牲也充人主以牲牷告展牲者也玄謂展牲若今夕牲也特牲饋食之禮曰宗人視牲告充舉獸尾告備近之疏展牲則告牷者牷謂純色則亦告牲體完具可知　注鄭司農云展具也者鄭師後鄭注云展猶整具肆師展犧牲後鄭注云展省閱也與先鄭此注義亦相成詳彼疏云具牲若今時選牲也者先鄭以漢法凡祭祀之前有選牲之事卽此展牲故舉以爲況肆師大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人彼亦繫頒之前展牲之事也祭義說祭牲云君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之至也穀梁哀元年傳云郊牛日展又云我以六月上甲始庀牲十月上甲始繫牲范注云庀具也先鄭此注蓋兼祭義視牲擇毛巡牲及穀梁庀牲展牲諸事言之賈疏云先鄭以爲選牲時後鄭不從者君是選牲時應在牧人牧人選訖始付充人今旣在繫養之下乃言展牲則告牷明非初選牲故不從云充人主以牲牷告展牲者也者謂展牲之有司若肆師之屬方展時充人則以牲牷告之云玄謂展牲若今夕牲也者王應麟云丙吉傳子顯從祠高廟至夕牲日乃使出取齋衣顏師古注未祭一日其夕展視牲具謂之夕牲詒讓案後鄭意經言展牲者有二一肆師之展犧牲在繫牲之前卽先鄭所謂選牲也蓋直視而擇之無告牷之事此展牲有告牷乃禮經之視牲大宗伯小宗伯又謂之省牲展省視義並同也蓋將繫則選牲將用則視牲二者皆得謂之展

穀梁云郊牛日展則凡祭前巡視之事通謂之展展固非一次矣此展牲行於將祭前一日之夕故漢禮謂之夕牲續漢書禮儀志正月天郊夕牲劉注云周禮展牲于賓日若今夕牲又郊儀先郊日未晡五刻夕牲大祝吏奉牲入到榜廪犧令跪曰請省牲舉手曰腯太祝令繞牲舉手曰充是漢禮亦以夕牲爲省牲又有告牷之事與此同故鄭及干氏並舉以爲況也又案此展牲卽夕牲告牷是告於人與下頒牲告於神異公羊成十七年何注說郊禮云夕牲告牷后稷徐疏謂古禮郊之前日午后陳其牲物告牲之牷於后稷案郊祀雖亦當有夕牲告牷之禮然不當告於后稷何徐說並不足據云特牲饋食之禮曰宗人視牲告充舉獸尾告備近之者彼注云充猶肥也備具貫疏云

以其天子禮亡故舉以言焉案彼宗人禮牲告充亦謂祭前之夕夕牲時云舉獸尾者士用兔腊言獸尾止謂兔也彼謂士禮引證天子法故云近之禮運孔疏云案特牲禮陳鼎于門外北面獸在鼎南東首牲在獸西西上北首其天子諸侯夕省之牲亦陳于廟門外橫行西上碩牲則贊贊助也君牽牲入將致之助持之也春秋傳曰故奉牲以告曰博碩肥腯【疏】碩牲則贊者碩牲謂祭日二祼後王迎牲而入有司以牲之肥碩告於神也與上展牲告牷告於展牲之人異賈疏云上經夕牲時此經據正祭時言碩牲者謂君牽牲入廟卿大夫贊幣而從皆云博碩肥腯此充人既是養牲之官當助持牛紖而牽之　注云贊助也者州長先鄭注同云君牽牲入將致之助持之也者致謂告

而致之於神禮器云君親牽牲大夫贊幣而從又云納牲詔於庭注云納牲於庭時當用幣告神而殺牲是其事也此充人贊持紖與大夫贊幣事異引春秋傳者左桓六年傳隨季梁語彼下文又云謂民力之普存也謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾瘯蠡也謂其備腯咸有也杜注云腯亦肥也博廣也碩大也與此碩牲義正相應依鄭義此官助牽牛不助告詔則告碩自有他官掌之又此碩牲時別有封人歌舞牲之事封人先鄭注謂亦云博碩肥腯蓋告碩直誦言告之故左傳云奉牲以告封人則爲之歌舞事異而辭略同

周禮正義卷二十三終

周禮正義卷二十四

瑞安孫詒讓學

地官司徒下　周禮　鄭氏注

載師掌任土之灋以物地事授地職而待其政令任土者任其力勢所能生育且以制貢賦也物物色之以知其所宜之事而授農牧衡虞使職之【疏】掌任土之灋者卽大司徒之地法此官所受以爲官法者也賈疏云卽下經云廛里任國中之地以下是也云而待其政令者賈疏云謂因其職事使出賦貢卽下經周廛二十而一以下是　注云任土者任其力勢所能生育者大宰注云任猶傳也力謂牲力肥磽勢謂形勢高下生育若農田生九穀場圃育草木山澤各有生育之材物皆任之以傳立

其功事也書禹貢敘云任土作貢孔疏引鄭書注云任土謂定其肥磽之所生亦卽此義云且以制貢賦也者賈疏云因民九職以制貢但地之所出唯貢而已口率出錢及軍法乃名賦鄭幷言賦者以民有地貢卽有錢賦及軍賦故鄭兼言賦也且禹貢地貢亦名賦故云厥賦惟上上之等也案古無口率出錢之法鄭賈釋大宰九賦爲口賦非也此經任土當有田賦軍賦無口賦詳大宰疏云物物色之以知其所宜之事者保章氏注云物色也草人掌土化之法以物地相其宜而爲之種此義與彼同賈疏云此言出於孝經緯援神契云五岳藏神四瀆含靈五土出利以給天下黃白宜種禾黑墳宜種麥蒼赤宜種菽洿泉宜種稻但草人所云物地者據觀形色布種所宜故二處皆云

物地也詒讓案地事與小司徒以任地事土均以均地事義並同小司徒注云地事謂農牧衡虞也土均注云地事農圃之職彼二文言事不言職故事即爲職此文地事與地職別言則地事謂農牧衡虞之地對地職謂農牧衡虞之人也云而授農牧衡虞使職之者以經云地職則主有事於地者言之故於九職唯舉農牧衡虞不通舉餘職亦與地事義相應也不言圃者以農可晐圃文不具也以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任地縣以大都之田任畺地故書廛或作壇郊或爲蒿稍或作削鄭司農云壇讀爲廛廛市中空地未有肆城中空地未有宅者民宅

周禮正義　禮二十四　二　楚學社本　五百四十七

曰宅宅田者以備益多也士田者士大夫之子得而耕之田也賈田者吏爲縣官賣財與之田官田者公家之所耕田牛田者以養公家之牛賞田者賞賜之田牧田者牧六畜之田司馬法曰王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野四百里爲縣五百里爲都杜子春云蒿讀爲郊五十里爲近郊百里爲遠郊玄謂廛里者若今云邑居里矣廛民居之區域也里居也圃樹果蓏之屬季秋於中爲場樊圃謂之園宅田致仕者之家所受田也士相見禮曰宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣士讀爲仕仕者亦受田所謂圭田也孟子曰自卿以下必有圭田圭田五十晦賈田在市賈人其家所受田也官田庶人在官者其家所受田也牛田牧田畜牧者之家所受田也公邑謂六遂

餘地天子使大夫治之自此以外皆然二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正是以或謂二百里爲州四百里爲縣云遂人亦監焉家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑也畺五百里王畿界也皆言任者地之形實不方平如圖受田邑者遠近不得盡如制其所生育賦貢取正於是耳以廛里任國中而遂入職授民田夫一廛田百晦是廛里不謂民之邑居在都城者與凡王畿內方千里積百同九百萬夫之地也有山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分去一餘六百萬夫又以田不易一易再易上中下相通定受田者三百萬家也遠郊之內地居四同三十六萬夫之地也三分去一其餘二十四萬夫六鄉之民七萬五千家通不易

周禮正義　禮二十四　三　楚學社本　五百四十七

一易再易一家受二夫則十五萬夫之地其餘九萬夫廛里也場圃也宅田也士田也賈田也官田也牛田也賞田也牧田也九者亦通受一夫焉則半農人也定受田十二萬家也食貨志云農民戶一人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受田如比士工商家受田五口乃當農夫一人今餘夫在遂地之中如此則士工商以事入在官而餘夫以力出耕公邑甸稍縣都合居九十六同八百六十四萬夫之地城郭宮室差少涂巷又狹於三分所去六而存一焉以十八分之十三率之則其餘六百二十四萬夫之地通上中下六家而受十三夫定受田二百八十八萬家也其在甸七萬五千家爲六遂餘則公邑疏以廛里任國中之地以場圃任園地者以下任土今職與大宰九賦正相應

國中郎彼邦中通城郭中而言園地則在城外郭內故次國中也賈疏云此一經論任土之法但天子畿內千里中置國城四面至畺各五百里百里爲一節封授不同今則從近向遠發國中爲始也云以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地者卽大宰所謂四郊也賈疏云但自遠郊百里之內置六鄉七萬五千家自外餘地有此廛里以至牧田九等所任也江永云近郊遠郊七種之田皆農田外之閒田農田自近郊以外皆有之不定在近郊遠郊故不言下經近郊什一遠郊二十而三則農田在其中矣案江說是也農田自近郊始故詩衞風碩人云說于農郊毛傳云農郊近郊是也四郊亦有廛里通言之六鄉卽在四郊之內析言之則郊在鄉里之外鄉

家數有定郊家數則無定也詳小司徒縣師疏云以公邑之田任甸地者卽大宰所謂邦甸也賈疏云郊外曰甸甸在遠郊之外其中置六遂七萬五千家餘地卽九等之人所受以爲公邑也但自此以至畿疆四處皆有公邑故據此而言也案爾雅釋地郊外謂之牧釋文引李巡本牧作田田甸字通甸地自大遂七萬五千家之外餘地悉爲公邑猶六鄉之餘地爲郊里不必皆九等之人所居也賈說誤云以家邑之田任稍地者卽大宰所謂家削也稍說文邑部引作䣁詳後賈疏云謂天子大夫各受采地二十五里在三百里之內也名三百里地爲稍者以大夫地少稍稍給之故云稍也云以小都之田任縣地者卽大宰所謂邦縣也四百里內公邑采邑制井田純爲縣都之制故謂

之縣賈疏云謂天子之卿各受五十里采地在四百里縣地之內也云以大都之田任畺地者說文畕部畺或作疆此經義畺字並作疆惟此作畺此卽大宰所謂邦都也賈疏云謂三公及親王子母弟各受百里采地在五百里畺地之中也五百里爲畺者以外畔至五百里畿畺故以畺言之程瑤田云六鄉之田在郊宅田士田賈田官田牛田賞田牧田則六鄉之餘地六遂之田在甸公邑則六遂之餘地也家邑之田在稍小都之田在縣大都之田在畺稍縣畺皆有餘地亦謂之公邑今於郊甸言餘地於稍縣畺言其正田旣互相足亦以鄉遂形體詳司徒遂人職中不煩復言其正田也案程說是也此經任土之文由內而外自國中至畺皆互相備如廛里所任自國中始場圃所任

自城外附郭始而郊甸稍縣都凡民居所在皆有之七等田所任自郊始而甸稍縣都亦皆有之公邑所任自甸始而稍縣都亦皆有之經各舉其一餘不備詳而六鄉任郊地六遂任甸地則又以其爲經野之大耑眾所共知不煩更舉故文不具也又此經自國中至畺卽大宰九賦前六賦彼又有關市山澤則亦通包於此任地入者之中唯幣餘一賦出於官府非任地所及耳　注云故書廛或作壇者詳敘官廛人疏云郊或爲蒿者徐養原云郊蒿古字通用春秋桓十五年穀梁經曰公會齊侯于蒿公羊作鄗又文二年左氏傳曰秦伯伐晉取王官及郊史記秦本紀郊作鄗是郊蒿同音故並與鄗通也云稍或作削者段玉裁云稍說文邑部作䣁云國甸大夫稍稍所食邑從邑肖聲

周禮曰任郁地在天子三百里之內案今周禮無㑭字疑故書
㑭即郁之譌字鄭君從稍許從郁大宰家㑭之賦音義云本又
作郁案互詳大宰疏鄭司農云壇讀爲廛者敘官杜注同云廛
市中空地未有肆城中空地未有宅者者敘官杜注亦云市中
空地案市亦在城中此別言者以肆宅異之依先鄭遂人注云
廛居也則亦以廛爲民居所在而此注云空地者葢謂此經廛
里相對爲文凡可居之地未有宅肆者謂之廛已有宅肆者謂
之里後鄭意則凡民居之地不論宅肆有無其區域並謂之廛
先鄭義未晐故不從也凡民占城市地擬爲肆宅者雖空地亦
當有稅賈疏謂空地何因有二十而稅則非也云民宅曰宅宅
田者以備益多也者說文宀部云宅所託也爾雅釋言云宅居

也賈疏云司農意以宅本一夫受一區恐後更有子弟國中不
容故別受宅田於近郊以備於後子弟益多出往居之惠士奇
云古有掌宅之官管子大匡弗鄭爲宅凡仕者近宮不仕與耕
者近門工賈近市是謂國宅國語魯語文公欲弛孟文子之宅
云欲利子於外地之寬韓非子景公欲更晏平仲之宅云請從
子於豫章之圃則國宅不皆官署宅田不盡民居也詒讓案凡
廛宅皆計戶而授未有不居而豫授田以備益多者又凡官宅
民宅國中與郊並有之郊之民宅即是廛里郊亦有廛里不必
皆在國中也既有廛里則不得又有宅田先鄭說於情事未協
故後鄭不從云士田者士大夫之子得而耕之田也者先鄭意
士大夫之子賢者得世祿不賢者則歸之農荀子王制篇云雖

王公士大夫之子孫不能屬於禮義則歸之庶人是也賈疏云
後鄭不從者以此士字言之不得兼大夫又禮記士之子不免
農大夫之子免農矣不得爲大夫子得而耕之田云賈田者吏
爲縣官賣財與之田者謂在官之賈人若庖人大府玉府職幣
典婦功典絲泉府馬質羊人巫馬夫人諸職所屬賈人是也先
鄭意國中賈人在官者本身亦受田賈疏云後鄭不從者依周
禮之內云賈人者皆仕在官府史之屬受祿於公家何得復受
田乎案賈說非也周制凡賈人無論在官在市本身皆不受田
其家則皆受田先鄭說未允故後鄭不從云官田者公家之所
耕田者謂民受庸爲公家耕田斂其禾粟以共官府之用若甫
郊藉田千畮甸師徒二百人耕之是也后公桑在北郊亦同倉

樋云牛人公牛巾車公車注並曰公猶官也然則官田猶公田
矣賈疏云後鄭不從者下云近郊十一皆據此士官田之等若
官田是公家所耕何得有稅乎案賈說非也近郊雖有十一之
稅不害官田無稅猶廛與國宅同在國中而廛有稅宅無稅固
兩不相礙矣此不足以破先鄭之說也但邦國米粟出於九賦
及九職三農之貢則自近郊藉田外未必更有公家自耕之田
在遠郊先鄭說究難通耳云牛田者以養公家之牛者牛人云
掌養國之公牛即公家之牛也云賞田者賞賜之田者說文貝
部云賞賜有功也月令云賞公卿諸侯大夫於朝注云賞謂有
功德者有以顯賜之也左傳哀二年趙簡子克敵之賞云士田
十萬即此賞田也又僖三十三年晉文公以再命命先茅之縣

賞胥臣成七年楚圍宋之役師還子重請取於申呂以爲賞田
彼賞邑在都鄙與賞田在鄉遂異而賞功之典則同故亦通云
賞田矣賈疏云此即夏官司勳云賞田一也故後鄭從之江永
云司勳又有加田無國征蓋亦在賞田之中惠士奇云祿田之
外有功而賞曰賞田魏策公叔痤爲將與韓趙戰而勝禽樂祚
魏王說以賞田百萬祿之然則賞田亦謂之祿也云牧田者牧
六畜之田者敍官牧人注云養牲於野田是也牧師云掌牧地
皆有厲禁而頒之彼牧地專屬牧馬之地蓋即於牧田中分別
授之賈疏云司農意此即牧人掌牧六牲者也江永云牛田牧
田兼用先後鄭之說皆是授民以田而爲公家畜牧即九職之
藪牧養蕃鳥獸閒師之任牧以畜事貢鳥獸者也牛田牛人掌

之牧田牧人掌之若十二閑之馬當自有牧地蓋亦在近郊遠
郊此不言者主於田也段玉裁云小雅出車曰我出我車于彼
牧矣我出我車于彼郊矣傳曰出車就馬於牧地箋曰牧地在
遠郊然則詩之牧郊是一處古謂遠郊百里竟上即周禮之以
牧田任遠郊之地也魯頌駉曰駉駉牧馬在坰之野傳曰坰遠
野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰箋曰必牧於坰
野者辟民居與良田也引周禮牧田任遠郊證之是則牧田在
野野在百里外駉言在野者出車則謂之郊野距郊不遠也故
爾雅言邑外曰郊郊外曰牧牧外曰野詩毛傳周禮注言邑外
曰郊郊外曰野較少四字而實無異析之則爲郊牧野林坰合
之則牧野林坰皆得統謂之郊牧田在野得稱郊者自遠郊以

至六遂之餘地皆有牧田周禮舉近以包遠也案江段說是也
先鄭此義後鄭所不從然注大宰藪牧云牧之田在遠郊畜牧
之地詩箋亦引此經牛田牧田以證郊牧並仍從先鄭義竊謂
此牧田即大宰之藪牧亦即爾雅之郊牧詩邶風靜女篇云自
牧歸荑毛傳鄭箋並以牧田爲釋又國語周語云國有郊牧韋
注云國外曰郊牧放牧之地又云商之亡也夷羊在牧注云牧
商郊牧野詩大雅大明孔疏引鄭書注云牧野紂南郊地名說
文土部作坶云朝歌南七十里地南郊七十里坶與牧田在遠
郊正合左隱五年傳亦云鄭人侵衛牧此並遠郊牧田謂之牧
也釋地云郊外謂之牧彼郊即指近郊言之蓋畜牧當辟民居
與良田必在近郊之外故王國牧田自遠郊始自此以外甸稍

縣畺亦皆有之魯之牧田則在坰野明不止遠郊有牧也遠郊
牧田專得牧名其地蓋尤廣公私畜牧咸萃於是公牧固無稅
私牧則有稅也賈疏偏主後鄭謂公家養牛及畜牧之田不當
有稅殆未達其指至畜牧之人有餘力可以耕者則亦受田如
後鄭之說故魯頌疏謂以牧人之牧六畜常在遠郊之外因近
其牧處而給之田然則牛田牧田當兼畜牧之地及牛人牧人
所耕之田言之可無疑矣引司馬法者今本司馬法佚此文縣
士注義亦同引之者證彼郊即此遠郊州即此甸野即此稍縣
與此同都即此畺也王制孔疏引司馬法作二百里野誤金鶚
云大宰九賦有家稍邦縣邦都邦都即畺地以其在五百里爲
畺界之地故曰畺以其大都所在爲都之宗故曰都司馬法五

百里爲都是也又曰三百里爲野以二百里之內有六遂不純爲野故在三百里杜子春云蒿讀爲郊者杜以遠蒿近蒿於義無取故讀從郊也云五十里爲近郊百里爲遠郊者肆師注及詩魯頌駉疏引白虎通義同此皆謂郊之遠界郊門之所在也聘禮云賓至于近郊又云賓及郊鄭注云郊遠郊也周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里也近郊各半之賈疏云後鄭義亦然故書序云周公既沒命君陳分正東郊成周鄭注云天子之國五十里爲近郊今河南洛陽相去則然是近郊五十里之驗也子春又云遠郊百里此與司馬法同故後鄭從之也案魏書劉芳傳引宋氏含文嘉注云周禮王畿千里二十分其一以爲近

郊近郊五十里倍之爲遠郊與杜鄭說同說文邑部云距國百里爲郊據遠郊言也大戴禮記盛德篇說天子明堂在近郊云近郊三十里詩駉疏引服虔書牧誓僞孔傳說並同敘官賈疏引賈馬說遠郊五十里文選西京賦薛注云五十里爲之郊百里爲甸二說不同而與司馬法義並不合公羊桓元年何注云古者天子邦畿千里遠郊五百里則又以畿爲郊其說尤謬不足據也其侯國二郊遠近之法爾雅釋地云邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之埛詩駉疏引孫炎云邑國都也設百里之國五者之界界各十里孫謂百里之國十里爲郊蓋據男國言之亦同後鄭聘禮注義詩疏又引書傳云百里之國二十里之郊七十里之國九里之郊五十里之國

三里之郊孔謂是夏殷諸侯之國郊與周異周書大聚篇又云五里有郊則疑小國或都邑之制段玉裁云郊之爲言交也謂鄉與遂相交接之處也故說文曰距國百里爲郊此郊之本義也謂必至百里而後爲郊也而爾雅曰邑外謂之郊邑者國也是則自國中而外至於百里統謂之郊矣此引伸之義也國外郊內爲六鄉之地故周禮立文多言國中及四郊以包六鄉其有單言六鄉者其事不涉國中者也言四郊可以包鄉故爾雅曰邑外謂之郊柴誓三郊三遂即三鄉三遂周禮又於百里之中立近郊之名皆由是也既有近郊則不得不謂百里爲遠郊矣云玄謂廛里者若今云邑居里矣者漢書食貨志云在埜曰廬在邑曰里公羊宣十七年何注義同邑居里蓋漢人常語故

舉以爲況漢書高祖紀云沛豐邑中陽里人也豐爲沛之鄉邑中陽爲邑中之里即所謂邑居里也邑居里省文則曰邑居亦曰居里詳後云廛民居之區域也者敘官廛人注義同鄭意里謂民居廛是其區域有里則有廛通而言之是爲廛里也云里居也者小爾雅廣言文說文里部同方苞沈彤並謂此里爲國宅對廛爲民宅市宅金鶚亦云鄭以里廛皆指民居非也廛里二字當分爲二廛是民所居里是百官所居也孟子云願受一廛而爲氓又云廛無夫里之布則天下之民皆悅而願爲之氓是廛爲民居之證又云臣去三年不反然後收其田里是里爲百官所居之證案方沈金說是也此廛里二鄭說並未析蓋通言之廛里皆居宅之稱析言之則庶人農工商等所居謂之廛

若後文園廛之廛則專指民宅市宅而言遂人之廛則專指農
民之宅舍而言廛人司關之廛則又專指市與關工商之宅舍
而言是也士大夫等所居謂之里詩大雅韓奕說蹶父所居云
於蹶之里左昭二十一年傳云翟僂新居于新里華姓居于公
里公里卽朱公宮旁之宅里又昭三年傳晏子辭從室曰敢煩
里旅國語魯語郈敬子言宅命於司里又周語云敵國賓至司
里授館是國宅稱里故掌於司里也後經國宅無征廛征二十
而一而里征之有無不見亦國宅卽里之證國宅亦省稱宅荀
子王制篇云定廛宅廛宅卽此廛里也但國宅不得稱廛而民
宅市宅則通稱宅亦可通稱里故後經云宅不毛者有里布遂
人云以田里安甿又頒田里而云夫一廛孟子公孫丑篇亦云

廛無夫里之布是皆民宅市宅之通稱國語魯語韋注亦云里
廛也要此經廛與里並舉後經又與國宅並舉則廛之內不得
兼含國宅明矣云園樹果蓏之屬者大宰注義同此爲種果木
之專地賈謂卽廬舍二畝半田首爲之非鄭指也詳匠人疏云
季秋於中爲場者敘官注義同江永云以場圃任園地謂城外
有可爲園圃之地授九職中藝園圃者使貢草木果蓏之屬場
人掌之非農民築場圃納禾稼之場圃也農家場圃自於廛地
作之與此無涉方苞云以約文之則園地附郭之地也沈夢蘭
云園地管子所謂唐園可樹果蓏者也地在國郊之閒案江方
沈說是也國中居人至衆必有專地以樹蔬菜麻枲果木乃足
備用此園地在國中及近郊之閒蓋於國門之外郭門之內空

閒之地爲之管子輕重甲篇云桓公憂北郭民之貧召管子而
問曰北郭者盡屨縷之甿也以唐園爲本利爲此有道乎管子
對曰請以令禁百鍾之家不得事轎千鍾之家不得爲唐園去
市三百步者不得樹葵菜若此則空閒有以相給資則北郭之
甿有所售其手搔之功唐園故有十倍之利唐園卽場圃此卽
園地在郭門空閒地之塙證莊子讓王篇顏回曰回有郭外之
田五十畝足以給飦粥郭內之田十畝足以爲絲麻彼郭內之
田卽種桑麻之場圃也亦足與管子互證上廛里分處城郭中
故云任國中之地此場圃則唯在郭內不在城內故別云任園
地若農家場圃則受田之家自於田中爲之不得以當園圃之
專地也閻師云任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木農圃

事不相兼其不可合爲一明矣互詳敘官疏云樊遲謂之園者
大宰注義同云宅田致仕者之家所受田也者據士相見禮破
充鄭民宅之說學記孔疏引尚書大傳云大夫七十而致仕而
退老歸其鄉里公羊宣元年傳云閔子退而致仕何注云致仕
還祿位於君是也此宅田蓋凡士大夫之退居者所受以其退
居則無祿而嘗仕則不可同於齊民故別以田給其家凡侯國
賢士大夫或寄居於是者當亦以此田養之矣引士相見禮曰
宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣者鄭彼注云宅
者謂致仕者也致仕者去官而居宅或在國中或在野外引周
禮此文爲證又書酒誥云越百姓里居僞孔傳云於百官族姓
及卿大夫致仕居田里逸周書商誓亦云百官里居然則致仕

去官而居宅謂之宅者猶書云里居矣沈彤云致仕官之所食於經無考白虎通致仕篇云三分其祿以一與之又引王度記云臣致仕于君者養之以其祿之半前說當謂食大夫以上後說當謂食元士以下也若其家則皆別受田五十畮耳中下士家已受五十畮致仕而家復有所受致仕則祿薄而子惟自食其力當更足之以五十畮也若元士以上則致仕而其家始受田葢仕之時祿厚子爲學士或任官無庸別受田致仕則子孫之不才者將不免於農故亦稍授田使習之也案致仕者受田等數於經無文沈以意推之未知是否王制注又說天子縣內有致仕百里大國三七十里次國大五十里小國二十七彼自據異代制爲說與此近郊內宅田不合也云士讀爲仕者士仕

聲類同丁晏云隸釋馬江碑仕喪儀宗洪适云仕讀爲士賈疏云後鄭之意單士恐不兼卿大夫故破從仕官之仕云仕者亦受田所謂圭田也者圭田據孟子文匠人注云圭之言珪絜也周禮謂之士田與此義同又王制云夫圭田無征鄭彼注云夫猶治也征稅也治圭田者不稅所以厚賢也此則周禮之士田以任近郊之地稅什一案彼注引此士田不破字賈疏云王制是殷法圭田無稅入天子法故言無征此是周法故有近郊十一而稅案近郊田甚多縱有圭田其數葢少不害其爲無征鄭賈謂周圭田有征恐未塙引孟子曰自卿以下必有圭田圭田五十畮者滕文公篇文彼文無自字匠人注引同此蓋鄭所增趙注云古者卿以下至於士皆受圭田五十畝所以供祭祀圭

絜也士田故謂之圭田所謂惟士無田則亦不祭言絀士無絜田也井田之民養公田者受百畝圭田半之故五十畝趙說亦以圭田爲士田葢卽本鄭義而亦不破字沈彤云禮國君大夫之子免農士之子皆不免農少儀云問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣幼則曰能正於樂人未能正於樂人問士之子長幼長則曰能耕矣幼則曰能負薪未能負薪是其徵也王之士之子有免農者惟上士之子耳上士卽元士故元士之適子眾子並學於諸樂官也若中士下士祿以遞薄則子當業農以自食其力故載師有士田其家亦各受五十畝案沈說亦不破字於義近是竊謂此士田當兼二鄭及沈義乃備葢卿大夫命士之圭田士之子及未仕之士家所受田皆以五十畮爲率

士餘子弟亦受田則止二十畮漢食貨志所謂士家受田五口乃當農夫一人是也此數者通謂之士田以卿大夫亦得稱士也後鄭破士爲仕義轉偏隘當依王制注不破字爲是國語魯語云大夫食邑士食田韋注云受公田也彼大夫食邑謂采邑則士食田謂命士身所食之祿田此士田則命士之子等所受田祿田不親耕士田則親耕所謂不免農也大夫以上既有采邑其子免農不當受田學校之士已命者當受祿田未命者則當免農而廩食於官亦不身受田其子則皆受田也又案卿大夫士得世祿者受采地卽大小都家邑是也其不得世祿者則賦田斂粟以爲祿所謂祿田也祿田不得世守亦不自耕其數眾多葢亦當於甸公邑取之唯圭田數少或當在此近郊士田

之內亘耤田與采地異詳大宰疏云賈田在市賈人其家所受田也者破先鄭爲在官賈人所受田後鄭意在官賈人家所受田當即後官田不入此賈田內在市賈人即大宰注所謂處曰賈是也賈人身在市不得爲農其家有子弟任農者則授以田江永云漢志工商家亦以口受田則在民間爲工者亦予以田如賈人之例案江說是也依漢志說工亦受田而經無工田者工賈職事相等故經舉賈以晐工文不具也至在官之工則當稟食於官不當受田詳後云官田庶人在官者其家所受田也者謂各職府史胥徒及在官工賈之類其家所受田破司農公家自耕田之義黃以周云庶人之在官者給以稍食祿足以代耕其身免農其子不免農案黃說是也凡庶人在官者本身受

稍食於官而其家則別受田所謂官田也國語晉語云工賈食官韋注云工百工也賈官賈也食官官稟之彼工賈亦謂在官之工賈韋謂官稟之即稍食也與此經官田異云牛田牧田畜牧者之家所受田也者謂爲官畜牧者其家所受田破先鄭直爲養牛牧六畜之田也黃以周云畜牧者亦免農子不免農後鄭爲長詒讓案此當兼用先後鄭義詳前云公邑謂六遂餘地者明遠郊以外距王國二百里甸地之內除六遂七萬五千家外並爲公邑大戴禮記王言篇云百里而有都邑蓋即指公邑言之王鳴盛云遂之餘地即公邑縣士注所謂封則爲采地未封則爲公邑也蓋公邑雖稱餘地實多於遂幾倍準之稍縣都亦多於采地幾倍也云天子使大夫治之者明與采邑屬私家

家臣治之者異也云自此以外皆然者謂稍縣畺除大都小都家邑之外其餘地並爲公邑如甸縣士注云距王城二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百里以外至五百里曰都都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也謂之縣是也賈疏云以大宰九賦有邦甸家稍邦都之賦非采地是公邑可知又三百里以外其地既廣三等采地所受無多故唯九十三國明自外皆是餘地爲公邑也若然是公邑之地有四處也案王制說天子縣內九十三國其餘以爲閒田彼閒田即此公邑也故賈據以爲釋但王制所說鄭以爲夏制故大司徒注謂畿內國數未聞小司徒注說三等采地里數亦不從彼文賈說非鄭恉也詳大司徒小司徒疏云二百里

三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正者賈疏云此約司馬法二百里曰州四百里曰縣而言則從二百里向外有四百里二百里爲一節故二百里三百里大夫治之尊卑如州長中大夫也四百里五百里尊卑如縣正下大夫也案依鄭賈說二百里三百里公邑大夫如州長則似亦爲州黨族閭比之制其官則州長以下至比長也四百里五百里公邑大夫如縣正則似亦爲縣鄙酇里鄰之制其官則縣正以下至鄰長也蓋鄭謂公邑不制井田與鄉遂同則亦以五五相比之法制其邑居不必計三等田萊以通其率故可依放鄉遂之成法而無勞更易今攷不井之田唯甸公邑容或有之其稍以外公邑皆錯居都鄙之閒則無不制井田之理至所定二百里以外爲

州四百里以外爲縣則又徒比傅司馬法州縣之文於經實無塙證但鄭雖謂公邑爲州縣而吏大夫止於州長縣正則無鄉遂也論語八佾皇疏乃云二百里外至王畿五百里之內並同六遂之制郊特牲孔疏亦謂公邑之屬有遂則是六遂之外又有無數之遂此於理必不可通鄭亦無是義也金鶚云公邑之官自二百里至五百里當無尊卑乃附會司馬法區而別之殊無謂矣但公邑之官宜尊於采邑縣邑宰當爲中大夫甸邑宰當爲下大夫以鄉大夫官尊不得與之並宜從遂大夫之別也縣師掌公邑故以縣名又月令有百縣之文王制言天子之縣而公邑之止於縣可知矣案金說近是而未盡也公邑官之見於經者有縣師縣士與鄉師鄉士掌六鄉遂師遂士掌六遂同

是卽公邑止於縣之證依鄭說公邑不制井田則縣如五鄙之縣依金說公邑制井田則縣卽四甸之縣二說不同以金爲長但月令百縣亦見周書作雒乃以王畿千里百同爲百縣是縣方百里與四甸封域迥殊蓋井田之法四甸爲縣公邑所治則以四都爲一總部通謂之縣縣有大小猶四縣爲都而采邑之大都則四都在采邑爲大都在公邑則爲總縣里數同也若然公邑總縣大夫統四都而都縣甸丘邑井之吏咸屬焉蓋與遂官略同縣師適治諸縣亦與遂師同但縣吏爵等員數不可攷耳互詳敘官及匠人疏云是以或謂二百里爲州四百里爲縣云者鄭意二百里以外公邑官如州長故司馬法或謂之州四百里以外官如縣正故此經及司馬法並謂之縣也金鶚云司馬法謂二百里曰州以六遂如州在二百里也四百里曰縣與周官同云遂人亦監焉者賈疏云案遂人云掌野鄭云郊外野大摠言之則自百里外置六遂爲野自百里外至五百里畿皆曰野是以彼下又云夫間有遂云云而言以達于畿但鄉遂及公邑皆爲溝洫法是以遂人亦監焉案遂人兼監公邑者以四等公邑皆自六遂以外地相聯比也至公邑田制則與都鄙同爲井田鄭賈謂爲溝洫誤也詳匠人疏云家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地者以公卿大夫爵次尊卑差之尊者采地大而距國遠卑者采地小而距國近也但此大都小都通爲采邑是都亦稱邑左隱元年傳有大都中都小都彼中都卽此小都而小都卽此家邑是邑亦稱都葢二者大小異名散

文則通故大宗伯注謂卿有家邑皆通言不別也金鶚云左氏云邑有先君之廟曰都無曰邑先君之廟有二公卿大夫之采邑得立大祖廟士無大祖是無先君之廟矣親王子弟采邑有賜之得立出王廟者是亦先君廟也故王國公卿采邑稱大都大夫采邑稱小都士則稱邑而已又云經不言元士之采地所在疑亦在稍地中也案金說近是縣士先鄭注云掌三百里至四百里大夫所食晉韓須爲公族大夫食縣則先鄭以爲大夫食縣以爵次差之則當命士食稍公卿同食畺與後鄭異也賈疏云此經有家邑小都大都之文小司徒有四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都彼據稅入天子而言此總據采地大小而言則家邑二十五里小都五十里大都百里通治溝洫及澮而言也程瑤

田云公之采地四都者一同之地故曰大都卿之采地四縣者
一都之地故曰小都大夫之采地四甸者一縣之地故曰家邑
沈彤云家邑即縣注云大夫之采地包乎中下小都即都注云
卿之采地兼乎孤小宰聽祿位以禮命明制祿之多寡本以爵
等而兼命數也命數同者雖爵異而祿亦同故孤卿皆六命則
皆食都中下大夫皆四命則皆食縣詒讓案公食四都實田方
六十四里幷虛地計之爲八十里更弱加十里則一同方百里
也卿食四縣實田方三十二里幷虛地計之爲四十里更加餘
地則方五十里也大夫食四甸實田方十六里幷虛地計之爲
二十里更加餘地則方二十五里也凡公卿大夫所食里數並
以倍半遞減故於四都四縣四甸之地皆有所羨餘虛地以治

溝塗實田則盡以自食小司徒注謂三等采地並四分之入其
一於王乃肊說也賈疏亦沿其誤並詳小司徒疏云王子弟所
食邑也者此鬭三等采地而言大宰注云周召毛聃畢原之屬
在畿內者是也賈疏云王子弟者據春秋之義凡言弟者皆王
之同母弟則母弟與王之庶子與公同食百里地在畺稍疏者
與卿同食五十里地在縣又疏者與大夫同食二十五里地在
稍故在下別言王子弟所食邑詒讓案白虎通義京師篇說天
子大子亦食采百里則與王子弟同未知然否云畺五百里王
畿界也者大司徒云制其畿疆而溝封之注云疆猶界也畺本
字疆或字王畿千里王城居中四面距界各五百里所謂畺也
云皆言任者地之形實不方平如圖者如圖謂近郊五十里遠

郊百里以外甸稍縣都大小相包各以百里爲界以次迭遠是
正方也然地有佩邪錯互其勢不能皆正方其任之姑以此爲
率耳管子宙合篇云千里之路不可扶以繩萬家之都不可平
以準亦此意也云受田邑者遠近不得盡如制者地不方平則
受田邑者彼此出入或遠或近自不能盡如常制鄭言此者明
此經所言遠近之差皆據常制若授田則又當因地制宜不能
拘執也云其所生育賦貢取正於是耳者即謂任之不得不取
正於方平以爲率也賈疏云此鄭還釋任義非直任其形實兼
解任其生育賦貢取正也是以上注云任其生育且以制賦貢
也云以廛里任國中而遂人職授民田夫一廛田百畮是廛里
不謂民之邑居在都城者與者亦申民居區域之說鄉大夫注

云國中城郭中也都城亦謂在城郭中後鄭意此廛里與遂人
夫一廛地異而義則同凡卿大夫士及四民所居宅大總言之
通謂之廛里此廛里在國城中雖當以百官及士工商等居
宅爲多然近郊負郭之農亦容有居城郭中者管子大匡所謂
耕者近門亦與仕者及工賈同居城郭中即其證也遂人之廛
在野與田同授則當爲農人所居宅然各在其城邑中則一也
其鄉遂以外凡都邑所在皆有官吏及四民之宅亦同謂之廛
里經惟云以廛里任國中之地者主其多者言之猶之公邑有
四等惟甸最多經遂繫公邑於甸地矣又案國中廛里蓋亦計
戶而授之其數無文以遂人注大遂之廛約之或亦當如孟子
五畮宅之制與云凡云畿內方千里者賈疏云據大司徒大司

馬皆云王畿千里而言也云積百同九百萬夫之地也者四郊
以內包大都共四同甸六遂公邑共十二同稍公邑家邑共二
十同縣公邑小都共二十八同畺公邑大都共三十六同并之
總百同也國中四郊三十六萬夫甸百八萬夫稍百八十萬夫
縣二百五十二萬夫畺三百二十四萬夫并之總九百萬夫也
通虛實之地爲田九萬萬晦故國語鄭語云王者居九畡之田
收經入以食兆民九畡卽九萬萬晦一圻之大數也韋注以爲
九州之數誤賈疏云王畿千里開方之方千里爲方百里者百
百里爲一同故云積百同一同百成成九百夫十成九千夫百
成九萬夫百同故九百萬夫之地也云有山陵林麓川澤溝瀆
城郭宮室涂巷三分去一餘六百萬夫者賈疏云此瀆非四瀆

其溝亦非田閒廣深四尺之溝直是通水之溝瀆也城謂方十
二里郭謂郛郭宮室謂城郭之內官民宮室涂巷謂城內九經
九緯及民閒街巷之等三分去一謂九百萬夫之中三分去一
故云餘六百萬夫也案洛邑千里之中山林之等多於平地而
顧以三分去一據大較而言也案王城當方九里賈謂方十二
里非是詳後王鳴盛云三分去一之法凡古人論田制舉其大
略者皆以此爲例王制云方百里者爲田九十億畮山陵川澤
溝瀆城郭宮室涂巷三分去一其餘六十億畮此舉其大略者
也注與王制合詒讓案漢書食貨志云李悝爲魏文侯作盡地
力之教以爲地方百里提封九萬頃除山澤邑居參分去一爲
田六百萬晦其率與此注百同九百萬夫三分去一餘六百萬

夫同皆據不井之田言也漢書刑法志說一同萬井除山川沈
斥城池邑居園囿術路三千六百井定出賦六千四百井以其
率推之百同爲田六十四萬井爲夫五百七十六萬此據井田
言也與小司徒注一成除旁加十里爲四都實田正同其率葢
二十五分而去其九校此注三分去一爲稍强鄭以王畿百同
自都鄙外皆不爲井田故不盡從漢志也互詳小司徒疏云又
以田不易一易再易上中下相通者賈疏云此相通三家受六
夫之地也云定受田者三百萬家也者程瑤田云六百萬夫以
家受二夫通之實受田三百萬家詒讓案此兼據司馬法說同
方百里萬井三萬家積之百同則得此數故知有此三分去一
及以三等地相通之法云遠郊之內地居四同三十六萬夫之

地也者賈疏云以其遠郊百里內置六鄉四面相距二百里二
二而四故四同每同有九萬夫四九三十六故知三十六萬夫
之地云三分去一其餘二十四萬夫者此亦如前三分去一之
率計之四同之內三十六萬夫三分去一去十二萬夫是餘二
十四萬夫也云六鄉之民七萬五千家者賈疏云鄉有萬二千
五百家六鄉故七萬五千家云通不易一易再易一家受二夫
則十五萬夫之地者程瑤田云遠郊之內受田之法以不易一
易再易之制通之三家六百畮是家受二夫也六鄉定受田七
萬五千家計十五萬夫云其餘九萬夫者賈疏云據二十四萬
夫除十五萬夫故餘九萬夫也云廛里也場圃也宅田也士田
也賈田也官田也牛田也賞田也牧田也九者亦通受一夫焉

則半農人也者賈疏云鄭意九者未必各整萬家以大抵九者各爲萬家解之據整數而言耳其中亦有不易一易再易相通而各受一夫焉農人相通各受二夫之地此受一夫故云半農人也趙春沂云農人以上中下相通各受二夫之地折算爲一百畝此云受一夫半農人則其爲五十畝可知案賈趙說是也鄭意蓋謂九等田約九萬家授田半農人則不易之田家五十畮一易之田家百畮再易之田家百五十畮通計之三家而受三夫之地故云通受一夫也鄭必知九等田半農人歲耕五十畮者以上引孟子圭田五十畮以釋士田欲符其數也依鄭此說則遠郊之內六鄉餘地九萬夫以九等田里任之適盡此九者雖在六鄉七萬五千家之外亦附屬六鄉故司勳注云賞田

在遠郊之內屬六鄉焉是也今攷九等田里雖屬六鄉然不必盡九萬夫之地遠郊之內尚有餘地小司徒所謂四郊縣師所謂郊里是也鄭說遠郊以內盡屬鄉失之詳小司徒及縣師疏又案匠人營國方九里九九自乘凡八十一里爲地七百二十九夫此國城中地之大數也周書作雒王城之郭方二十七里以二十七自乘凡七百二十九里除國城八十一里凡六百四十八里爲地五千八百三十二夫此郭中地之大數也兩相幷總六千五百六十一夫以任廛里場圃尙有王宮官府朝市倉庫學校城垣涂巷冢墓溝瀆之減則其爲廛里場圃者夫數蓋亦無多而鄭以二者皆一萬夫者城郭之外鄉里郊里亦各有廛里場圃之地且以九等田均分約計爲此數固不必一一密

合也王國城郭里數互詳大宰疏云定受田十二萬家也者此通六鄉及九等田里之數也賈疏云此鄭揔計六鄉七萬五千家此九者二夫爲一夫九萬爲四萬五千四萬五千添七萬五千爲十二萬夫據實授地爲定數故云定也詒讓案依鄭說九等田家受一夫則九萬夫即有九萬家而此仍以四萬五千家折半計之者亦以九萬家本是約計不必實數如此故仍以二夫爲一夫爲率耳引食貨志云農民戶一人已受田其家眾男爲餘夫亦以口受田如比者漢書食貨志文比舊本譌此今依釋文及宋婺州本正與漢志合顏注云比例也賈疏云引之者證六鄉七萬五千家家以七夫爲計餘子弟多二十壯有室其合受地亦與正夫同故遂人云夫一廛田百畮餘夫亦如之是

其餘眾男爲餘夫亦以口受田如正夫之比類若然案孟子云圭田五十畝餘夫二十五畝彼餘夫與正夫不同者彼餘夫是年二十九已下未有妻受口田故二十五畝若三十有妻則受夫田百畝故鄭注內則云三十受田給征役鄉大夫注亦云有夫有婦乃成家何休亦云一夫一婦受井田百畝案餘夫受田實二十五畮止得正夫四分之一無受百畮之法班志謂亦受田如比後鄭及遂人先鄭注並從其說非也孟子餘夫與遂人同實分爲二以調停孟子及班鄭之說亦非也詳遂人疏又案受田之年經無明文賈據鄭內則注義謂三十受田後漢書劉寵傳李注引春秋井田記同而漢食貨志云民年二十受田六十歸田則校鄭說早十年陳奐云古者二十受餘夫之田三十

受一夫之田六十歸田於公大凡三十取室生子子年三十父年必六十是父歸田乃子受田矣案陳說足證鄭義蓋夫家之名起於一夫一婦則受田者無論正夫餘夫年二十三十必已取室而後謂之夫賈氏謂二十九以下未有妻者得爲餘夫非也媒氏之法男子三十而取自是極限是年二十多已取妻閒有未取者則不得爲餘夫又安得竟受一夫之田乎況六鄉十五萬夫之田以養六軍六遂副六鄉亦然則凡受夫田者必任受兵鄉大夫職國中七尺止任力役尙未受兵此尤未受夫田之塙證王制孔疏引易孟氏詩韓氏說云二十行役三十受兵六十還兵受田歸田與受兵還兵年必正相準內則注說不可易也大抵男子年二十或已授室則受餘夫之田餘夫任行役

小司徒田與追胥羨卒竭作是也至三十而丁衆成家別自爲戶則爲正夫受田百畮正夫任受兵卽六軍及丘甸之卒是也餘夫爲羨卒正夫爲正卒受田與受役受兵事亦正相當也若二十以上或未授室則從父兄而耕不得爲餘夫受田其已授室受田之餘夫雖年過三十或尙從父兄不自爲戶則仍爲餘夫不得爲正以起徒役毋過家一人一家無二正卒卽一戶不得兩受正田也古正夫餘夫受田之法蓋約略如是鄭謂三十受田自指正夫自爲戶者言之其從父兄爲戶者固不得別受田而漢志二十受田則又自據餘夫言之明受田自此始耳非必二十卽爲正夫也國語魯語韋注云三十者受田百畝二十者受田五十畝六十還田此似亦謂二十受餘夫之田三十受

正夫之田其說近是但餘夫受田不得有五十畮韋說仍與經不合耳餘夫互詳遂人疏云士工商家受田五口乃當農夫一人者亦漢志文賈疏云此謂士與工商之家丈夫成人受田各受一夫則上云半農人者是也其家內無丈夫其餘家口不得如成人故五口乃當農夫一人矣沈彤云五口謂餘子弟蓋士與工商別爲業家有丈夫成人亦受田半農夫其餘子弟不得如成人故五口當一農夫各受田二十畮案沈說是也士工商餘子旣猶農人之有餘夫也其授田蓋不易之田口二十畮一易之田口四十畮再易之田口六十畮當農夫五分之一其視孟子餘夫田減五之一若依班鄭說餘夫受田與正夫等則亦止五分之一矣鄭引之者證士工商不惟本身受田半農人卽

其子弟受田亦不得與農餘夫等也但上士工賈等家受田鄭意並依圭田例以五十畮爲正漢志所說乃五十畮外別有所受蓋亦當於士田賈田內授之與農之餘夫異經文所云或亦含此故舉以爲釋耳云今餘夫在遂地之中者此據遂人三等頒田有餘夫而小司徒說六鄉授田之法不見餘夫故意鄉遂雖同有餘夫而授田則皆在遂地中也賈疏云謂百里內皆六鄉以九等受地皆以一夫爲計其地則盡至於餘夫無地可受則六鄉餘夫等並出耕在遂地之中百里之外其六遂之餘夫並亦在遂地之中受田矣云如此則士工商以事入在官者明士工商本身不受田其家雖受田而與農民餘夫異也賈疏云案食貨志士農工商四民有業但農已於上鄉遂公邑受地族

此唯說士工商三者也其身得蘇免農其子不免農故禮記問士之子長曰能耕矣大夫巳上之子則免農矣故禮運云大夫有田以處其子孫然士既有祿沽及子弟故其家田亦五口乃當農夫一人也其工商比農民爲賤故其家人亦五口乃當農大一人此工商則與上賈人別彼賈人仕在官若府史但異名耳此工商有事時復爲官所使故云以事入在官案賈說非鄭指也此工商當通包在官在市二者言之內宰云凡建國佐后立市是市舍皆官建以授民故在市之工商亦得通謂之在官國語齊語云處工就官府亦其義也鄭意蓋謂士工商等以事在官則其家人亦隨父兄在國故士田官田賈田等皆於郊內授之耳此沿漢志四民之文故唯舉士工商其賈商中亦當兼

有賈賈謂此工商與上賈人別亦失之云而餘夫以力出耕公邑者鄭意餘夫既在遂地中而六遂七萬五千家家數有定其餘地盡爲公邑明餘夫必於公邑受田也此餘夫蓋通晐鄉遂之餘夫卽上云在遂地中者敘官注云六遂之地自遠郊以達于畿中有公邑采邑小都大都焉是鄭意公邑雖非遂而亦附屬遂人遂師故通以公邑爲遂地也賈疏云還是五口之內有丈夫非士工商之身卽曰餘夫百里內既置六鄉及九等無地可居故知亦出耕公邑也案此餘夫專據農民之餘夫不含士工商子弟也賈謂專指士工商家言誤金鶚云九等之田非必各有一萬夫安得謂餘夫無地可受乎且農夫之耕必與其家相近若去家甚遠朝夕往來田且荒蕪矣若使別居雖其父兄

亦非情理是六鄉餘夫必不出耕於遂地也公邑亦制井田皆每夫受田百畝何待鄉遂之餘夫來耕乎餘夫與正夫同居鄉遂公邑都鄙隨處有之豈必在遂地之中哉竊謂古者地廣人稀田不盡井隨地皆有閒田餘地授萊田取之於此圭田及餘夫之田亦取之於此且生齒日增已井之田不足以給亦取於此以授之每夫百畝不必盡爲井田之制也此無公田當用貢法餘夫之田亦宜用貢然則周之兼用貢法不特鄉遂爲然觀司稼巡野觀稼以年之上下出斂法可知鄉遂之外亦有用貢者矣如盡行助法則惟以公田之稼歸公何必論年之上下乎案金說是也六鄉之餘夫當授以四郊之田六遂之餘夫當授以甸公邑之田鄭謂遠郊之地除六鄉及九等田里外無餘地

故無以處餘夫而謂出耕公邑非也云甸稍縣都合居九十六同八百六十四萬夫之地者卽據前百同九百萬夫之地除郊內四同三十六萬夫餘得此數也云城郭宮室差少塗巷又狹者鄭意甸以外城郭宮室分布其閒不若郊內之多又匠人云經涂九軌環涂七軌野涂五軌野涂以爲都經涂是野涂狹於國中經涂環涂都經涂與國野涂等則都野涂益狹可知是涂巷又狹此三者既占地校少則田宜增多故不用郊內三分去一之率也云於三分所去六而存一焉以十八分之十三率之者賈疏云但百里之內則三分所去六不存一今於此三分所去之中六內而存取其一則十八分之十三率之是也言十八分之十三率之者若不六而存一則十八分之三六十八去一

分有十二存今於所去六中存取其一以益十二則所去者五所存者十三故云十八分之十三率之也案張逸問注十八分之十三率之何謂鄭荅曰六鄉之民上地不易家百畝一易家二百畝再易家三百畝相通三夫六百畝六遂之民上地家百畝萊五十畝中地家百畝萊百畝下地家百畝萊二百畝相通三夫而六百五十畝以三分去一之法當餘十二遂地以有五十畝萊於三分去一乃得十三若據此而言則於三分所去六而存一唯據上地有萊五十畝而說而鄭云城郭宮室差少涂巷又狹者但六而存一指據六夫受十三夫地而言今言城郭少涂巷狹者鄭意遠郊外上地有萊五十畝故言於城郭少涂巷狹中出此萊地焉云則其餘六百二十四萬夫之地者賈疏

云三分所去六而存一之法郎於同上計之先取九十同更別借取九十同添爲百八十同是十八分之十三率之所得者百三十所去者五十向者借半今於百三十中還半餘有六十五同存仍有六同未分爲六同別借取十二同添六爲十八同三分所去六而存一則得十三同所去者五同向借十二同是三分借二分今還他二分則十三同中取十二同還他八同得四同一同者分爲九萬夫還他六萬夫得三萬夫將此四同三萬夫添前六十五同摠爲六十九同三萬夫矣一同九萬夫取六十同六九五十四爲五百四十萬夫又有九同同有九萬夫九九八十一又爲八十一萬夫通前三萬夫爲八十四萬夫又添五百四十萬夫摠爲六百二十四萬夫之地故云十八分之十

三率之則其餘六百二十四萬夫也程瑤田云遠郊之內餘所去之數實田二十四萬夫甸稍縣都除所去之數實田六百二十四萬夫綜計之所去止二百五十二萬夫所餘有六百四十八萬夫所餘夫數六百萬夫外實羨四十八萬夫然以所羨數爲六家加一夫之數適加四十八萬夫大共計之百同定受之田實止三百萬家云通上中下六家而受十三夫者賈疏云上地家百畝萊五十畝中地家百畝萊百畝下地家百畝萊二百畝云六家而受十三夫者以上地有萊五十畝故三夫受六夫半六夫受十三夫矣程瑤田云大司徒職凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮小司徒職乃經土地而井牧其田野九

夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都鄭注云隰皐之地九夫爲牧二牧而當一井今造都鄙授民田有不易有一易有再易通率二而當一是之謂井牧據此則鄭是以都鄙授井田爲不易一易再易之地與經所謂以室數制之者無異義矣乃其注載師職之任地則又以易不易之田歸之六鄉以上中下有萊之田歸之甸稍縣都且縣師注云郊內謂之易郊外謂之萊爲善言近遂人注云六遂之民奇受廛上地有萊爲所以饒遠也不但與經相戾卽與其自注亦不相蒙矣豈謂遂人所掌之野得包甸稍縣都授以有萊之地爲從其類而易不易之田在大司徒司徒主六鄉因以所制田授之與案程說是也前賈疏引鄭志說亦與此注同說云定受田二百八

十八萬家也者賈疏云以六家受十三夫則六十萬家受百三十萬夫百二十萬家受二百六十萬夫之地又借之二百四十萬家受五百二十萬夫之地餘有四十八萬家於上借十二萬家爲六十萬家是五分借一整數計之則六十萬家受百三十萬夫之地向五分借一今還五分除一六十除十二餘有四十八萬家在地亦五分除一百三十除二十六萬夫餘有一百四萬夫地在將此四十八萬家添前二百四十萬爲二百八十八萬家又將此一百四萬夫地添前五百二十萬夫總爲六百二十四萬夫矣程瑤田云甸稍縣都受田之法以上中下三等有萊之制通之三家六百五十晦是六家受十三夫也甸居十二同除所去之數實田七十八萬夫六遂定受田七萬五千家計

十六萬二千五百夫餘六十一萬七千五百夫以六家十三夫之通率計之爲定受田二十八萬五千家以爲公邑綜計之爲定受田三十六萬家稍居二十同縣居二十八同都居三十六同除所去之數實田五百四十六萬夫以六家十三夫之通率計之爲定受田二百五十六萬家其三等采地鄭所未聞故止田無定數以其餘爲公邑者亦無定數合甸稍縣都定受田二百八十八萬家加遠郊內之十二萬家百同定受之田三百萬家也云其在甸七萬五千家爲六遂餘則公邑者即謂甸一百八萬夫地以鄭三分所去六而存一之法除之又以六家受十三夫之率通之六遂七萬五千家外餘受地二十八萬五千家並爲公邑也賈疏云鄭既總計畿內遠郊之外訖別更計二百里之中者以三百里已外封三等采地采地多少不定不可計其六遂與六鄉相對故特計之以其六遂家數與六鄉相似但六鄉之內餘地有九等所居六遂餘地既無九等故以餘地爲公邑也**凡任地國宅無征園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二唯其漆林之征二十而五**征稅也言征者以其國政也鄭司農云任地謂任土地以起稅賦也國宅城中宅也無征無稅也故書漆林爲桼林杜子春云當爲漆林玄謂國宅凡官所有宮室吏所治者也周稅輕近而重遠近者多役也園廛亦輕之者廛無穀園少利也古之宅必樹而畺埸有瓜疏凡任地者此周徵法任地令賦遠近輕重之差也云國宅無征園廛二十而一者賈疏云園即上經場圃任園地廛

即上經廛里任國中之地幷言之者以其出稅同故也沈彤云國宅無征園廛二十而一則凡國以外之宅皆無征國以外之園廛皆二十而一矣案沈說是也管子幼官篇云三會諸侯令曰田租百取五即所謂二十而一也管子以田租而從此園廛之率蓋令賦之尤輕者非恆法也云近郊十一遠郊二十而三者謂六鄉民田及七等田之賦凡十一者並謂十中稅一詳匠人疏賈疏云近郊即上經宅田士田賈田任在近郊者同什一而稅也遠郊即上經官田牛田賞田牧田任遠郊之地同二十而稅三也云甸稍縣都皆無過十二者謂六遂及四等公邑民田之賦賈疏云即上經公邑之田任甸地已下至任畺地四處皆無過十而稅二但此四處出稅不同據上文直言公邑之田

任甸地則甸地之中兼有六遂矣其稍縣都上文直言家邑小都大都三等采地爲井田助法不見公邑則三者之中皆有公邑故上注云自此已外皆然若然則此云十二者除三等采地而言以其鄉遂公邑皆爲夏之貢法故也詒讓案鄭遂郊里制溝洫四等公邑制井田通以此十一二十而三十二三等之率征之采地賦稅雖入於其主其率亦視此周徹法通於畿內稍縣都采地公邑皆制井田而無公田則亦不用助法賈謂采地用助法公邑用夏之貢法乃沿匠人注之誤非也公邑制井田亦詳匠人疏云唯其漆林之征二十而五者釋文漆作桼云桼本又作漆劉本作桼字之變也案桼正字漆叚字桼卽桼之變體經注例皆作漆詳後漆林者亦於園地樹之史記老子韓非

傳說莊周嘗爲蒙漆園吏是也蓋園征雖二十而一其種漆林者則當二十而五不可以一率齊也賈疏云上之三等爲輕近重遠法此漆林之稅特重以其漆林自然所生非人力所作故也又云異義第五田稅今春秋公羊說十一而稅過於十一大桀小桀減於十一大貉小貉十一稅天下之中正十一行而頌聲作故周禮國中園廛之賦二十而稅一近郊十而稅一遠郊二十而稅三有軍旅之歲一井九夫百畮之賦出禾二百四十斛芻秉二百四十斛釜米十六斗案公羊十一稅遠近無差漢制收租田有上中下與周禮同義玄之聞也周禮制稅法輕近而重遠者爲民城道溝渠之役近者勞遠者逸故也其授民田家所養者多與之美田所養者少則與之薄田其調均之而足

故可以爲常法漢無授田之法富者貴美且多貧者賤薄且少美薄之收不通相倍蓰而云上中下與周禮同義未之思也又周禮大篇無云軍旅之歲一井九夫百畮之稅出禾芻秉釜米之事何以得此言乎若然周禮稅法據王畿公羊稅法據諸侯邦國諸侯邦國無遠近之差者以其國地狹少役賦事暇故無遠近之差也陳壽祺云魯語仲尼言先王制土其歲收田一井出稯禾秉芻缶米不是過也許偁周禮蓋出此說文禾部秅引周禮曰二百四十斤爲秉四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅案此聘禮記文惟彼斤字作斗疑許所見本異又疑此出周禮說故與義據之說文偁周禮皆屬周禮說非周禮六篇文案陳說是也異義云故周禮當作古周禮說此經爲古文

家說也有軍旅以下自是舊師參合魯語乃聘記補此經之義鄭駁蓋偶失攷依舊師說則此職爲任地正稅之法魯語所云別爲軍賦之法故韋注及家語正論篇王注並謂其歲收爲有軍旅之歲明其非正稅無軍旅則不征也惟魯語本云稯禾秉芻缶米而周禮記則據聘記釋其義今攷彼記說秉米車米秉禾三文雖相屬而各自計數義實不相冡既與魯語文數不同而周禮說及韋注又并記文之不相冡者爲一以傅合魯語之義實不可通然則舊師之說實未足馮宜鄭之不從也又魯語云一井所出而周禮說則云百畮之賦似據侯國都鄙公田九一之法若畿內都鄙無公田則當以一井九百畮通計而爲賦法不當并賦百畮也此其尤難通者矣漢書食貨志引李悝盡

地力之數云一夫挾五口治田百畮歲收畮一石半爲粟百五十石除十一之稅十五石餘百三十五石下又云上賦斂又未與此亦是正稅外別有軍役賦斂之證然此經自是任地之正賦不關軍賦之事近郊十一者卽李悝所謂百畮歲收粟百五十石十一之稅十五石蓋據下地平歲之稅計之雖地有肥磽年有豐儉而其率略同依此推之則遠郊二十而三百畮稅二十二石五斗也甸稍縣都無過十二百畮稅三十石也公羊穀梁宣十五年傳孟子告子篇文選報孫會宗書李注引尙書大傳並以十一爲賦稅之正法不得有多少而此經則不盡然賈疏以爲王畿邦國之異說殊不塙江永云國語載孔子之言曰先王制土藉田以力而砥其遠邇是田賦有遠近取平之法禹

貢甸服五百里近者貢粗而且服遠者貢精而不服是虞夏砥遠邇之法也載師近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二是周官砥遠邇之法也取民固不過十一然力役先取諸近近者多而遠者少其勢不得不然益遠民之賦以補近民之力政乃均平使可一槩而施則禹時何不以粟米責之三百里內以總銍秸服均之三百里外乎多乎什一大桀小桀此爲法制外橫征者言之若通融遠近以立均平之法乃王政也非橫斂也俞樾云周稅漆林獨重故經文用唯其二字見此不在常科之內若自國宅至甸稍縣都通率之適合十一之數何也國廛二十近郊十遠郊二十甸稍縣都十其數六十國廛稅一近郊稅一遠郊稅三甸稍縣都稅二其數七是爲六十而稅七稍

浮於十一然有國宅一分無稅則適是十而稅一矣公羊據其大數言之周禮以通率言之二者雖異而實同案江俞兩說足以釋此經與公穀孟子之紛國語齊語云管子曰相地而衰征則民不移荀子王制篇亦云相地而衰政理道之遠近而致貢此與魯語孔子之言合皆足與此經互證也　注云征稅也者大司徒注同謂地稅也云言征者以其國政也者征稅所以共給國政之用征政字通詳小宰疏鄭司農云任地謂任土地以起稅賦也者任地猶上文任土後鄭云任其力勢所能生育且以制貢賦是也云國宅城中宅也者士師注云國城中也故此國宅先鄭以爲城中宅卽鄉大夫及四民居宅之通稱賈疏云先鄭意廛既爲空地非民宅則此國宅城中宅謂民宅也後鄭

不從者後鄭意以廛里既爲民宅則此國宅非民宅是以爲官府治事處解之詒讓案先鄭說雖可通而所含大廣民宅不得盡無征也云無征無稅也者說與後鄭同云故書漆林爲桼林杜子春云當爲漆林者說文桼部云桼木汁可以髹物也水部云漆水出右扶風杜陵岐山東入渭也經典通借漆爲桼故杜亦從之此以借字易正字猶鍾師故書內夏內自是正字而杜從借字易爲納玉人故書稍氣氣亦是正字而杜從或體易爲餼也釋文作桼雖正字而與注不合蓋此經與注自有常用之字例不能盡以正字繩之通校全經凡漆字之見於經者司几筵巾車職方氏輪人弓人皆不作桼見於注者角人匠人司几筵小師笙師巾車輪人輈人弓人亦皆不作桼其漆桼錯出者

惟此職釋文或本作柰巾車注則作漆者七作柰者三自是傳寫錯互不足以淆經注之通例也云玄謂國宅凡官所有宮室吏所治者也者沈彤云國謂城中宅卽公卿大夫士之所居也此宅與宅田之宅同專指下士以上言所以無征者於貴者優之也金鶚云百官所居當在城中蓋古者每日必朝朝辨色始入其發車在夜未旦城門必天明乃啟若在城外不及朝矣羣士亦必入朝是公卿大夫士皆必居城內也王宮方千二百步兩旁宜爲羣士之宅蓋宿衞王宮者皆士也居此便於宿衞東西南三面近城門皆當爲公卿大夫士之宅其北近城皆工商所居蓋工商居宜近市也四隅之地非貴者所宜居庶人在官者當居此也士所居亦有近市者孟子所謂在國曰市井之臣

指士言也晏平仲之居近市是公故欲更其宅獻案金說甚覈古者田宅皆官授國語魯語云文公欲弛孟文子之宅使謂之曰吾欲利子於外之寬者又云公欲弛郈敬子之宅對曰先臣惠伯以命於司里是公卿大夫士之宅咸官授之其世官者亦世居是宅唯罷黜或去國則宅當還之官故孟子有三年收其田里之說里卽所謂國宅也魯語韋注以彼宅爲有司所居與鄭此注說同攷大司馬注云古者軍將蓋爲營治於國門引魯東門襄仲宋桐門右師爲證詩鄭風緇衣孔疏引鄭書注又云卿士之私朝在國門鄭意亦謂公卿大夫以居宅爲私朝卽是治事之寺舍非如後世私室與官署迥異也凡吏宅旣皆官所授故無征鄭說與國語義合自是此經國宅之塙詁而賈授匠人九室以釋之則非鄭指九室在宮內乃卿士公朝之次豈宅里之謂乎云周稅輕近而重遠近者多役也者賈疏云以其城內及城外近城者給公吏使役多於稅上輕而優之遠城者役少故於稅上重而苦之故不依十一而稅唯近郊之內當十一耳云園廛亦輕之者廛無穀園少利也者國語魯語云賦里以入而量其有無韋注云里廛也以入計其利入多少而量其財業有無以爲差也與此經義合賈疏云以其廛則五畝之宅在國中則孟子云五畝之宅樹之以桑麻是廛無穀也此園則百畮田畔家各二畮半以爲井竈種葱韭及瓜是園少利故亦輕之案賈說非也園自爲種草木之地非於田畔爲之家二畮半之說又鄭所不取詳前疏云古之宅必樹者釋民宅有稅之義

明廛征卽征其所樹也宅必樹詳後云而畺場有瓜者賈疏云是信南山詩云中田有廬畺場有瓜鄭云中田田中作廬以便其事於其畔種瓜瓜成又入其稅天子剝削淹漬以爲菹獻之皇祖是其園廛皆有稅之事也案畺場與園廛異地鄭賈並合爲一誤也詳前疏**凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征**鄭司農云宅不毛者謂不樹桑麻也里布者布參印書廣二寸長二尺以爲幣貿易物詩云抱布貿絲抱此布也或曰布泉也春秋傳曰買之百兩一布又廛人職掌斂布之次布儳布質布罰布廛布孟子曰廛無夫里之布則天下之民皆說而願爲其民矣故曰宅不毛者有里布民無職事出夫家之征欲令宅樹桑麻民就四業則無稅賦以勸之也

故孟子曰五畮之宅樹之以桑則五十者可以衣帛不知言布參印書者何見舊時說也玄謂宅不毛者罰以一里二十五家之泉空田者罰以三家之稅粟以共吉凶二服及喪器也民雖有閒無職事者猶出夫稅家稅也夫稅者百畮之稅家稅者出士徒車輦給繇役【疏】凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟者以下並任土任民賦稅之餘法也里布屋粟者任土之餘也宅不毛田不耕者蓋兼惰民受田宅而荒廢不治及富貴家之廣占田宅以爲游燕者言之云凡民無職事者出夫家之征者任民之餘也凡惰民之不事事者則令出征賦以示罰　注鄭司農云宅不毛者謂不樹桑麻也者廣雅釋草云毛草也穀梁定元年傳云毛澤未盡注范邵云凡地之所生謂之毛公羊宣

十二年傳云錫之不毛之地何注云墝埆不生五穀曰不毛此宅不毛與田不耕對文則非不可種五穀故據孟子爲不樹桑麻遂人注說王莽時城郭中宅不樹者爲不毛莽法卽放此經云里布者布參印書廣二寸長二尺以爲幣貿易物者此說里布爲卽布帛之布漢書食貨志說周布帛以廣二尺二寸長二丈爲度此廣長各取十分之一　裁制之以爲幣布參印書者蓋謂書布之上而加璽印漢書平帝紀如淳注引漢律傳信用五寸木封以御史大夫印章其乘傳參封之參三也此布參印書疑亦參印布書之上以檢姦僞也但此當存正文今未詳所出云詩云抱布貿絲抱此布也者抱布貿絲鄘風氓篇文毛傳云布幣也鄭箋云幣者所以貿買物也案毛詩傳亦無布參印書

之說先鄭或據三家詩也云或曰布泉也者此又一說後鄭亦從之外府注同引春秋傳曰買之百兩一布者昭二十六年左傳申豐從女賈以幣錦二兩適齊師高齮以錦示子猶曰魯人買之百兩一布杜注云言魯人買此甚多布陳之以百兩爲數賈疏云杜以爲布爲陳不爲布泉此先鄭以彼布與此布及外府邦布皆爲泉與杜義異也云又廛人職掌斂市之次布儳布質布罰布廛布者亦證布爲泉也彼職次作絘儳作總杜子春讀總爲儳故先鄭從之詳彼疏引孟子曰廛無夫里之布則天下之民皆說而願爲其民矣者公孫丑篇文願爲其民今本作願爲之氓趙注云里居也布錢也夫一夫也周禮載師曰宅不毛者有里布田不耕者有屋粟凡民無職事者出夫家之征孟

子欲使寬獨夫去里布則人皆樂爲之氓矣氓民也趙說亦與先鄭同江永云孟子夫布卽閭師之夫布里布卽載師之里布蓋戰國時爲一切之法凡居廛之民不問其有職無職而皆使出夫布亦不問其毛與不毛而皆使出里布此爲額外之征故欲其除之案江說是也孟子里布與此同而夫布則別見閭師此夫家征內亦兼有之故先鄭引以證義管子輕重甲篇云澤魚之征伯倍異日則無屋粟邦布之籍彼邦布當卽此經里布夫布蓋春秋時已額外責屋粟里布夫布之征故管子亦欲去之也云故曰宅不毛者有里布民無職事出夫家之征欲令宅樹桑麻民就四業則無稅賦以勸之也者明爲罰賦欲勸民之就業也四業卽諸子注四民之業漢書食貨志亦云四民有業

賈疏謂即閭師畜耕樹藝四業又引或說以爲四時之業並謬
云故孟子曰五畮之宅樹之以桑則五十者可以衣帛者案惠
王篇文趙注云廬井邑居各二畝半以爲宅冬入保城二畝半
故爲五畝也樹桑墻下古者年五十乃衣帛矣引之者證宅當
樹桑麻也案漢書食貨志說井田之制云還廬樹桑公羊宣十
五年何注亦云還廬舍種桑荻雜菜並與孟子說同趙氏廬井
邑居各二畮半之說亦本穀梁宣十五年傳及漢食貨志鄭所
不從詳匠人疏云不知言布參印書者何見舊時說也者布參
印書先鄭亦自不得其義但見舊時有此說彖據以爲釋故又
自發此疑舊時說蓋即詩禮舊師說也云玄謂宅不毛者罰以
一里二十五家之泉者從先鄭後一說訓布爲泉也後鄭意此

周禮正義 禮二十四 四十三 楚學社本 五百四十八

里與遂人五鄰之里義同泉即謂口泉賈疏引鄭志云趙商問
載師職凡宅不毛乃罰以一里布田不耕者罰屋粟商以田不
耕其罪莫重宅不毛其罰當輕宅不毛乃罰以二十五家之布
田不耕則罰之三家之稅粟未達罰之云爲之旨輕重之差鄭
荅此法各當罰其事於當其有故何以假他輕重乎案鄭荅辭
意簡晦未審其義惠士奇云罰一家而使出二十五家之布勢
必不能宅之所處爲里里者居也量人所謂軍社之所里是也
蓋宅在里故宅不毛者出一家之里布里布者一家之里也江
永云里字之義有三一爲三百步之里一爲二十五家之里一
爲里居之里里布者里居之里此經以廛里任國中之地遂人
以田里安甿王制田里不粥孟子收其田里皆此義即謂其所

居之宅也孔廣森云里布非得二十五倍之罰蓋別有計里出
布之法正國語所云賦里以入而量其有無者蔣載康云里即
廛里里布一廛之布案惠江孔蔣說是也孟子趙注說里布亦
訓里爲居則漢儒已有此說矣里與宅同里布即廛征亦猶廛
人之廛布孔氏援魯語賦里以入以釋此里字最塙蓋當依其
宅占地之多少而差其征大約五畮之宅以廛征二十而一之
率計之則所征里布與田征四分畮之一數當略相等其所征
當甚少而鄭謂不論其宅之大小概令出二十五家之布無此
理也漢食貨志載王莽倣周官法城郭中宅不樹藝者爲不毛
出三夫之布蓋以里爲方里而井之里一井九夫三分減二止
有三夫抑或以九夫開方一面亦適三夫也此雖不以爲二十

周禮正義 禮二十四 四十三 楚學社本 五百四十八

五家之里然數仍太多且與屋粟義掍經義必不如是也云空
田者罰以三家之稅粟者謂此屋與小司徒攷夫屋義同彼注
引司馬法云夫三爲屋三夫即三家所受之田故以屋粟爲三
家之稅粟漢食貨志載王莽倣周官法凡田不耕爲不殖出三
夫之稅即鄭所本江永云屋粟又見旅師自是當時征稅之名
不知其多少也田不耕有多少當量田而出粟豈可限以三夫
案江說是也田不毛者所出之粟亦當依常稅十一至十二五
等之率計畮征其粟以屋爲井田之小成故假以名之耳非謂
不論其空田之多少而概令出一屋之粟也凡此經里布屋粟
夫家之征皆即就地征力征之恆法以爲罰明其雖不任征而
不在弛舍之例耳豈於常征之外別加罰征之色目亦豈於恆

額之外增浴罰征之等數哉云以共吉凶二服及喪器也者此鄭以意推之謂罰征之布粟等不給國用也賈疏云案鄉師職云比共吉凶二服閭共祭器族共喪器黨共射器州共賓器但射器賓器等爲國行禮故出官物爲之惟吉凶二服及喪器是民自共用不可出官物故比族主集此罰物爲之故鄭唯據此二事而言也云民雖有閒無職事者猶出夫稅家稅也者後鄭意此無職事即閭師之無職者也賈疏云此則大宰閒民無常職轉移執事之人雖不事富家田宅無可賦稅乃使出夫稅家稅之征以勸之使樂業也孔廣森云民無職事者謂閒民之游惰不給轉移執事者朱大韶云無職事謂既無職而又不事事者即所謂惰游之士也無職而又不事事故罰以夫家之征與

宅不毛者有里布凡田不耕出屋粟同列此九職所不任也鄭以無職事即無職之閒民不特與上二句不一例且與閭師之無職者出夫布不合姜兆錫黃以周說同案孔朱說是也職事義雖同而此無職事與閭師無職者義實小異蓋閒民雖無職而轉移執事即其事惰民并轉移執事而無之則信無職事矣鄭賈并爲一說殊未審漢食貨志載王莽倣周官法民浮游無事出夫布一匹蓋劉歆等亦以此無事與閭師無職者爲一故竟以夫布當此夫家之征後鄭義略本於彼不知此惰民出夫家之征者乃泉粟兩出爲罰征彼閒民出夫布唯出口泉爲九賦之常征夫布爲閒民惰民所同出閒粟則爲惰民所獨出二法固不同也云夫稅者百畝之稅者謂出百畝什一之稅粟閒

師疏引鄭志荅劉琰云夫征田稅如今租是也此即旅師所謂閒粟孟子趙注說夫布亦以夫爲一夫與鄭義同然出百畝之稅於數太多似不足據管子乘馬篇說士農工商皆與功而云不可使爲功則視貨離之實而出夫粟彼夫粟即此閒粟也但彼云視貨離之實而出之則夫粟自有輕重之差不定出百畝之稅明矣云家稅者出士徒車輦給繇役者謂出軍賦力役之征均人云均人民牛馬車輦之力政左傳昭四年孔疏謂即出丘甸之軍賦是也江永云諸經凡言夫家者猶云男女無妻者爲夫有妻者爲家案此夫家之義當從江爲正小司徒注云夫家猶男女也全經言夫家者甚多其義並同詳小司徒及縣師疏此注獨分爲二與小司徒注自相違戾非也夫家之征惠士

奇黃以周並謂出夫布其說甚是然當兼鄭稅粟爲釋方爲晐備蓋凡平民既授室受田則成夫家任職事者有地征九賦之稅是也又有力征九職之貢是也自賢能廢疾貴者服公事者外無人不出此征此無職事浮游不任農圃故罰使出閒粟以當地征惰嬾不任役故罰使出夫布以當力征夫布與閭師無職者之征同但彼爲九賦之閒民本非不任職者故唯出夫布而不受田則不令出粟此無職事則九職所不任者既以不任役罰使出布又雖不受田仍罰令出粟上里布屋粟之罰出布者不出粟出粟者不出布此夫家之征則布粟兼出故經不質言布粟而通謂之征鄭亦知此夫家征內兼有畝稅及力征然不謂亦出夫布而謂家征爲出士徒車輦給繇役夫惰民罷弱

於本身職事尚不能任豈任受邦國師田之役乎以時徵其賦

疏以時徵其賦者賈疏云閭師徵斂六鄉之賦貢遂師旅師斂六遂已外之賦貢自有常官但徵斂事重以載師既掌畿內地事因亦徵其賦相左右也案下閭師注賦謂九賦及九貢則此賦貢含有也至於里布屋粟及閒民夫家之征亦可斂之詒讓案敘官注云載師者閭師縣師遺人均人官之長則此官實總掌賦法所云徵其賦者亦依任土之法令閭師等官徵之而理董鉤考其當否徵斂煩辱之事殆非所親也賈疏謂載師盡徵畿內之賦貢此豈上士二人中士四人所能給乎又旅師唯掌三粟不掌六遂正賦之事賈說亦失之又案此經上文里布屋粟夫家之征三種罰賦在鄉郊者蓋閭師及鄉吏徵之在六遂以外者則旅師徵之此官亦唯總掌其法不掌徵斂之事也

周禮正義卷二十四終

周禮正義卷二十五

瑞安孫詒讓學

閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力以待其政令以時徵其賦 國中及四郊是所主數六鄉之中自廛里至遠郊也掌六畜數者農事之本也賦謂九賦及九貢

疏掌國中及四郊之人民六畜之數者主國中郊里版籍之法與司民為官聯也此官為國中及四郊吏之長而兼掌六鄉賦貢之事脩閭氏掌比國中注云令其閭內之閭胥里宰之屬是國中廛里及郊里雖在六鄉之外而亦用比閭法五家為聯與鄉遂同故通屬閭師四郊即郊里詳遺人疏賈疏云閭師徵斂百里內之賦貢以其人民是出賦之數其六畜是營作之本故須知數也云以任其力者謂九職任民之事其六畜亦任其役貢也此官掌國中四郊亦有地治則亦當有校比之法與鄉師遂師縣師同經文不具也云以待其政令者賈疏云政令謂賦役皆是也 注云國中及四郊是所主數六鄉之中自廛里至遠郊也者以經言國中即載師所云以廛里任國中之地言四郊即載師之近郊遠郊四郊中有六鄉是六鄉之中自廛里至遠郊閭師並掌之鄭言此者欲別於下縣師所主數不止國中四郊也賈謂閭師直知其人數不施政教非鄭恉也又案敘官注云閭師主徵六鄉賦貢之稅者則鄭意國中四郊並通屬六鄉今攷載師云以賞田任遠郊之地司勳云掌六鄉之賞地明郊里得附六鄉而國中亦可類推但六鄉夫家及官吏之數皆有定限自二十

州七萬五千家之外所增益者咸非鄉吏所治則皆此官專掌之小司徒云四郊之吏卽此官之屬吏也蓋國中四郊之政洽與鄉多相通貫故官吏職事與鄉吏亦得相佐助而其部居固自顯然不掍也亦詳大宰疏云掌六畜數者農事之本也者庖人注云六畜六牲也始養之曰畜將用之曰牲此據民閒字養言之故亦云六畜但六畜任力者以馬牛爲主此大總計之耳賈疏云六畜謂馬牛羊豕犬雞則唯牛可爲農事而鄭總云農事之本者羊馬犬雞雖不用爲農事皆是人之相資藉以爲用故摠入農事之中是以閭師主徵斂亦總知其數也云賦謂九賦及九貢者賈疏云案下又陳貢故知賦中兼有貢經直言賦者以賦爲主耳賦謂口率出泉若然案大宰九賦從邦中以至

幣餘爲九等此國中及四郊於九賦之中惟有二賦而言九賦者亦大摠而言也其九貢又與大宰別彼九貢者與小行人春入貢爲一謂諸侯之九貢此卽大宰九職之貢與下文貢九穀之等是一也案賦者徵斂之大名故九賦九貢通謂之賦九賦卽地稅鄭賈謂口率出泉非也詳大宰疏**凡任民任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木任工以飭材事貢器物任商以市事貢貨賄任牧以畜事貢鳥獸任嬪以女事貢布帛任衡以山事貢其物任虞以澤事貢其物**貢草木謂葵韭果蓏之屬〔疏〕凡任民者此任民作貢卽大宰九職之力征亦卽大府內府之九功司會所謂以九功之法令民職之財用是也任民之法通於畿內而其頒行則自國中始故於此官備列其法賈疏云案大宰以九職任萬民謂任使萬民各有職事有職事必有功有功卽有貢故此論貢之法也云任農以耕事貢九穀者大宰注云貢功也九職之功所稅也大府亦云凡萬民之貢以充府庫此以下並與大宰九職文相應耕爲三農所任之職事九穀卽耕田所成之功官以職事授之民而使各以其功爲貢所以徵其惰而不强責其所無也云任嬪以女事貢布帛者賈疏云大宰云七曰嬪婦化治絲枲故還使貢布帛女卽彼嬪婦也詒讓案此嬪婦布帛之貢爲民家女口之力征卽管子入國篇所謂婦征亦卽孟子所謂布縷之征也月令蠶事既畢乃收繭稅以桑爲均注謂外命婦就公桑蠶室而蠶收以近郊之稅彼則公桑之地征與此嬪婦之貢異也云任衡以山事貢其物任虞以澤

事貢其物者山澤雜有農圃牧諸職若掌葛徵草貢之等所貢匪一故通言其物以晐之賈疏云大宰云三曰虞衡作山澤之材材卽物也以其山澤所出物多故云物若禹貢云海物然也序官山澤稱虞川林稱衡此文云任衡以山事山不稱虞者欲見山中可以兼川林亦貢物故互見爲義也此文次弟與大宰不同者彼依事大小爲次此不依彼爲次者欲見事無常故也且彼有九職仍并山澤爲一此文分山澤爲二唯有八者任九職有臣妾及閒民此無者以周公設經任之則有臣妾使得自生若貢稅則無以其聚斂疏材無可稅故也其閒民載師已見出夫家之征故於此不言之矣其分山澤爲二一者以山澤所貢不同故分爲二以充八通閒民爲九耳江永云九職中惟臣

妾不貢疏材委人之薪芻疏材木材掌荼之疏材自是取之於虞衡及山澤之農九職除臣妾析虞衡爲二仍是九故大府言九功之人案江說是也此任民之法校之大宰九職之人唯無臣妾耳蓋臣妾最賤雖受職而不貢功卽無口賦也至下文夫布卽閒民之貢賈因鄭以夫布入九賦故謂此經閒民無貢不足據也此力征之貢與九賦地稅不同與均人公旬三日之力役亦不同凡民國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五於法既任力役則於身應計口出賦故令各以其所能受職而貢其功以爲征不受職則爲惰民而有罰其老幼及貴者賢能廢疾服公事者皆不受力役則亦不征其職貢此任民作貢與役世丁口賦正同但出物而不出泉與役世法小異耳漢書

食貨志載王莽傚周官法諸取眾物鳥獸魚鼈百蟲於山林水澤及畜牧者嬪婦桑蠶織紝紡績補縫工匠醫巫卜祝及它方技商販賈人坐肆列里區謁舍皆各自占所爲於其在所之縣官除其本計其利十一分之而以其一爲貢蓋比傅此經而失其本意者九貢任民其征甚輕安得以地稅十一之法擬之邪凡力征與地征力役並不同互詳大宰鄉師載師均人疏　注云貢草木謂葵韭果蓏之屬者葵韭蓏爲草果爲木葵韭共爲菹見醢人果蓏詳甸師疏草木可貢者多故約舉四者以晐之

凡無職者出夫布獨言無職者掌其九賦【疏】凡無職者出夫布者賈疏云無職非一故言凡此無職卽大宰閒民無常職轉移執事者也轉移執事卽是有職而言無職者爲有職者執事宮家廛地不事卽無職也出夫布者亦使出一夫口稅之泉也莊存與云夫布一人之力征也江永云此經凡無職者與農圃等同列卽此職中之閒民夫布亦是閒民本身正職與今時丁錢相似孟子廛無夫里之布夫布卽此經之夫布案莊江說得之凡力征皆以夫計故國語魯語云任力以夫而議其老幼韋注云力謂繇役以夫家爲數是也上農圃工商之貢皆計率以征其物但此閒民則不貢物而出泉耳此夫布卽漢之口泉計夫出之故謂之夫布唯閒民無功可貢乃有此泉征鄭以通釋九賦則非也　注云獨言無職者掌其九賦者賈疏云上皆論貢不言賦惟此無職之人言夫布夫布卽賦也以其掌九賦者上雖直云貢九賦亦掌之故云掌其九賦案劉琰問載師職云凡

民無職事者出夫家之征閭師職云凡無職者出夫布夫家之征與夫布其異如何鄭荅云夫家之征者田稅如今租矣夫布者如今算斂在九賦中者也以此言之今租卽夫征不得兼言家鄭連言家挾句耳劉琰又問閭師職云凡任民任農以耕事貢九穀下至任虞凡八貢不道九賦下言凡無職者出夫布注云獨言無職者掌其九賦若此者豈上八貢者復出八賦與無職所出夫布凡爲九將自布賦不同重計八貢未之能審也鄭荅曰讀天官冢宰職則審矣無職在九賦中今此不言其餘獨言此者此官掌斂賦嫌無職者不當出算故言耳鄭云讀天官冢宰則審者案冢宰職九職九賦別九賦自邦中以至邦都六也加以關市山澤及幣餘爲九九職不言服數或一服之中而

有九職安得入賦依入貢出之乎言審矣者審八賦不依九職爲九可知故云審矣若然無職在賦中其句下讀爲義不連於上也欲明無職之人非直在九職中亦在九賦中故云無職在九賦中也詒讓案鄭意上入貢所任之人或受田或受功皆有常職出貢復出賦賦卽口泉此無職者既不受田復無常職則唯出賦不出貢今攷載師無職事者出夫家之征爲田稅及力征力征亦卽口泉此無職者出夫布則專爲口泉而無田稅鄭分別二者甚精但不知夫布與入貢並爲九職之貢九賦爲地稅之總名不得爲口泉口泉亦唯閒民出之入貢所任之人非閒民貢物而不出泉則義尙未審耳朱大韶云載師云無職事者閭師云無職者兩義迥別不得合爲一無職事謂既無職而

又不事事者無職乃九職之無常職也冡宰謂之閒民者無職而轉移執事是仍有職業者也鄭司農云轉移爲人執事若今傭賃也故令出夫布布泉也謂出一夫之泉閭師所任卽冡宰所任於農圃工商牧嬪虞衡八者皆任貢其物於無職者云出夫布者蓋八者皆有物可貢轉移執事之閒民但有一夫力征故令出一夫之布自凡任民至無職者出夫布爲一節合之卽冡宰之九職亦卽司會之九功冡宰分其職閭師徵其賦司會給其用不得但云入貢下別言凡民不畜不耕不樹不蠶不績者與載師凡宅不毛者節同載師罰之閭師則恥之經於無職者不云民明與上入者合爲九職賈沿注說乃云其句下讀爲義非也至鄭以無職在九賦中尤屬非是案朱說是也此經無職與載師無職事者義雖互通而人實迥異也凡庶民不畜者

祭無牲不耕者祭無盛不樹者無椁不蠶者不帛不績者不衰

掌罰其家事也盛黍稷也椁周棺也不帛不得衣帛也不衰喪不得衣衰也皆所以恥不勉疏凡庶民不畜者祭無牲者此明庶民喪祭所需及衣服皆資所業以自共其惰不事事者則罰令不得備禮利用也王制云庶人祭於寢賈疏云案孟子云庶人五母雞二母彘無失其時是以不畜者當罰之故死後祭無牲也庶人用牲之法若王制云韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈注云庶人無常牲取以新物相宜而已是也案依賈說則庶民自祭得用雞豚爲牲國語楚語云庶人祀以魚魚亦膳夫六牲之一也但此無牲無盛等皆罰惰民本身使不得備禮則凡自

祭祀薦皆無之賈並謂其人死後乃罰之殆非經意也云不耕者祭無盛者大戴禮記曾子天圓篇云無祿者稷饋稷饋者無尸盧注云庶人無常牲故以稷爲主是庶民耕者祭以稷爲盛今不耕則罰之并不得稷饋也云不樹者無椁者雜記云士雜木椁注云夫子制於中都使庶人之椁五寸公羊宣十五年何注云還廬樹桑萩死者得葬焉萩卽楸借字亦棺椁材也據鄭義則庶民得有五寸之椁蓋亦以所樹雜木爲之今不樹則罰之死者有棺而無椁也云不蠶者不帛者賈疏云蠶則得帛孟子云五十可以衣帛以不蠶故身不得衣帛云不績者不衰者說文糸部云績緝也凡麻枲之事謂之績故詩陳風宛丘云不績其麻豳風七月孔疏云績緝麻之名案衰以麻爲之故不績

則喪不得制衰也　注云掌罰其家事也者祭無牲無盛葬無椁衣不帛喪不衰並制殺其家之禮事以示罰也云盛黍稷也者甸師注云齍盛祭祀所用穀也粢稷也在器曰盛蓋齍爲祭穀實於器則謂之齍盛散文則祭穀謂之粢亦通稱盛故此注以黍稷爲釋互詳甸師疏云椁周棺也者說文木部云椁葬有木𩫏也椁郎槨之隸變檀弓云棺周於衣椁周於棺土周於椁又云殷人棺椁注云椁大也以木爲之言椁大於棺也白虎通義崩薨篇云椁之爲言廓所以開廓辟土無令迫棺也釋名釋喪制云槨廓也廓落在表之言也案周棺者謂周棺之四圍若上下則不周故檀弓孔疏云椁不周下有茵上有抗席是也云不帛不得衣帛也者說文帛部云帛繒也帛織絲爲之故不蠶

者不得衣帛也任大椿云雜記注麻衣白布深衣深衣注庶人吉服深衣考管子立政篇刑餘戮民不敢服絲然則非刑餘戮民可以服絲矣又春秋繁露制服篇散民不敢服采刑餘戮民不敢服絲然則散民不敢服采耳絲得服也又繁露度制篇古者庶人衣縵縵無文帛也又尚書大傳命民得衣文錦未有命者不得衣衣有罰庶人衣布帛然則命民亦得衣文矣不命之民亦得衣帛與鄭注庶人白布深衣異說今攷鄭注深衣爲庶人之吉服言其常服當布也若行盛禮或當攝盛則衣絲也管子春秋繁露尚書大傳謂庶人衣絲非常制也疏引孟子五十可以衣帛以不蠶故身不得衣帛然則不蠶雖五十不得衣帛蠶而未五十亦不得衣帛則庶人布深衣其常也鹽鐵論古者

庶人耄老而後衣絲其餘則麻枲而已故命曰布衣云不衰喪不得衣衰也者衰縗之借字詳內司服疏釋名釋喪制云成服曰衰衰摧也言傷摧也喪服記云負廣出於適寸適博四寸出於衰衰長六寸博四寸注云負在背上者也適辟領也前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在案此不衰謂五衰之服皆不得制也江永云斬衰齊衰當心前長六寸廣四寸之布謂之衰不績之人遇有斬齊之喪其衰服不設此布以恥之非不服喪服云皆所以恥不勉者因其惰游不勉事正業故爲此罰以恥之冀其知恥而改也

縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽三年大比則以攷羣吏而以詔廢置郊

里郊所居也自邦國以及四郊之內是所主數周天下也萊休不耕者郊內謂之易郊外謂之萊善言近【疏】掌邦國都鄙稍甸郊里之地域者此官爲掌公邑吏之長因等公邑之地域互甸稍縣畺外與邦國都鄙內與郊里甸遂相連比者其畺界互相出入故此官通掌其地域縣都亦有公邑經唯言稍甸者文不具也又王制說畿外封國之餘以爲閒田天子亦置吏治之疑亦隸此官矣江永云謂邦國與都鄙稍甸與郊里其閒相連之地域縣師主分別之不得侵越云而辨其夫家人民田萊之數者主公邑版圖之法自此以下並專治稍甸縣都公邑之政法與邦國都鄙郊里不相涉也小司徒注云夫家猶男女也王引之云夫家以婚配者言之也其餘老弱孤獨不得謂之夫家則

以人民該之賈疏以人民爲奴婢非也謂奴婢爲人民者惟見質人朝士之文其餘則否案王說是也曾釗說同江永云甸稍縣都地廣民眾縣師上士二人中士四人所以能辨稽者都家公邑亦放鄉遂各有親民之吏以邦比之法校登之縣師則按籍辨之稽之耳云及其六畜車輦之稽者均人云均人民牛馬車輦之力政故六畜車輦亦有稽郎小宰八成聽師田以簡稽是也云三年大比則以攷羣吏而以詔廢置者三年大校比民數則正公邑官之官計凡大比與大計事相因也詳司書疏江永云攷羣吏者攷甸稍縣都之羣吏也案江說是也此羣吏專指公邑之吏與大宰小宰諸職之羣吏通百官府言者異詳大宰疏詔廢置亦謂詔王及冢宰及大小司徒詳鄉師疏　注云

郊里郊所居也者載師注云里居也故郊所居謂之郊里書畢命敘云康王命作冊畢分居里成周郊卽治郊里之事賈疏云謂六鄉之民布在國中外至遠郊故有居在郊者也案遺人云鄉里之委積又云郊里之委積彼云鄉里據國中云郊里據在郊與此同也必知鄉民有居在郊者見比長云徙于國中及郊則從而授之若徙于他則爲之旌節而行之國中及郊不云他明郊與國中同是鄉民也王昭禹云郊里在鄉遂之間林喬蔭云六鄉內爲國中外界於郊司勳云掌六鄉賞地之法而載師賞田在遠郊則鄉之界於郊明矣然未可以郊卽爲鄉也遺人旣有鄉里之委積又有郊里之委積則郊非卽鄉矣費誓魯人三郊三遂則郊又非遂矣王制命左鄉簡不率敎者移之右命右鄉簡不率敎者移之左不變移之郊不變移之遂則鄉在郊以內遂在郊以外而鄉不在郊矣比長云徙于國中及郊則從而授之是鄉旣不在郊亦不在國中矣故大司馬云鄉家載物郊野載旐旣言鄉又言郊以明二者之異案王林說是也遺郊之內地凡四同其稍近者六鄉七萬五千家所居遺人司諫所謂鄉里鄉師州長司常所謂州里是也六鄉之內外則爲載師之場圃及七等田地其外尚有餘地爲民居者則別謂之郊里猶之甸地除六遂七萬五千家外餘地別爲公邑也郊里者里閭通稱郊民所居亦什伍相比與鄉遂同與四等公邑井田之制異故不爲公邑而與鄉里同稱里郊里之地在四郊各爲小城邑左襄八年傳所謂郊保是也亦置吏以治之小司徒云四郊

之吏卽此郊里之羣吏也全經散文言郊者或通六鄉言之其以鄉與郊對文者則鄉爲鄉里郊爲郊里二者迥異秋官四郊之獄掌於遂士而不屬鄉士王制四郊之學在鄉學之外皆鄉郊不相掍鄭王制注云郊鄉界之外者也卽此郊里之塙詁賈氏不悟乃以爲六鄉之民居於郊者若謂在七萬五千家及七等田之內則仍是六鄉之里何以別屬之郊若謂在七萬五千家及七等田之外則本不屬於鄉何得同爲六鄉之民乎其不可通甚矣云自邦國以及四郊之內是所主數周天下也者賈疏云邦國則六服四郊則兼國中故云周徧天下也江永云縣師以縣爲名所主者甸稍縣都然縣都外連邦國甸稍內連郊里其間四等公邑大夫相錯故通邦國郊里與稍甸都鄙之地域

言之正所以別其爲甸稍縣都之地域以爲辨稽張本也縣師實不掌邦國亦不及郊里下言辨其夫家人民田萊之數與其六畜車輦之楷又云作其眾庶所謂其者指縣師所主者言之耳鄭謂縣師主數周天下謬矣金榜云周制鄉遂之外有都鄙有公邑縣士注云都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也謂之縣縣師稍人縣士治公邑之官也鄉遂之外甸稍縣都皆有公邑其域內連郊里外比邦國而家邑大都小都之地又牙錯其閒故縣師職云掌邦國都鄙稍甸郊里之地域謂與公邑相連比者縣師主辨其地域非縣師所掌得內及郊里外及邦國都鄙也案江金說致塙足正鄭君之誤林喬蔭說同云萊休不耕者者遂人注義同彼經云上地田百晦萊

五十晦以萊對田言之田爲當歲耕者則萊爲休不耕者也謂之萊者王制釋文引何胤云草所生曰萊又引庾氏云萊草也案萊本爲草因之田休不耕但生草者謂之萊其山澤野地草之所生棄之不耕者有田事則除草爲防於其中而教戰校獵亦謂之萊山虞云萊山田之野澤虞云萊澤野大司馬云萊所田之野是也放火焚草謂之焚萊司爟牧師所云是也全經之中生草與除草焚草同謂之萊其事異而由草得義則同云郊內謂之易郊外謂之萊善言近者賈疏云郊外言萊卽此經田萊擬郊而言遂人亦云萊五十晦百晦之類是萊爲草萊穢污之稱也郊內謂之易無文案大司徒云凡造都鄙制其地域云上地不易中地一易下地再易司徒主六鄉則六鄉之地從易

可知不言萊直言易者善言近也詒讓案鄭小司徒注云鄉之田制與遂同則六鄉亦當有田有萊與遂人上地萊五十晦中地萊百晦下地萊二百晦六遂之制同與大司徒造都鄙之制異此注謂郊內言易郊外言萊又以言易者屬之六鄉言萊者屬之六遂是鄉田制不與遂同既與大司徒經文相牾又與小司徒注義自相違伐非也載師及遂人注亦與此注同誤詳載師疏**若將有軍旅會同田役之戒則受灋于司馬以作其眾庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至**受法於司馬者知所當徵眾寡〔疏〕若將有軍旅會同田役之戒者此治公邑之軍賦役征也賈疏云言若謂若有若無不定之辭將有請事未至軍旅謂征伐會同謂時見殷見田役謂四時田

獵戒者謂有此數事則豫戒令之詒讓案會同常禮不出郊甸不必作眾庶此謂巡守殷國王於方岳侯國行大會同之禮六軍從行役及公邑此官則戒作之也田役謂因田獵起徒役亦賅諸功作力役之事詳大宰疏云則受灋于司馬以作其眾庶及馬牛車輦者師役軍賦法並掌於大司馬此官則受而行之所作者公邑之軍賦出徒並出車馬兵器也公邑亦制井田故軍賦同都鄙之制與鄉遂出兵不出車異賈大司馬疏謂公邑出軍之法與鄉遂同非也詩小雅信南山孔疏引司馬法說井田出車之制云出戎馬一匹牛三頭甸出長轂一乘馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈楯具備卽司馬官法之遺此眾庶卽彼甲士步卒等馬牛車輦卽彼戎馬長轂及牛等下

兵器卽彼戈楯等是也詳小司徒疏云會其車人之卒伍者謂衆庶既集則以軍法部署之車以百二十五乘爲伍三十乘爲卒詳司右疏賈疏云人則百人爲卒五人爲伍云使皆備旗鼓兵器以帥而至者賈疏云旗謂若司馬云秋辨旗物王載大常已下鼓謂司馬云春辨鼓鐸王執路鼓已下兵器謂弓矢殳矛戈戟也鄉師云以旗致萬民此云而至者謂帥而至鄉師也江永云稍人言作其同徒輦輦帥而以至是稍人自帥也此言使皆備旗鼓兵器以帥而至是使都家公邑之長帥而縣師不帥也稍人職以縣師之法作之則是縣師受法於司馬稍人受法於縣師縣師是中閒稟令施令之人不惟不帥師徒而致於鄉師者亦非其職疏帥而致於鄉師則於經文以帥而至者不協又侵稍人之職矣案江說是也兵器當分爲二一器謂任器之屬賈以兵器通爲五兵非也詳玉府疏　注云受法於司馬者知所當徵衆寡者此亦注用今字作法卽大司馬之戰法也鄉師之田法亦其細別此官則受之以爲官法故稍人卽謂之縣師之法方士亦謂之縣法也軍旅會同田役事有大小所徵衆寡之數不同司馬頒其法於縣縣師則受法從而徵之**凡造都邑量其地辨其物而制其域**物謂地所有也名山大澤不以封疏凡造都邑者賈疏云都謂大都小都邑謂家邑也云量其地辨其物而制其域者與封人量人爲官聯也賈疏云量其地者家邑二十五里大都百里小都五十里也域卽疆域大小是也江永云職首通掌地域謂與甸稍縣都相連已定之地域此則新

制之地域也金榜云量人掌建國之法造都邑亦如之是量其地者量人職也封人凡封國封其社稷之壝封其四疆造都邑之封域者亦如之是制其域者封人職也於公邑之地造都鄙縣師掌公邑之地域故於其造都鄙也亦掌其事案金說是也凡造都邑其土地取之公邑其除絕也則又歸之公邑故此官得制其域至都邑既建以後則其政治貢賦咸都家之君自主之此官不復參與唯其典法命令閒有及於都家者故方士掌都家而云脩其縣法周書嘗麥篇亦云野宰乃命家邑縣都祠於大祠及風雨野宰卽縣吏也　注云物謂地所有也者卽大司徒云以土會之法辨五地之物生以土均之法辨五物九等之事凡山川民物等皆其地之所有也云名山大澤不以封者王制文鄭彼注云與民同財不得專管亦賦稅之而已言此者釋辨物制域之義**以歲時徵野之賦貢**野謂甸稍縣都也所徵賦貢與閭師同疏注云野謂甸稍縣都也者遂人注義同縣士掌野注云郊外曰野大總言之是遠郊以外距王城二百里甸至五百里都通得野稱也亦詳甸師及縣士疏江永云六遂以外通名野此謂徵公邑之民賦也公邑之民賦邑大夫徵之縣師以入大府其疏材等物委人斂之若謂縣師親徵民賦則公邑民賦繁多豈上士二人中士四人所能徵哉云所徵賦貢與閭師同者賈疏云但閭師徵六鄉賦貢幷斂之此縣師所徵四處賦貢與閭師同若斂野之賦貢是遂師旅師也故直云徵之同明斂則異也案鄭賈說並未安此野之賦貢卽遂師之野職

野賦所掌地異而法略同此官主公邑不主三等采地之賦貢采地賦貢亦非遂師旅師所斂互詳旅師疏

遺人掌邦之委積以待施惠鄉里之委積以恤民之𡖅阨門關之委積以養老孤郊里之委積以待賓客野鄙之委積以待羇旅縣都之委積以待凶荒　委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也職內邦之移用亦如此也皆以餘財共之少曰委多曰積鄉里鄉所居也𡖅阨猶困乏也門關以養老孤人所出入易以取餼廩也羇旅過行寄止者待凶荒謂邦國所當通給者也故書𡖅阨作㩁阨羇作寄杜子春云㩁阨當爲𡖅阨寄當爲羇

疏　掌邦國之委積以待施惠者掌王畿米粟薪芻等之委積皆於九式所用之外就地儲庤以待施惠

之事與鄉師司救委人爲官聯也江永云遺人委人皆掌委積而所主不同遺人兼有薪芻而所主者粟米之積委人主薪芻疏材木材凡畜聚之物之積遺人之委積自鄉里至縣都皆掌之但所主者粟米非委人之所聚者耳案江說是也云鄉里之委積以恤民之𡖅阨者以下並掌委積官之官法也賈疏云此下數者皆謂當年所稅多少摠送帳於上在上商量計一年足國用外則隨便留之以爲恤民之𡖅阨之等也𡖅阨謂年穀不熟民有困乏則振恤之案賈說非也年穀不熟自在凶荒之科此云民𡖅阨者鄉師云以歲時巡國及野而賙萬民之𡖅阨以王命施惠蓋隨時察問民有困乏不給者則賙恤之不係於年之上下也云門關之委積以養老孤者賈疏云門謂十二國門關謂十二關門出入皆有稅所稅得者亦送帳多少足國用之外留之以養老孤故司門云以其財養死政之老與其孤注云財所謂門關之委積也是其所留之財也云郊里之委積以待賓客者郊里謂六鄉外四郊所居與鄉里異賈疏謂卽六鄉之民居遠郊者失之詳縣師疏賓客委積卽大行人上公五積侯伯四積子男三積之等出入道路隨宜供致以其自國而出以郊爲始故此職以郊里之委積待之而委人則又以稍聚待賓客明道路所出隨在皆有不必皆出郊里大小司徒並有賓客令野脩道委積之文彼野蓋通郊甸稍縣都言之與此下文野鄙亦不同也云野鄙之委積以待羇旅者賈疏云上既言郊里據遠郊則此野鄙據六遂在郊外曰野六遂中有五百家鄙故

以鄙表六遂耳則野鄙中可以兼得公邑在甸地者也旅客也謂客有羇縶在此未得去者則於此惠之但羇旅處處皆有獨於此見惠者但甸地在二百里中於外內有羇旅皆得取之故獨見於此也詒讓案此職野鄙不兼縣都與縣師之野異然當兼甸稍言之司會質人注並云野甸稍也是也羇旅謂畿外客民與上民爲六鄉土著異蓋畿外之民來至王國者皆於六遂外之公邑暫時寄居以鄉遂夫家有定國中四郊士民萃處皆無容羇旅之地故必於野鄙受廛而卽以野鄙之委積待之委人亦以甸聚待羇旅皆是意也至客民之留居不反者則亦於公邑受田故旅師掌野之興積而云凡新甿之治皆聽之暫止則爲羇旅久居則爲新甿其實一也云縣都之委積以待凶荒

者賈疏云縣謂四百里都謂五百里不見稍三百里則縣都中可以兼之凶荒謂年穀不熟則曲禮云歲凶年穀不登是也待於此三處見凶荒其凶荒則畿內畿外皆有若畿外凶荒則入向畿內取之畿內凶荒則向畿外取之是以鄭君通給解之故於近畿三百里之外言待凶荒之事也案稍當在野鄙內賈謂在縣都中亦非是　注云委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之所謂餘法用也者賈疏云倉人主藏穀廩人主藏米自計九穀之數至餘法用皆約倉人文案倉人云辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘法用有餘則藏之以待凶而頒之注止猶殺餘法用謂道路之委積所以豐優賓客之屬又案廩人云掌九穀之數以待國之匪頒謂若委人之職諸委積以

稍聚待賓客以甸聚待羇旅是廩人亦云委積若然穀不足止餘法用則此鄉里已下皆無入委積之事故云止餘法用也雖無新物以入委積其舊委積所藏者則給羇阨老孤之等故倉人云藏之以待凶而頒之掌客云凶荒則殺禮者謂除道路委積之外也案鄭賈意蓋謂此官所掌委積以米穀為主即倉人所謂穀積是也凡委積皆出於式用之餘管子輕重乙篇云請取君之游財而邑里布積之游財亦即餘法用也云畿內邦之移用亦如此也者畿內注云移用謂轉運給他此鄉里之委積等亦以法用所餘轉運別儲以給羇阨諸用是與彼移用義正同也賈疏云畿內所云亦謂本司所用有餘乃移於他處故云亦如此也云皆以餘財共之者餘財即國用之餘也云少曰委

多曰積者大司徒注同案委積皆倉府積聚之通稱詳大司徒疏云鄉里鄉所居也者謂六鄉七萬五千家所居之里也此經及司諫謂之鄉里鄉師謂之州里義並同其地同在遠郊以內而非七萬五千家所居者則別謂之郊里故縣師注以郊里為郊所居義亦與此同云艱阨猶困乏也者阨戹之借字鄉師注云艱阨飢乏也詳彼疏經作羇注作艱者阮元云亦經用古字注用今字之證賈疏云案書傳云行而無資謂之乏居而無食謂之困云門關以養老孤人所出入易以取饋廩也者此老孤專指死政之老孤蓋春饗秋食之外又給饋廩其人孤獨尫弱不可令遠取饋廩於官以門關人所常出入故令就給之也惠士奇云古者軍營在門故死事之老孤養以門關之委積蓋就

其地而養之所以勵士而勸功也文十一年左傳鄋瞞伐宋司徒皇父禦之耏班為御以敗狄於長丘宋以門賞耏班使食其征征者門關之委積耏班食之因謂之耏門案惠說亦通軍營在門詳大司馬注云羈旅過行寄止者者說文网部云羈馬絡頭也重文羇羈或从革此羇即羈之譌體史記陳杞世家集解引賈逵左傳注云羇寄旅客也然則羇旅謂行客經過因而寄止其地者也云待凶荒謂邦國所當通給者也者大府注云待猶給也又大司徒云大荒則命邦國移民通財是無論畿內畿外凡有凶荒悉彼此相通給之故以縣都之委積待之也云故書艱阨作攌阨羇作寄杜子春云攌阨當為艱阨寄當為羇者攌舊本誤樌今依宋建陽本互注本及釋文正段玉裁云說文

堇部堇黏土也艱土難治也從堇艮聲囏籒文艱從喜周禮故書作攉攉見說文手部飾也於此不可通故子春易之不易爲艱而易爲囏者據鄉師有囏阨之文故知當從籒體連阨言之以見同鄉師也易寄爲羇亦依字之聲類徐養原云囏攉羇寄各以同音相通注云羇旅過行寄止者則羇寄義亦同也宋世犖云王制東方曰寄呂覽慎勢注寄作羇詒讓案子春易經字爲囏而注仍作艱者亦用今字也俗本注亦作囏非委人羇旅注云故書羇作奇羇寄奇聲類同

凡賓客會同師役掌其道路之委積凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積廬若今野候徒有房也宿可止宿若今亭有室矣候館樓可以觀望者也一市

之間有三廬一宿【疏】凡賓客會同師役掌其道路之委積者賈疏云上經委積隨其所須之處而委積此經所陳委積據會同師役行道所須故分布於道路遠處須多故有積近處須少故有飲食及委也云凡國野之道十里有廬廬有飲食者此野謂城郭外自近郊至五百里畿凡道路所出皆有此制與上文野鄙專指甸稍異廬即野廬氏所巡行宿息之等云三十里有宿宿有路室路室有委者呂氏春秋不廣篇云軍行三十里爲一舍故三十里有宿路室儲待多於廬故有委管子大匡篇云三十里置遽委焉有司職之從諸侯欲通吏從行者令一人爲負以車若宿者令人養其馬食以委積注云遽今之郵驛也委謂當有儲擬以供過者此與三十里路室有委合又據管子則路

室似兼爲傳遽之舍續漢輿服志云驛馬三十里一置周法或與漢同云五十里有市市有候館候館有積者荀子大略篇云吉行五十里故五十里有市候館儲待尤多故有積大戴禮記王言篇云五十里而封百里而有都邑乃爲畜積衣裘焉使處者恤行者有與亡此與五十里候館有積合　注云廬若今野候徒有房也者釋名釋宮室云廬慮也取自覆慮也閭師注云廬廡也廣雅釋宮云庌廡廬舍也廬制最疏略惟爲長廣之周屋以便晝息漢時野候蓋正如此故舉以爲況徒有房者明其無房室不可野宿也房即廡詳閭師疏又國語周語云國無寄寓韋注云寓亦寄也無寄寓者不爲廬舍可以寄羇旅之客案說文广部云廬寄也則寄寓當即此經之廬國語又云立鄙食

以守韋注云鄙四鄙十里有廬廬有飲食則此廬亦即彼鄙食之制云宿可止宿若今亭有室矣者說文宀部云宿止也又高部云亭民所安定也亭有樓蓋宿有路室其制視廬加詳具有房室可以夜宿漢時亭亦有室可宿史記李廣傳霸陵尉止廣宿亭下是其證御覽居處部引風俗通云謹案春秋國語畺有寓望謂今亭也漢家因秦大率十里曰亭亭留也蓋行旅宿食之所館也據應說則漢之亭兼周路室候館之制矣又周書大聚篇云五里有郊十里有井二十里有舍舍有委蓋邦國都鄙路室之制與此經異云候館樓可以觀望者也者聘禮及郊又云及館注云館舍也遠郊之內有候館可以小休止沐浴說文人部云候伺望也又食部云館客舍也周禮五十里有市市有

館館有積以待朝聘之客又木部云樓重屋也魯語云宿於重館韋注云館候館引此經案館與觀聲近字通釋名釋宮室云觀觀也於上觀望也楚辭大招王注云觀猶樓也蓋候館之制尤備不徒有室又有高明樓榭足供候望觀眺惠士奇謂卽周語所謂寓望是也云一市之閒有三廬一宿者賈疏云十里二十里有廬三十里有宿四十里又有一廬五十里有市是其一市之閒三廬一宿凡廬有四義十里有廬一也中田有廬二也易剝之上九云君子得與小人剝廬注云小人傲很當剝徹廬舍而去三也公劉詩云於時廬旅鄭云廬舍安民館舍施敎令四也案依鄭賈說通詳之則自王城外至於畿內約有十市十宿三十廬其廬宿市左右旁自相距里數則無攷矣案通言之

宿市路室候館等皆謂之野廬故野廬氏掌比國郊及野之道路宿息井樹是也凡委積之事巡而比之以時頒之疏凡委積之事巡而比之者委積分儲各處此官則巡行比校之恐有闕乏也云以時頒之者賈疏云則以待者是也

均人掌均地政均地守均地職均人民牛馬車輦之力政政讀爲征地征謂地守地職之稅也地守衡虞之屬地職農圃之屬力征人民則治城郭涂巷溝渠牛馬車輦則轉委積之屬疏掌均地政均地守均地職者大司徒云以土均之法辨五物九等制天下之地政此均人所均卽土均之法也賈疏云均人所均地政已下總均畿內鄉遂及公邑均地政者謂均地守地職二者之稅使皆十一而出稅又均人民已下力征之事若然土均云掌平土地之政以均地守以均地事以均地貢注云所平之稅邦國都鄙也與此鄉遂及公邑別彼文云地貢鄭云謂諸侯之九貢與此九職之貢又不同也案均人掌均鄉遂公邑之地事與土均掌均邦國都鄙之地事職掌內外遠近亦相備也地政雖是十一之稅然當爲九賦非九職也鄭賈說並誤　注云政讀爲征者土均注同此據大司徒土均之法云地征故讀從之凡此職地政力政並讀爲征卽小宰注所云征字或作政者也云地征謂地守地職之稅也者大司徒注云征稅也孫意此地征卽地稅對口泉爲民稅也今案當爲九賦卽下云財賦是也九賦是地稅非口泉詳大宰疏管子乘馬篇云地之不可食者山之無木者百而當一涸澤百而當一地之無草木者百

而當一楚棘雜處民不得入焉百而當一藪鎌纏得入焉九而當一蔓山其木可以爲材可以爲軸斤斧得入焉九而當一汎山其木可以爲棺可以爲車斤斧得入焉十而當一流水網罟得入焉五而當一林其木可以爲棺可以爲車斤斧得入焉五而當一澤網罟得入焉五而當一命之曰地均又云十仞見水不大潦五尺見水不大旱十一仞見水輕征十分去一二則去二三則去三四則去四五則去半比之於山五尺見水十分去一四則去二三則去三二則去四一尺而見水比之於澤卽此均地征之法也惠士奇云遂人以土均平政均人土均皆掌土地之政令管子乘馬篇所謂地均以實數者也左襄二十五傳楚蔿掩所書九度入鳩七辨六表五數四規三町二牧一井之

土亦不外是矣山虞澤虞林衡川衡之山林林麓川澤之土卝人之金玉錫石之土場人之場圃之土凡在大司徒土地之圖者十有二土之名十有二壤之物皆以土均之法均之則皆與土均聯事而分掌之者也云地守衡虞之屬者土均注同林衡掌林麓川衡掌川澤並云平其守注云平其地之民守林麓之部分此均地守卽所云平其守也賈疏云亦謂畿內川衡林衡山虞澤虞皆遮其地之民守護之及其入山林川澤取之者使出稅以當邦賦云地職農圃之屬者與載師授地職義同亦據有事於地者故不通衆九職載師注釋爲農牧衡虞此衡虞別入地守又不及牧故云之屬以晐之云力征人民則治城郭涂巷溝渠牛馬車輦則轉委積之屬者此力征卽任役有事則征

之與九職之力征爲民貢之常征異賈疏云人民并車輦並是力之征稅凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉豐年人食四鬴之歲也人食三鬴爲中歲人食二鬴爲無歲歲無贏儲也公事也旬均也讀如營營原隰之營易坤爲均今書亦有作旬者疏凡均力政以歲上下者此均力役之官法也賈疏云此所均力政者卽上人民之力征不通牛馬車輦故禮記王制云用民之力歲不過三日是此亦據人而言也以歲上下者上卽豐年下卽儉年也王引之云以歲上下則在農功既畢之後可知　注云豐年人食四鬴之歲也人食三鬴爲中歲人食二鬴爲無歲歲無贏儲也者賈疏云案廩人云人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下

也而知之彼又云不能人二鬴則令邦移民就穀此時則無力征矣若然此食二鬴而言無年無年者鄭云無贏儲仍未移民就賤此無年與彼不能人二鬴之歲不同彼不能人二鬴自然無贏儲也案賈說是也玉藻云年不順成土功不興孔疏亦云謂人食不得滿二鬴之歲若人食二鬴則猶與土功也云公事也者爾雅釋詁文云旬均也者爾雅釋言云洵均也旬洵聲類同詩大雅桑柔篇苑彼桑柔其下侯旬毛傳云旬言陰均也鄭意役法當均勞逸故謂之公旬卽取役事均平之義猶市賈謂之月平也云讀如營營原隰之營者卽小雅信南山篇畇畇原隰之異文段玉裁云讀如營說其音也營營今詩作畇畇營從田㷠省聲㷠在庚耕清青部旬畇在眞臻部二部古字合用也

呂飛鵬云鄭蓋引韓詩也詩大雅來旬來宣箋云旬當作營營營爲同聲字旬可讀作營亦可讀如營也江永云公旬者公家力役之程日也力役以旬計左傳宣十一年楚令尹蔿艾獵城沂三旬而成不愆于素定元年士彌牟營成周基事期三旬而畢公旬卽此旬字舊讀均非是力役或一旬二旬三旬而一夫不過三日三日之外他役代之案江讀是也王昭禹陳祥道鄭鍔方苞王引之並讀旬如字與江略同蓋鄉師大役有役要亦案日校計旬者日之小成宰夫所謂旬終則令正日成是也役要計日受功故亦謂之公旬依江說則不論公役之多少而一人一年止用三日二日一日與王制及賈申鄭義並合於義爲允大戴禮記王言篇亦有使民之力歲不過三日之文蓋力役

大小遲速不能豫定而一人應直之役歲必以三日爲正其中興發亦自有更迭及顧代之法不慮其廢事而厲民也又案此力征謂興作大役與九職任民之征異以小司徒遂人經文攷之六鄉六遂致民雖有上劑下劑之異而家皆以一人爲正卒國有大功小司徒大司馬計用役之數書以授鄉遂之吏以致民其正卒來供役在公旬三日之內者蓋受役而自齎其食若三日之外未受代則其不來共役者計公旬三日之食相與共而給之以當顧役之直蓋或共役或出泉自有均平之法其馬牛車輦之等亦然此官皆當均而治之矣云易坤爲均今書亦有作旬者者坤爲均易說卦文內則注云旬當爲均聲之誤也易說卦坤爲均今亦或作旬也段玉裁云易坤爲均亦有作爲

旬者則旬讀爲均此周禮旬亦讀爲均也內則旬而見鄭讀均而見古文均字作㽙說文省字他書作徇苟字今作旬知旬勻古通用不別凶札則無力政無財賦無力征恤其勞也無財賦恤其乏困也財賦九賦也疏凶札則無力政無財賦者賈疏云凶謂年穀不孰札謂天下疫病則無力征及財賦二事此卽遺人云不能人二鬴之歲王昭禹云無力政則大司徒十二荒政所謂弛力也無財賦則荒政所謂薄征也案王說是也無力政者謂井公旬一日之役亦弛而不役大凶札尤重於無年也此力政亦謂興役非九職之力征　注云無力征恤其勞也無財賦恤其乏困也者征舊本並作政宋建陽本作征與此注合今校正以凶札民勞而財乏不可重困之故無力征財賦以恤其

災云財賦九賦也者大宰云以九賦斂財賄注云財泉穀也賈疏云此卽大宰九賦謂口率出泉知賦中惟是九賦者以下文有地守地職故此惟有九賦也若然上均地政不言均九賦亦均之可知案九賦乃地稅之正鄭賈以爲口泉非也財賦雖爲九賦當兼有載師里布閭師夫布及廛人五布之等司市云國凶荒札喪則市無征是其一端也又案大司徒注云財賦謂九賦及軍賦此不言軍賦者上力政已含軍賦明財賦內無軍賦也不收地守地職不均地政不收山澤及地稅亦不平計地稅也非凶札之歲當收稅乃均之耳疏注云不收山澤及地稅亦不平計地稅也者謂虞衡不收山澤之稅農圃不收田圃之稅既不收稅卽不須平計之但此地職乃九職之貢上注云農圃

之屬是也與地政爲九賦地稅之正不同鄭幷爲一非也云非凶札之歲當收稅乃均之耳者明此均平計地之稅之事皆非凶札之歲乃舉之也三年大比則大均有年無年大平計之若久不脩則數或闕疏三年大比則大均者此賛小司徒大比民數而因以稽攷地政地守地職力政大總校計均平之使無勞逸也惠士奇云三年大比則大均故大宗伯有大均之禮以恤衆論語爲力不同科馬融曰爲力者力役之事有上中下三科謂歲有豐凶地有遠近時有久暫周衰政失力役不均故孔子傷之公旬之有均卽力役之有科也　注云有年無年大平計之者賈疏云經旣云大均明知有年及無年皆須大平均計之也云若久不脩則數或闕者明大均不得踰三年之意

師氏掌以媺詔王告王以善道也文王世子曰師也者教之以事而諭諸德者也［疏］掌以媺詔王者媺古美字詳大司徒疏 注云告王以善道也者大宰注云詔告也大司徒注云美善也詔以善道告王使行之通典吉禮引馬融注云媺媺道也告王以善道與鄭注同引文王世子曰師也者教之以事而諭諸德者也者詔告以善道卽論諸德之事論禮記作喻義同通典引馬注云師者教人以事而諭諸德也亦約文王世子文荀子儒效篇說周公教誨開導成王使諭於道卽師道也

以三德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝德以知逆惡

教三行一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長德行內行之稱在心爲德施之爲行至德中和之德覆

燾持載含容者也孔子曰中庸之爲德其至矣乎敏德仁義順時者也說命曰敬孫務時敏厥脩乃來孝德尊祖愛親守其所以生者也孔子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也孝在三德之下三行之上德有廣於孝而行莫尊焉國子公卿大夫之子弟師氏教之而世子亦齒焉學君臣父子長幼之道［疏］以三德教國子者三德三行皆此官掌小學教國子之官法也凡小學在國中王宮南之左大戴禮記保傅篇云古者年八歲而出就外舍學小藝焉履小節焉束髮而就大學學大藝焉履大節焉案外舍卽小學也師氏教以德行保氏教以道藝學小成而後升於大學大司樂致之三官爲聯事所教亦互相備也云三曰孝德以知逆惡者通典吉禮引司馬注云教以孝德使知逆惡之不可爲也賈疏云善父母爲孝以孝德之孝以事父母則知逆惡不行也案賈略申馬義俞樾云逆惡之事無取乎知之知當讀爲折荀子勸學篇鍥而舍之朽木不折大戴記勸學篇作朽木不知知卽折之叚字也知與折古音相近中庸旣明且哲釋文曰哲徐本作知知之通作折猶知之通作哲也孝德以折逆惡者言其孝德折其逆惡之心也折猶制也論語顏淵篇片言可以折獄者鄭注曰魯讀折爲制是折與制義通有子曰其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上而好作亂者未之有也是明孝德以折逆惡案俞說亦通云教三行者教國子以躬行之事其要有三也云一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良者通典引馬注云教以朋友之

行使擇賢友鄉大夫注云賢有德行者宰夫注云良猶善也案大司徒六行亦以孝友爲首但彼無順行而有睦婣任恤與此異又大司樂樂德教國子中和祗庸孝友彼通言之故以孝友爲德猶此三德六行皆有孝也又案依馬說此友行兼朋友爲義故云以尊賢良而大司徒大司樂兩職注並據爾雅善兄弟爲友義不同者善朋友善兄弟兩義可互通經注各舉一耑以見義實不相妨也云三曰順行以事師長者通典引馬注云師德所不如也長老者案此師長當與調人師長之讐眡兄弟義同卽大宰九兩之師以賢得民長以貴得民事長謂事官府都邑之長亦當盡禮孝經云以敬事長則順是也士冠禮冠畢云遂以摯見于鄉大夫鄉先生彼鄉大夫卽長鄉先生卽師甚

成人亦亟事師長不從小學之教也焉以爲長老雖亦兼義所
賅然不得在復讐之科不可通於謂人矣賈疏謂朋友之長者
尤誤　注云德行內外之稱在心爲德施之爲行者通典引馬
注同說文彳部云德升也又心部云悳外得於人內得於已也
經典通以德爲悳經例多以德行通言故大司樂注云德能躬
行者唯此以三德三行分教故鄭特分別釋之大戴禮記盛德
篇云能得德法者爲有德能行德法者爲有行是德者心蘊於
內行者身履於外之名也賈疏云案禮記云恥有其德而無其
行則德在內行在外也又見經至德敏德道行爲本道行是施
之於外之名又孝德知逆惡行亦是在外之事則知三德皆在
內與外行爲本又三行云親父母之等故云施之爲行也云至

德中和之德者中庸云喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節
謂之和中也者天下之大本也和也者天下之達道也致中和
天地位焉萬物育焉鄭據彼爲說又鄭中庸目錄云名曰中庸
者以其記中和之爲用也是中和爲德中庸爲用故不云中庸
之德而云中和之德大司徒六德知仁聖義中和依鄭說則此
至德兼彼二德也通典引馬注云至德者中德也中庸曰天命
之謂性率性之謂道失中庸則無以至道故曰以爲道本亦據
中庸爲說與鄭同云覆燾持載含容者也者中庸云辟如天地
之無不持載無不覆幬鄭彼注云幬亦覆也幬亦作燾此注即
本彼文明中和所以爲至德也云孔子曰中庸之爲德其至矣
乎者賈疏云此是論語雍也之文引之者證此至德與中庸之

德爲一之意案鄭中庸注云庸常也用中爲常道也云敏德仁
義順時者也者書康誥云丕則敏德說文攴部云敏疾也順時
即敏疾之義論語集解引孔安國云敏行之疾也故以爲行本
引說命曰敬孫務時敏厥脩乃來者學記引兌命文兌說字通
鄭彼注云敬孫敬道孫業也敏疾也厥其也學者務及時而疾
其所脩之業乃來案僞古文說命襲此文作惟學遜志務時敏
厥脩乃來非鄭所見此引之者證敏爲仁義順時之義云孝德
尊祖愛親守其所以生者也者大司徒六行注云善於父母爲
孝所謂愛親也此復廣言孝德之盛故兼尊祖言之引孔子曰
武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也
者證尊祖愛親守其所以生之義賈疏云是禮記中庸文言二

人通達行孝者也案中庸上文云無憂者其惟文王乎父作之
子述之則善繼人之志據周公以成王時未大平不得制禮作
樂周公攝政六年大平乃制作禮樂爲善繼文王之志則尚書
云考朕昭子刑乃單文祖德是也善述人之事者據武王能述
父以伐紂之事則尚書序云惟十有一年武王伐殷是也中庸
孔疏云善繼人之志者謂若文王有志伐紂武王能繼而承之
善述人之事者言文王有文德爲王基而周公制禮以贊述之
此是武王周公繼孝之事案繼志述事賈孔二疏義正相反孔
說爲允云孝在三德之下三行之上德有廣於孝而行莫尊焉
者孝經云子曰天地之性人爲貴人之行莫大於孝是行莫尊
於孝也大司樂樂德亦以孝友爲下賈疏云三德以孝德爲下

故云德有廣於孝則至德敏德是二德廣於孝德也三行之中孝行施於父母爲上順行友行施於外人爲下故云而行其尊焉案此經之義當如鄭賈說但德行上下亦非一揆不容泥也大戴禮記衛將軍文子篇孔子曰孝德之始也弟德之序也信德之厚也忠德之正也盧注云天道曰至德地道曰敏德人道曰孝德四代曰有天德有地德有人德夫學天地之德者皆以無私爲能也動而樂施者天德也安而待化者地德也故天地之德有廣狹矣自餘禮義忠信已下皆爲人德因專則爲禮序其行則爲孝也案盧意蓋以此孝德對天地二德則爲下而爲人德之重故彼記又以爲德之始說亦可通但以此三德爲即四代記天地人三德則不免牽合恐未足馮耳云國子公卿大

夫之子弟者漢書禮樂志說同即後云國子弟是也大司樂云掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉注云國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子並本班義賈疏云此經直言國子案禮記王制云春秋教以禮樂冬夏教以詩書下文云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉故知國子之中有卿大夫之子也鄭不言王大子及元士之適子者略言之其實皆有也王制惟言大子適子不言弟鄭知兼有弟者大司樂及此下文皆云教國子弟連弟而言故鄭兼言弟也案御覽皇親部引尙書大傳云古之帝王必立大學小學使王大子王子羣后之子以至公卿大夫元士之適子十有三年始入小學年二十入大學與王制文略同蓋鄭所據國

語周語云宣王欲得國子之能導訓諸侯者樊穆仲曰魯侯孝乃命魯孝公於夷宮韋注賈侍中云國子諸侯之嗣子或云國子諸侯之子昭謂國子同姓諸姬也凡王子弟謂之國子據周語則王子羣后之子皆爲國子與王制書傳文合此注不言王子及諸侯子賈謂略言是也金榜云天子立四學王大子王子及諸侯卿大夫之子學焉謂之國子其鄉人子弟不得學於王宮小學父師少師教之門塾之基所謂家有塾也國子由小學入大學鄉人子弟由家塾入鄉學其俊選之士乃得升於大學是其貴賤之差又云師氏大司樂鄭注皆云公卿大夫之子弟謂之國子不下及於士蓋義古者周天子有庶子官庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒鄭注諸子職依用其說兼數士之

子蓋據王族言之大傳公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者此公族有大夫復有士之說也然喪服經齊衰以下大夫以尊降公之昆弟以旁尊降凡於爲大夫者則得服其親服穀梁春秋曰公子之重視大夫然則在王族者不更別以大夫士審矣故鄭注或云公卿大夫之子弟或兼舉士之子義得兩通詒讓案此經有國子有門子二者不同國子者即國之貴游子弟此通乎適庶而言者也小宗伯云其正室謂之門子則專指王族及公卿大夫之適子言之此不兼庶子者也王制及書傳所云適子者乃專指入學之門子言之管子立政篇云國子之義入與父俱出與師俱上與君俱是也蓋古多世官故入學者以適子爲尤重實則宦族支庶子弟亦無

不入學者故此經通言國子弟而王制書傳則止舉適子義不相礙也至元士雖爵秩較卑然在王族則有門子在庶姓亦多世官其適子雖不得爲門子然亦必入學此注不及元士之子亦是文略賈說深得鄭恉至鄉遂俊選則唯入大學不入小學故此注不及也又案依尚書大傳說則此經之國子爲年十三以上者大司樂之國子爲年二十以上者長幼不同管子小問篇云昔者吳干戰未齓者不得入軍門國子擿其齒遂入爲吳國多是國子不論年齒長幼之證但國子入學之年禮經無文內則云十年出就外傳朝夕學幼儀請肄簡諒十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象學射御二十而冠始學禮舞大夏鄭注云成童十五以上大戴禮記保傅篇則謂年八歲而出就外舍束

髮而就大學盧注云束髮謂成童白虎通曰八歲入小學十五入大學是也此太子之禮尚書大傳曰公卿之大子大夫元士嫡子年十三始入小學見小節而踐小義年二十入大學見大節而踐大義此世子入學之期也又曰十五年入小學十八入大學者謂諸子姓晚成者至十五入小學其早成者十八入大學內則曰十年出就外傳居宿於外學書計者謂公卿已下教子於家也案依盧說則保傅八歲入小學十五入大學爲王大子之禮內則書傳說十三入小學二十入大學爲諸侯世子及卿大夫士嫡子之禮其或遲二年十五入小學或早二年十八入大學爲世子以下晚成早成之別制今攷保傅上文自據王大子言之固當如盧說然白虎通義辟雍篇漢書食貨志說並與彼同而不云有貴賤之異公羊僖十年何注則云禮諸侯之子八歲受之少傅教之以小學十五受大傅教之以大學是諸侯子入學之年又與王太子同至十三入小學二十入大學據御覽引書傳自通王太子以下言之王制孔疏引書傳略說又云餘子十五入小學十八入大學則盧說皆非伏君之恉賈子容經又謂古者年九歲入小學蹴保傅內則復遲早各較一年衆說乖異未能肊定要王侯之子始就傅即入小學自宜較早公卿以下之子必先教於家塾而後入小學自宜較遲此則揆之理而可信者耳云師氏教之而世子亦齒焉學君臣父子長幼之道者賈疏云此約文王世子文也案彼云行一物而三善皆得者唯世子而已其齒於學之謂也故世子齒於學國人觀之曰將君我而與我齒讓何也曰有父在則禮然然而衆知父

子之道矣其二曰將君我而與我齒讓何也曰有君在則禮然然而衆著於君臣之義矣其三曰將君我而與我齒讓何也曰長長也然而衆知長幼之節矣是世子與國人學生齒焉之事

居虎門之左司王朝虎門路寢門也王日視朝於路寢門外畫虎焉以明勇猛於守宜也司猶察也察王之視朝若有善道可行者則當前以詔王【疏】居虎門之左者此官朝位居路門外之東方特牲饋食禮注云凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右此據出路門鄉外言之故亦以東爲左也云司王朝者當以儆詔王也惠士奇云師氏保氏同居門左各司王朝保氏不言者省文可知　注云虎門路寢門也者即五門之路門也左昭十

年傳齊陳鮑伐欒高子良伐虎門晏平仲端委立于虎門之外孔疏亦以爲路寢門又引或說謂是宮之外門則非也賈疏云鄭知者其路寢庭朝及庫門外之朝非常朝之處司士所掌路門外是常朝日所朝之所經云司王朝明據此朝故鄭以路寢門外解之詒讓案師氏教國子於小學在王宮南之左其居虎門左司王朝則專據朝位言之不涉教學之事鄭學記注云內則設師保以教使國子學焉外則有大學庠序之官王制注謂周制大學在王宮之左小學在郊則學記注所謂師保教於內者不在王宮左之學鄭說學制雖不塙然亦不謂師保之教即在虎門之左右而漢以來多以虎門爲小學所在如蔡邕集明堂月令論謂周官有門闈之學師氏守王門保氏守王闈魏書

劉芳傳又引蔡氏勸學篇云周之師氏居虎門左敷陳六藝以教國子寔月令論說同詩大雅靈臺孔疏引袁準正論云周置師保之官居虎門之側然則學宮非一處也大戴禮記保傅篇盧注云小學謂虎門師保之學也玉海學校引三禮義宗云內則云人君之子十年出就外傅謂就外室而受教也外室在虎門之左師氏之旁而築宮焉廣韻二十三覽引周禮云公卿大夫之子入王端門之左教以六藝謂之門子葢亦據此經舊注義諸說並以師氏朝位居虎門左與王制小學在公宮左方位偶同遂謂小學即在於彼金鶚云天子諸侯小學皆在宮南大門內之左中門以內路門之外則有宗廟不得爲學也師氏掌小學之教保氏副之師氏又以媺詔王故居虎門之左司王朝以治朝在虎門外也或據此文遂謂天子小學在虎門之左不知經文但言師氏居虎門之左未嘗謂小學在虎門左也案金說是也王國小學自當如王制說在王宮南之左即皋門內之左也師保教小學其宮雖不及大學之廣然王太子王子及諸侯卿大夫之子咸在其人數甚眾則亦必不甚隘路門之左既有宗廟必無更容小學之地蔡盧諸說殆不可通鄭亦無是義也大學小學制詳大司樂疏云王日視朝於路寢門外者明虎門之外即三朝之治朝司士所掌是也天子門制詳閽人及朝士疏云畫虎焉以明勇猛於守宜也者欲之勇猛者莫如虎路門爲師氏守衞之所故畫其象以示威嚴也劉敞謂王在國則虎賁氏守王宮蓋居此門指虎賁而言故曰虎門案司士治

朝之位虎士在路門右蓋虎士分守五門自內而出以路門爲始劉說亦足備一義五行大義論禽蟲篇云考異郵云參伐虎之德義主斬刈所以學門謂之虎門乃畫虎於門者以兌居西方兌是說言主講說故又金有殺伐之威虎有毒害之猛故金義共虎案蕭所述疑六朝禮家義葢亦沿門闈小學之誤說與鄭義違不可據云司猶察也者楳氏及禁殺戮注並同說文司部云司臣司事於外者引申爲占察之義一切經音義引字林云伺察也伺即司之俗云察王之視朝若有善道可行者則當前以詔王者以此官掌以美詔王明司王朝亦爲詔以善道也王位在路門外之廷師氏之位在其左略後與大僕大右位相次葢亦南面西上司士正朝儀王還揖門左即此位也門左在

王後故王揖須還向之明此官詔王必去其本位趨前至王位乃得詔告之也國語楚語左史倚相適衛武公曰位宁有官師之典韋注云中庭之左右謂之位門屏之閒謂之宁案韋義本爾雅釋宮天子宁在路門外諸侯亦然位宁即治朝之位詳司士疏惠士奇謂官師即師氏保氏是也**掌國中失之事以教國子弟**教之者使識舊事也中中禮者也失失禮者也故書中爲得杜子春云當爲得記君得失若春秋是也疏掌國中失之事以教國子弟者此於三德三行之外更教以通知掌故之學也賈疏云以其師氏知德行識其善惡得失故掌國中禮失禮之事以教國之子弟國之子弟即王天子已下言弟即王庶子以其諸侯已下皆以適子入國學庶子不入故知也案國子弟亦

通諸侯以下庶子言之賈說非詳前疏　注云教之者使識舊事也者國中失之事即國家舊所行之政治故以教告國子使識之云中中禮者也失失禮者也者謂中失皆以禮之當否爲斷也云故書中爲得杜子春云當爲得者黃以周云故書中下脫或字杜用故書本作中故云當爲得據書或字以正故書也若故書本作得何必改讀段玉裁改當爲爲當從云此鄭君從今書作中杜從故書作得也當從今本作當爲誤杜鄭說各異其實中得雙聲兩皆可從惠棟云史記索隱引三倉曰中得也封禪書云康后與王不相中周勃傳勃子勝之尚公主不相中皆訓爲得呂覽行論篇云禹爲司空以通水潦顏色黎黑步不相過竅氣不通以中帝心高誘曰中猶得然則中失猶得失故

鄭用杜說而不改字王念孫云管子國蓄篇曰大國之君不相中舉兵而相攻謂不相得也齊策是秦之計中而齊燕之計過矣高注亦曰中得也中得義相同故二字可以互用宋玉風賦日中脣爲胗得目爲䁾韓詩外傳曰動作中道從容得禮漢書京房傳曰厤中甲庚律得參陽性中仁義情得公正貞廉是也中得聲相近故二字可以通用呂氏春秋至忠篇荆莊哀王獵於雲夢射隨兕中之說苑立節篇作射科雉得之淮南齊俗篇天之員也不得規地之方也不得矩文子自然篇得作中是也然則或改字或不改字義得兩通也案黃段惠王說是也毛詩小雅十月之交箋云師氏掌司朝得失之事則鄭亦兼從故書矣云記君得失若春秋是也者春秋繁露竹林篇云春秋記天

下之得失而見所以然之故此杜所本詩商頌玄鳥孔疏引鄭禘祫志云春秋者書天子諸侯中失之事此從今書作中失而義與杜同**凡國之貴遊子弟學焉**貴遊子弟王公之子弟遊無官司者杜子春云遊當爲猶言雖貴猶學疏凡國之貴遊子弟學焉者遊俗游字說文㫃部游古文作遊此經游觀字並作游或省作斿唯此職及司爟諸子司寤氏字作遊蓋皆遊之變體學謂就王宮南左小學之宮而學也師氏保氏爲之師而教之

注云貴遊子弟王公之子弟者賈疏云此即王制云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子公即三公羣后卿大夫元士之子略言之也詒讓案此貴遊子弟即上文之國子與諸子國子存遊倅義亦同並兼卿大夫之子而言蔡氏月令論引

古大明堂禮云王日中出南門見九侯及門子門子卽適子之在小學者也鄭以經云貴遊故此舉王公之子弟最貴者爲釋其實義得兼晐也云遊無官司者者諸子注云遊倅倅之未仕者無官司卽未仕者也賈疏云言遊者以其未仕而在學遊暇習業杜子春云遊當爲猶言雖貴猶學者段玉裁云此鄭不易字杜改字也後杜說者存其說也杜意謂遊爲斿之誤詒讓案杜意疑讀爲凡國之貴子弟猶學焉依杜說則於文不順故後鄭不從凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從舉猶行也故書舉爲與杜子春云當爲與謂王與會同喪紀之事疏凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從者賈疏云祭祀則郊廟及山川社稷摠是也賓客謂諸侯及卿大夫來朝聘或在朝或在廟會同亦或在畿內或在畿外軍旅謂出畿外征伐此數事王行之時師氏則從以王所在皆須詔王以美道故也　注云舉猶行也者說文手部云舉對舉也引申之亦爲行國語魯語韋注云舉動也行與動義亦相近云故書舉爲與杜子春云當爲與謂王與會同喪紀之事者黃以周謂故書舉下脫或字段玉裁改爲爲從云此鄭君從今書作舉杜從故書作與也徐養原云禮記禮運選賢與能大戴禮主言篇選賢舉能與古字通无妄象傳物與无妄虞翻注與謂舉也楚辭九章與前世而皆然兮言舉前世而皆然也七諫與世皆然兮王逸注與舉也墨子天志篇天下之君子與謂之不詳言舉謂之不祥也今案鄭從今書訓舉爲行與杜義異然與舉古既通用則凡舉皆可通作與觀

禮運之舉與易象楚辭墨子初非同義則此經鄭杜二義皆可作舉亦皆可作與也王引之云作與者是也王與其事則親往可知矣大宗伯職曰若王不與祭祀則攝位祭僕曰凡祭祀王之所不與則賜之禽是吉凶之事王有與有不與也故曰王與則從與本字也舉借字也保氏王舉則從亦當爲與案王申杜義是也聽治亦如之謂王舉於野外以聽朝疏注云謂王舉於野外以聽朝者與大宰云眂四方之聽朝義同野外謂野舍未至國邑也賈疏云卽上數事王所在皆有朝以聽治之故從王亦如上虎門之左同使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕兵服旃布弓劍不同也門外中門之外蹕止行人不得迫王宮也故書隸或作肆鄭司農云讀爲隸疏使其屬帥四夷之隸各以其兵服守王之門外者司隸云掌帥四翟之隸使之皆服其邦之服執其邦之兵守王宮與野舍之厲禁然則師氏使其屬帥之者蓋與司隸同帥之二官爲聯事也四夷之隸卽蠻隸閩隸夷隸貉隸彼夷隸專指東夷之隸通言之則蠻閩夷貉皆爲夷故此總謂之四夷之隸毛詩大雅雲漢傳云歲凶年穀不登則師氏弛其兵兵卽謂此四夷之隸所持兵也賈疏云使其屬者屬卽序官師氏中大夫之下有屬官上士二人幷有府史胥徒之等使此人帥四夷之隸若秋官蠻隸之等各使四夷隸以其本國之兵器及其服以守王之門外以衛王宮云且蹕者與閽人隸僕爲官聯也　注云兵服旃布弓劍不同也者卽司隸所說其邦之服與兵也旃氈之借字王制說西戎衣

皮韋狄衣羽毛氈即皮毛之服也賈疏云東方南方其服布其兵劍西方北方其服旃其兵弓矢詒讓案周書王會篇云周公旦主東方其守營𥢶者衣青操弓執矛此即會同守壇壝宮之禁也彼東方之兵有弓矛與賈說異又據彼文則守衛之服亦依方色與云門外中門之外者謂王宮中門之外賈疏云案閽人掌中門之禁則中門內他人不得入明在中門之外詒讓案依鄭閽人注義中門爲雉門然王宮五門庫門之內萬民即不得入閽人中門之禁當據庫雉應諸門言之此官掌救小學在庫門外之左則守王門外亦當爲庫門外以其當三詢外朝之北萬民得至譏察尤嚴故特使師氏守之也互詳閽人保氏疏云蹕止行人不得迫王宮也者閽人注云蹕止行者謂禁止行

人不得迫近王宮使無闌入也云故書隸或作肆鄭司農云讀爲隸者據司隸師四翟之隸明此隸亦當作隸也徐養原云肆說文作𨽾从長隶聲隸从隶柰聲二字形相似朝在野外則守內列內列蕃營之在內者也其屬亦帥四夷之隸守之如守王宮【疏】朝在野外則守內列者亦與司隸爲官聯也賈疏云朝在野外即上文燕治是也　注云內列蕃營之在內者也者蕃與藩同國語晉語韋注云藩籬落也王野舍蕃營蓋有兩重故掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重注云以周衛有內外列是也王引之云列即厲禁之厲司隸職守野舍之厲禁鄭注曰厲遮例也釋文例本又作列列同音烈是厲與列同祭法厲山氏魯語作列山氏變隸職在野外則守厲禁亦與此同意但彼在外此往內爲異耳山虞職物爲之厲而爲之守禁鄭司農云厲遮列守之典祀職帥其屬而守其厲禁鄭司農云遮列禁人不得令入墓大夫職帥其屬而巡墓厲鄭注云厲塋限遮列處皆其證也案王說是也凡周衛所在通謂之列左文元年傳楚潘崇掌環列之尹杜注云宮衛之官列兵而環王宮則國內宿衛亦得稱列不徒野舍矣云其屬亦帥四夷之隸守之如守王宮者賈疏云案司隸職云守野舍之厲禁上文云使其屬帥四翟之隸則二處皆帥四夷隸守之莊存與云其外列則司馬帥六師守之

周禮正義卷二十五終

周禮正義卷二十六

瑞安孫詒讓學

保氏掌諫王惡諫者以禮義正之文王世子曰保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也【疏】掌諫王惡者此官掌教小學而兼爲王之諫官也呂氏春秋勿躬篇云管子曰蚤入晏出犯君顏色進諫必忠不辟死亡不重貴富臣不若東郭牙請置以爲大諫臣管子小匡篇作鮑叔牙爲大諫大諫臣疑卽此保氏之職與下司諫糾萬民之德異也　注云諫者以禮義正之者序官司諫注云諫猶正也以道正人行此注與彼義同王制云天子齊戒受諫注云歲終羣后奏歲事諫王當所改爲也此保氏亦隨時諫王惡使改爲之引文王世子曰保者慎其身以輔翼之

而歸諸道者也者鄭彼注云慎其身者謹安護之引之者證保氏卽彼保諫王惡卽輔翼而歸諸道也而養國子以道乃敎之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五馭五曰六書六曰九數乃敎之六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容養國子以道者以師氏之德行審諭之而後敎之以藝儀也五禮吉凶賓軍嘉也六樂雲門大咸大韶大夏大濩大武也鄭司農云五射白矢參連剡注襄尺井儀也五馭鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左六書象形會意轉注處事假借諧聲也九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差夕桀句股也祭祀之容穆穆皇皇賓客之容嚴恪矜莊朝廷之容濟濟蹌蹌喪紀之容涕涕翔翔軍旅之容闞闞仰仰車馬之容顛顛堂堂玄謂祭祀之容齊齊皇皇賓客之容穆穆皇皇朝廷之容濟濟翔翔喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容暨暨詻詻車馬之容匪匪翼翼【疏】而養國子以道者此官居小學敎國子以道藝與師氏教德行互相備也說文食部云養供養也引申爲敎養文王世子云立太傅少傅以養之欲其知父子君臣之道也注云養猶敎也言養者積浸成長之孟子離婁篇云中也養不中才也養不才大戴禮記曾子事父母篇云兄之行若中道則兄事之兄之行若不中道則養之說文𠫓部云育養子使作善也引虞書曰敎育子並卽此經養國子之義云乃敎之六藝者此與六儀皆敎小學之官法也大戴禮記保傅篇說王子年八歲學小藝

束髮而學大藝此六藝蓋通大小藝言之內則云十年學書計成童學射御又十年學幼儀十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象卽此六藝六儀之小者也　注云養國子以道者以師氏之德行審論之而後敎之以藝儀也者賈疏云案文王世子云大傅審父子君臣之道以示之少傅奉世子以觀大傅之德行而審諭之師也者敎之以事而諭諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也不云保氏以師氏之德行審論之者鄭以義約之少傅旣以大傅之德行審諭之明保氏亦以師氏之德行審諭之可知故鄭言之耳案鄭以經先言養後言敎故以養爲審諭德行之事非以道爲德行也實則養之與敎事本相成經言道卽指藝儀等對師氏所掌三德三行爲德太平御覽引

藝部引馬融注云道六藝最得其義鄭意亦當與馬同故大司樂注云道多才藝者德能躬行者分別道德甚析賈疏謂此道卽上三德三行故鄭以師氏之德審諭之乃教之非經注義也道藝義同詳宮正疏云五禮吉凶賓軍嘉也者據大宗伯文云六樂雲門大咸大韶大夏大濩大武也者據大司樂文案內則云十三學樂誦詩舞勺成童舞象二十舞大夏此保氏教小學所教者卽成童以下舞象舞勺之國子樂師教國子小舞正謂此也而得教六大舞者蓋誦其樂章至二十乃列舞位肄其節奏也墨子公孟篇云舞詩三百是卽舞之樂章周書世俘篇云籥人奏崇禹生開三終當卽大夏之詩時武王初滅殷未作大武故用夏樂也六樂名義詳大司樂疏鄭司農云五射白矢參

連剡注襄尺井儀也者釋文云襄音讓本作讓案白氏六帖射部引亦作讓賈疏云白矢者矢在侯而貫侯過其鏃白參連者前放一矢後三矢連續而去也剡注者謂羽頭高鏃低而去剡剡然襄尺者臣與君射不與君並立襄君一尺而退井儀者四矢貫侯如井之容儀也惠士奇云廣韻四十禡白矢作白匀襄尺作讓尺賈云襄君一尺而退則襄讀爲讓古今文也新序雜事曰左把彈右攝丸定操若審參連吳越春秋曰射之道從分望敵合以參連莊子田子方篇云適矢復沓注云矢去也箭適去復歃沓也然則復沓猶參連也列子仲尼篇曰善射者能令後鏃中前括發發相及矢矢相屬前矢造準而無絕落後矢之括猶銜弦視之若一焉是爲參連後漢陳王寵善弩射十發十

中皆同處其法以天覆地載參連爲奇黃以周云襄尺襄古讓字今用讓鄉射記曰大夫與士射耦少退於物君爲下射退於物一笴笴三尺少退於物卽襄尺也井儀井古作丼侯有上下舌其形如井中設正方二尺如井之　詩行葦曰既挾四鏃四鏃如樹樹謂儀表言四矢之發悉如井儀言其中的之正也詒讓案白矢義頗欠通賈望文爲訓殆未必塙廣韻作白匀疑匀當爲勺之譌詩小雅賓之初筵云發彼有的毛傳云的質也的詩釋文作勺卽的之省白勺似言射時審擬的質而發但廣韻多譌舛恐仍未足信耳參連惠說足申賈義詩齊風猗嗟云四矢反兮鄭箋云反復也每射四矢皆得其故處卽所謂參連也據新序後漢書則彈及弩射亦有參連之法六韜軍用篇有參

連大黃弩則近淮南子氾論訓所謂連弩者乃弩之別制與射法不相涉也黃說井儀與賈小異義亦得通云五馭鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左者賈疏云鳴和鸞者和在式鸞在衡案韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應先鄭依此而言逐水曲者謂御車逐水勢之屈曲而不墜水也過君表者謂若毛傳云褐纏旃以爲門裘纏質以爲槸閒容握驅而入擊則不得入穀梁亦云艾蘭以爲防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷流旁握御擊者不得入是其過君表卽褐纏旃是也舞交衢者衢道也謂御車在交道中車旋應於舞節云逐禽左者謂御驅逆之車逆驅禽獸使左當人君以射之人君自左射故毛傳云故自左膘而射之達於右腢爲上殺又禮記云佐車止則

百姓田獵是也案鳴和鸞者大馭云凡馭路儀以鸞和爲節是
也賈引毛詩小雅車攻傳以釋過君表然葛纏旃以爲門不得
謂之君表其說殆不可通君表猶言君位左昭十一年傳云朝
有著定會有表會朝之言必聞于表著之位杜注云野會設表
以爲位蓋會同師田君在則必有表位凡車過之當別有儀以
致敬故五御有過君表之法猶入治朝者中過位之敬矣晏子
春秋諫下篇云縣愛槐之令載過者馳步過者趨威儀疑乎君
然則過君表者車當馳與詩鄭風大叔于田云兩驂如舞毛傳
云驂之與服和諧中節所謂舞交衢也又秦風駟驖云公曰左
之舍拔則獲鄭箋云左之者從禽之左射之也亦即逐禽左之
注云六書象形會意轉注處事假借諧聲也者說文敘云周禮

八歲入小學保氏教國子先以六書一曰指事指事者視而可
識察而可見上下是也二曰象形象形者畫成其物隨體詰詘
日月是也三曰形聲形聲者以事爲名取譬相成江河是也四
曰會意會意者比類合誼以見指撝武信是也五曰轉注轉注
者建類一首同意相受考老是也六曰假借假借者本無其字
依聲託事令長是也漢書藝文志云周官保氏掌養國子教之
六書謂象形象事象意象聲轉注假借造字之本也案處事許
作指事班作象事諧聲許作形聲班作象聲次第先後亦與先
鄭差異要其義一也晉書衛恒傳四體書勢云夫指事者在上
爲上在下爲下象形者月滿月虧效其形也形聲者以類爲形
配以聲也會意者止戈爲武人言爲信是也轉注者以老壽考

也假借者數言同字其聲雖異文意一也案衛說足申許義惟
假借者一字數義古無異音衛言聲異殆未達古音矣徐鍇說
文繫傳云轉注者建類一首同意相受謂老之別名有耆有耋
有耇有耄又孝子養老是也一首者謂此等諸字皆取類于老
則皆從老轉注之言若水之出原分岐別派爲江爲漢者受其
名而本同主于一水也江聲云說文解字一書分部五百四十
即建類也始一終亥即一首也云凡某之屬皆從某即同意相
受也案徐江說是也云九數方田粟米差分少廣商功均輸方
程贏不足旁要者九章算術云方田以御田疇界域粟米以御
交質變易衰分以御貴賤稟稅少廣以御積冪方圓商功以御
功程積實均輸以御遠近勞費盈不足以御隱雜互見方程以

御錯糅正負句股以御高深廣遠李籍音義云諸田不等以方
爲正故曰方田粟者米之未舂諸米不等以粟爲率故曰粟米
衰差也以差而平分故曰衰分少廣從多以從之多益廣之少
故曰少廣商度也以度其功勮故曰商功均平也輸委也以均
平其輸委故曰均輸盈者滿也不足者虛也滿虛相推以求其
適故曰盈不足方者左右也程者課率也左右課率總統羣物
故曰方程句短面也股長面也短長相推以求其弦故曰句股
案差分即衰分旁要即句股古今異名耳先鄭說並本九章劉
徽九章算術注敘亦云周公制禮而有九數九數之流則九章
是矣與先鄭說同孔廣森云旁要即今三角法也凡三角必有
三邊其兩斜邊謂之大腰小腰要即腰字其直邊今謂之底古

謂之旁蓋立視之則爲旁偃視之則爲厎猶古句股本立形西法偃之號爲直角也三角可以御句股句股不可以盡三角故周公九章舉旁要而不舉句股至漢旁要法亡始以重差句股足之張文虎云今九章算術鈌旁要惟楊煇九章算法詳解句股容方第一問引句股旁要法孔氏以爲卽三角法案釋名云在邊曰旁史記扁鵲倉公傳索隱云方猶邊也孔說近之云今有重差夕桀句股也者賈疏云此漢法增之馬氏注以爲今有重差夕桀夕桀亦是算術之名與鄭異案今九章以句股替旁要則旁要句股之類也臧琳云釋文夕桀音的沈群易反此二字非鄭注又少儀正義云今有重差句股者鄭司農指漢時云今世於九數之內有重差句股一篇其重差卽與舊數差分一

也去舊數旁要而以句股替之爲漢之九數卽今之九章也先師馬融干寶等更云今有夕桀各爲一篇未知所出據此知鄭司農注本云今有重差句股賈孔所見本並同馬融干寶注作今有重差夕桀沈重陸德明本則與馬干同故皆爲夕字作音今注中疏中句股上皆有夕桀二字又後人據釋文所加案臧說是也今本注並有夕桀二字誤重差者九章算術劉序云凡望極高測絕深而兼知其遠者必用重差句股則必以重差爲率故曰重差也李氏音義云重復也差不齊也重差句股名也孔廣森云重差者重兩句股取其影差異乘同除以知比例若劉徽海島經是也少儀正義以重差當差分誤矣張文虎云夕桀惟秦九韶數學九章第四篇望敵圓營術有其名云以句股

求之夕桀人之亦卽句股容圓術也重差者重表測望而知其差也劉徽海島算經序云度高者重表測深者累矩偭離者三望離而又旁求者四望此卽所謂重差也旁要夕桀蓋皆測望中之一事旁要測方夕桀測圓夕桀云者廣雅釋詁云夕衺也桀者揭也文選謝靈運擬劉楨詩注桀與揭音義同又東京賦薛注揭猶表也蓋揭表而邪望之卽劉徽所云偭離者也疑重差夕桀古人本以旁要該之其實此二者皆不離於句股後人強爲之分析耳案孔張說是也云祭祀之容穆穆皇皇者說文頁部云頌兒也容卽頌之假字詩周頌雝天子穆穆鄭箋云穆穆然遂祭序云禘太祖也是祭祀之容也皇皇見少儀詳後云賓客之容嚴恪矜莊者先鄭以意言之云朝廷之容濟濟蹌蹌

者曲禮云大夫濟濟士蹌蹌荀子大略篇云朝廷之美濟濟鎗鎗楊注云鎗與蹌同濟濟多士貌蹌蹌有行列貌卽先鄭所本也云喪紀之容涕涕翔翔者亦先鄭以意言之云軍旅之容闞闞仰仰者詩大雅常武闞如虓虎箋云闞然如虎之怒仰釋文云本卬作仰案卬仰古通用詩大雅卷阿疏引孫炎爾雅注云卬卬志氣高遠也云車馬之容顚顚堂堂者莊子馬蹄篇云其視顚顚釋文引崔譔注云顚顚專一貌論語子張篇堂堂乎張也何氏集解引鄭注云言子張容儀盛賈疏云先鄭以意所釋不依經典故後鄭不從云玄謂祭祀之容齊齊皇皇賓客之容穆穆皇皇朝廷之容濟濟翔翔者齊齊皇皇釋文作濟濟皇皇北堂書鈔禮儀部引同案少儀云言語之美穆穆皇皇朝廷之

美濟濟翔翔祭祀之美齊齊皇皇鄭彼注云齊齊皇皇讀如歸往之往美皆當爲儀字之誤也又玉藻云廟中齊齊朝廷濟濟翔翔注云齊齊恭慤貌也濟濟翔翔莊敬貌也云喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容暨暨詻詻者玉藻云喪容纍纍色容顛顛戎容暨暨言容詻詻注云纍纍羸憊貌也顛顛憂思貌也暨暨果毅貌也詻詻教令嚴也云車馬之容匪匪翼翼者少儀文注云匪讀如四牡騑騑孔疏云翼翼匪匪馬之嚴正凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬守王闈闈宮中之巷門疏凡祭祀賓客會同喪紀軍旅王舉則從者此並與師氏職同王舉舉亦當讀爲輿詳師氏疏云使其屬守王闈者與師氏守王門爲官聯皆以助宿衞備非常與小學之事無涉 注

云闈宮中之巷門者說文門部云闈宮中之門也又䢼部云共里中道也篆文作巷巷即巷之隸省爾雅釋宮云宮中之門謂之闈左傳哀十四年杜注云闈宮中小門孔疏引孫炎云宮中相通小門也釋宮又云衖門謂之閎宮中衖謂之壼左傳襄九年疏引孫炎云巷舍閒道也王肅云今後宮稱永巷成十七年疏引李巡云閎衖頭門也案巷與衖同里中道謂之巷宮中巷謂之壼有巷則有門宮中壼之有闈猶里中巷之有閎也焦循云考工記云廟中容大扃七个闈門容小扃參个注云廟中之門曰闈雜記記夫人之奔喪云入自闈門升自側階以階例門則闈亦在側爾雅云宮中之門謂之闈其小者謂之閨小閨謂之閤公羊宣六年傳于內朝達外朝之門爲閤蓋在路門之旁者師氏守王門保氏守王闈守門者守其中門守闈者守其左右之闈門士虞禮注云闈門如今東西掖門又注保氏王闈云宮中之巷門然則朝廟之外皆有巷相通其巷側之門曰闈而在巷頭者曰閤惟其在巷側故在朝廟之東西壁婦人由巷而入廟故出自闈門也金鶚云闈者門之小者也大廟路寢宮旁一門各居四旁之中羣廟亦然凡在南者皆稱門其餘稱闈廟寢之外周圍牆垣亦有闈門其在南者天子曰皋門諸侯曰庫門大夫士曰外門或曰大門則上下通稱也門亦各居正中左哀十四年傳云子我歸屬徒攻闈及大門先言闈後言大門可知非宮中之闈此闈蓋屬於外牆徒兵自外攻之也保氏守王闈此闈屬於外牆與大門同類凡人得至故須守之內則云深

宮固門閽寺守之是宮中小寢之門皆閽寺所守保氏所守之闈非宮中之闈也又云闈與閨散文亦通公羊宣六年傳云趙盾與諸大夫立於朝有人荷畚自閨而出者閨蓋小寢之門也大夫小寢門亦曰閨公羊傳又云勇士入其大門則無人門焉者入其閨則無人閨焉者上其堂則無人焉俯而窺其戶方食魚飧此晉靈公使人殺趙盾之事大夫亦恆居小寢小寢門小故曰閨也樂記閨門之中亦當指小寢門案焦金說是也諸經凡言闈門者蓋有三一爲廟中巷門及寢門匠人及雜記所云是也一爲宮內巷門及小寢門釋宮所云是也一爲宮旁之側門此經所云是也凡王五門諸侯三門並據宮南正中之門言之其北與東西三面必有旁出之側門大戴禮記虞戴德篇

云云天子之宮四通是四面有門也聘禮云云請覿訝帥之自下門入下門亦卽側門蓋凡不出大門入者皆入下門矣側門亦謂之闈故左傳說子我攻闈及大門皆不勝子我未入大門而得攻闈則闈爲宮中外達內之側門非宮內之巷門可知左傳疏謂公宮非止一門是也而謂子我蓋從別門而入兵得至闈故與大門並攻則於事情不合凡三門五門皆有旁出之側門通得闈名此保氏守王闈亦卽王宮之側門而注以爲宮中之巷門者鄭以師氏保氏所守者爲雉門外自皐門之內通爲宮中而凡側門之內必別有巷以達於內宮故側門亦得稱巷門也但保氏與師氏同教庫門外之小學則所守亦必與學相近當皆在庫門外鄭賈謂專屬雉門殊不塙耳闈通言之亦得稱閤

周書皇門篇云云周公格于左閎門孔注云云路寢左門也卽路門旁之闈門也左成十七年傳齊慶克與婦人蒙衣乘輦而入于閎杜注云云閎巷門此亦齊公宮之闈門是闈閎通稱不拘巷頭巷側也至蔡氏明堂月令論云云禮記古大明堂之禮曰日出居東門膳夫是相日中出南門見九侯及門子日側出西闈視五國之事日入出北闈視帝猷爾雅曰宮中之門謂之闈王居明堂之禮又別陰陽門東南稱門西北稱闈故周官有門闈之學師氏敎以三德守王門保氏敎以六藝守王闈然則師氏居東門南門保氏居西門北門也案逸禮以闈爲西門北門與諸經並不合蓋禮家之駁文不爲典要蔡氏輒據以釋此經疏矣蔡氏謂此經有門闈之學亦臆說不可信詳師氏疏

司諫掌糾萬民之德而勸之朋友正其行而強之道藝巡問而觀察之以時書其德行道藝辨其能而可任于國事者朋友相切磋以善道也強猶勸也學記曰強而弗抑則易巡問巡問民間也可任于國事任吏職疏掌糾萬民之德者小宰注云云糾猶察也云云而勸之朋友者此卽大司徒本俗六之聯朋友也云云以時書其德行道藝者此與鄉遂之吏爲官聯也賈疏云云此萬民時所習卽大司徒所云云以鄉三物教萬民一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤此德行也彼又云云三曰六藝禮樂射御書數卽此道藝也云云辨其能而可任于國事者于石經及舊本並誤於今從宋婺州本嘉靖本正上文書其德行道藝是兼晐賢能此唯辨其能者司士云云以能詔事大司寇官刑亦

云云上能糾職注云云能能其事也是有能卽可任事不必皆賢也賈疏云云案鄉大夫職云云興賢者能者賢謂德行能謂道藝彼則賢能俱興此直云云辨其能可任于國事不言賢者旣辨其能則賢者自然亦辨而舉之可知也惠士奇云云比長敎和親閭胥聚衆庶書其敬敏任恤者族師每月屬民書其孝弟睦婣有學者是爲德行道藝黨正歲屬民而書之州長正月屬民而攷之然後入之於鄉大夫鄉大夫三年大比則復加攷而舉其賢者能者而獻其書司諫復以之攷鄉里之治而詔廢置蓋比閭族黨州鄉或有書之未備攷之未精舉之未審者司諫巡問而觀察之門進退其鄉之吏由是窮居側陋之士無不上聞言行必達皆登於書　注云云朋友相切磋以善道也者賈疏云云案鄭注論

語同門曰朋同志曰友則彼共其在學者切磋以道義此勸萬民爲友朋則若孟子所云守望相助出入相友者同故鄭云切磋以善道也云强猶勸也者明與勸朋友義略同說文力部云勥迫也勸勉也强卽勥之叚字但經强字疑當作彊詳草人疏淮南子脩務訓高注云彊勉也强彊字通强勸同有趣迫勉厲之義大戴禮記曾子立事篇云君子攻其惡求其過彊其所不能漢書食貨志云十一以上上所强也顏注云勉强勸之令習事也義並與此同引學記曰强而弗抑則易者證强有勸義鄭彼注云抑猶推也孔疏引賀氏云師但勸强其神識而不推抑之令曉則受者和易和易亦易成也云巡問行問民間也者掌固注云巡行也管子問篇云問子弟以孝聞於鄉里者幾何人鄉

子弟力田爲人率者幾何人處士脩行足以教人可使帥衆涖百姓者幾何人士之急難可使者幾何人卽巡問之事也云可任于國事任吏職者卽鄉大夫云使民興能入使治之吏卽鄉吏賈疏謂使爲比長閭胥族師之類是也**以攷鄉里之治以詔廢置以行赦宥**因巡問勸强萬民而攷鄉里吏民罪過以告王所當罪不【疏】以攷鄉里之治者此官兼贊鄉吏之官計與鄉師爲官聯也遺人注云鄉里鄉所居也云以行赦宥赦唐石經初刻作赦磨改作赦案說文攴部云赦置也重文赦赦或从亦今經典並作赦　注云因巡問勸强萬民而考鄉里吏民罪過以告王所當罪不者此亦注用今字作考也經廢置主吏言赦宥主民言賈疏云由上文巡問卽察官民善不也以巡問觀察萬民則知吏之治不故鄭兼吏民總言之

司救掌萬民之衺惡過失而誅讓之以禮防禁而救之邪惡謂侮慢長老言語無忌而未麗於罪者過失亦由邪惡酗醟好訟若抽拔兵器誤以行傷害人麗於罪者誅誅責也古者重刑且責怒之未卽罪也【疏】掌萬民之衺惡過失而誅讓之者此掌教救罷民之事說文言部云讓謂責讓賈疏云衺惡謂坐嘉石之罷民不入圜土者過失謂不坐嘉石入圜土者也誅讓卽下二文三讓是也云以禮防禁而救之者申明禮法以防禁其爲非卽所以救其陷罪大司徒云以五禮防萬民之僞而教之中學記云教也者長善而救其失者也　注云邪惡謂侮慢長老語言無忌而未麗於罪者者邪宋本及舊注疏本並作衺今從嘉

靖本正下並同阮元云釋文出經之衺云注作邪同此經作古衺字注作今邪字之明證今本皆依經改作衺失下同案阮說是也此亦經用古字注用今字之例大司寇注亦並作邪惡可證互詳宮正疏侮慢長老語言無忌皆邪僻之事故謂之邪惡卽下文之恥諸嘉石者大司寇云以嘉石平罷民凡萬民之有罪過而未麗於法而害於州里者此云未麗於罪猶云未麗於法析言之奇衺輕於過失通言之衺惡亦爲罪過也莊存與云此未麗於法者若禁暴氏禁殺戮所掌則已麗於法者也云過失亦由邪惡酗醟好訟若抽拔兵器誤以行傷害人麗於罪者者說文酉部云酗醉醟也醟酗酒也酗卽酗之俗書無逸僞孔傳云以酒爲凶謂之酗又微子孔疏云酗醟謂飲酒醉而發怒

此則嘗好訟謂因飲酒醉而爭訟抽拔兵器誤以行傷害人即
司刺注所說是也二者俱由衺惡不悛成是過失以其過失重
於衺惡故麗於輕罪即下文之歸於圜土者也其不由衺惡酗
嘗好訟之過失則徑宥之不入圜土司刺三宥再宥曰過失注
云過失者舉刃欲斫伐而軼中人者是也云誅誅責也者大宰
注云誅責讓也與此義同並謂責讓輕罰非誅殺也云古者重
刑且責怒之未即罪也者責怒即誅讓也賈疏云未即罪者此
圜土對五刑之刑人則是未即罪也以其未入五刑之罪且役
之耳**凡民之有衺惡者三讓而罰三罰而士加明刑恥諸嘉石**
役諸司空罰謂撻擊之也加明刑者去其冠飾而書其衺惡之
狀著之背也嘉石朝士所掌在外朝之門左使坐焉以恥辱之

既而役諸司空使事官作之也坐役之數存於司寇疏凡民之
有衺惡者三讓而罰者此治衺惡之罷民與朝士爲官聯也三
讓三罰即此官防禁之事云三罰而士加明刑恥諸嘉石役諸
司空者讓罰而改則釋之若三罰不悛則歸之司寇使朝士恥
之司空役之也事具大司寇職　注云罰謂撻擊之也者說文
刀部云罰辠之小者从刀从詈未以刀有所賊但持刀罵詈則
應罰案撻擊即扑罰司市云大刑扑罰注云扑撻也云加明刑
者去其冠飾而書其衺惡之狀著之背也者大司寇注云明刑
書其罪惡於大方版著其背是也賈疏云案司圜云凡害人者
弗使冠飾彼據過失入圜土者但冠尊不居肉袒之體豈嘉石
之罷民而著冠乎明其去冠飾也莊存與云此即所謂象刑惟

明云嘉石朝士所掌在外朝之門左使坐焉以恥辱之者據朝
士云左嘉石謂在庫門外外朝之左也云既而役諸司空使事
官作之也者以司空爲事官役事繁猥故罰罷民使共其勞役
大司寇注云坐日訖使給百工之役也御覽刑法部引風俗通
云周禮凡萬民之有罪過未麗於法者桎梏以上坐諸嘉石役
諸司空令平易道路也案應說役司空爲平易道路亦通云坐
役之數存於司寇者賈疏云司寇云重罪旬有三日坐朞役其
次九日坐九月役其次七日坐七月役其次五日坐五月役其
下罪三日坐三月役是其坐役之數也**其有過失者三讓而罰**
三罰而歸于圜土圜土獄城也過失近罪晝日任之以事而收
之夜藏於獄亦加明刑以恥之不使坐嘉石其罪已著未忍刑

之疏其有過失者三讓而罰者此治過失之罷民與司圜爲官
聯也亦三讓三罰之云三罰而歸於圜土者三罰不悛則歸之
司寇使司圜恥役之事亦具大司寇司圜職　注云圜土獄城
也者大司徒注義同即司圜所掌之獄也云過失近罪者賈疏
云謂對衺惡未近罪此圜土之刑人近五刑之罪故入圜土也
云晝日任之以事而收之者據司圜云任之以事而收教之謂
晝則於近圜土之地收聚罰作此司圜所掌則任之以事亦即
使共司圜之役賈疏謂亦使司空使之誤云夜藏於獄者獄即
圜土也謂領繫之禁其亡逸云亦加明刑以恥之者據大司寇
圜土罷民及司圜皆云明刑是圜土之罷民亦加明刑與嘉石
同也云不使坐嘉石其罪已著未忍刑之者賈疏云彼坐嘉石

若罪輕未著須坐嘉石使衆人知之此等罪重已著不須坐嘉石也比五刑之罪又輕故未忍刑之也凡歲時有天患民病則以節巡國中及郊野而以王命施惠天患謂烖害也節旌節也施惠賙恤之〔疏〕則以節巡國中及郊野者郊謂四郊內包六鄉野謂六遂外閼四等公邑遂人云掌邦之野注云郊外曰野此野謂甸稍縣都是也蓋自國中以至五百里置此官通巡行之矣郊野互詳大司馬疏云而以王命施惠者此與鄉師遣人旅師委人爲官聯也　注云天患謂烖害也者烖舊書治要引作灾案注例用今字當作災詳小宰疏樂記注云患害也水旱疾疫皆天所降之災害故謂之天患云節旌節也者掌節云道路用旌節賈疏云此經巡國及郊野是道路之事故知旌節也蔣

載康云節珍圭典瑞珍圭以恤凶荒案蔣說亦通云施惠賙恤之者旅師注云以賙衣食曰惠說文心部云惠仁也孟子滕文公篇云分人以財謂之惠月令行慶施惠注云謂惠恤其不足也案凡以財物與人並謂之惠此施惠蓋謂施給衣食及醫藥等若鄉師云以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨以王命施惠是也

調人掌司萬民之難而諧和之難相與爲仇讎諧猶調也〔疏〕掌司萬民之難而諧和之者師氏注云司猶察也表記云以怨報怨則民有所懲故古者不禁報讎而有調和之令此官主司察而治之　注云難相與爲仇讎者典瑞注云難仇讎也御覽人事部引馬融注云難謂相與爲仇也鄭本馬義賈疏云言仇讎者案左氏桓二公傳云怨耦曰仇則仇是怨也讎謂報也即下文父之讎已下皆是怨當報之云諧猶調也者爾雅釋詁云諧和也說文言部云諧詥也調和也是諧調義通凡過而殺傷人者以民成之過無本意也成平也鄭司農云以民成之謂立證佐成其罪也一說以鄉里之民共和解之春秋傳曰惠伯成之之屬〔疏〕凡過而殺傷人者以民成之者殺即掌殺戮所謂斬殺戮也傷謂掌戮所謂傷人見血也荀子正論篇云殺人者死傷人者刑是百王之所同也惠士奇云殺人者死傷人者刑乃秋官所禁而謀非調人之所和而釋所謂過而殺傷人者吉人良士本無殺傷之心時有過誤不幸陷離者耳調人乃敎民之官故以其民共聽而成之　注云過無本意也者廣雅釋詁云過

誤也謂本意不欲殺傷人而誤殺之傷之也與司救司刺過失義同鄉射記云射者有過則撻之注云過謂矢揚中人凡射時矢中人當刑之今鄉會衆賢以禮樂勸民而射者中人本意在侯去傷害之心遠是以輕之以扑撻於中庭而已即無本意之義互詳司刺疏云成平也者司市賈人方士大行人小行人注並同詩大雅緜虞芮質厥成毛傳亦云成平也平謂斷其是非使兩得其當息其爭訟也凡成平皆兼有聽斷之事訝士云四方有亂獄則往而成之與此義略同鄭司農云以民成之謂立證佐成其罪也者史記張湯傳云使吏捕湯左田信等具辭引漢書音義云左證左也證佐與證左同謂以民之與知其事者爲證佐以平定其罪之輕重也先鄭意蓋謂雖無本意而殺

傷人仍當科輕罪後鄭則謂無罪故不從也云一說以鄉里之民共和解之者先鄭後注云成之謂和之也郎從此義和解亦謂先斷其是非而後釋其仇怨也與下文令勿讎異賈疏云先鄭雖爲兩說後鄭以後說爲是故下注云上說立證佐成其罪但非也云春秋傳曰惠伯成之之屬者賈疏云左氏文七年傳云初穆伯娶於莒曰戴己其娣聲己戴己卒又聘於莒莒人以聲己辭則爲襄仲聘焉又云且爲仲逆及鄢陵登城見之美自爲娶之仲請攻之公將許之叔仲惠伯諫公止之惠伯成之注云平二子使仲舍之公孫敖反之復爲兄弟如初是其事也鳥獸亦如之過失殺傷人之畜產者疏注云過失殺傷人之畜產者賈疏云亦謂過誤殺傷人之鳥獸若鷹隼牛馬之屬亦以民

平和之案今殺傷人牛馬之等償其價直耳凡和難父之讎辟諸海外兄弟之讎辟諸千里之外從父兄弟之讎不同國君之讎眡父師長之讎眡兄弟主友之讎眡從父兄弟和之使辟於此不得就而仇之九夷八蠻六戎五狄謂之四海主大夫君也春秋傳曰晉荀偃卒而視不可含宣子盥而撫之曰事吳敢不如事主疏父之讎辟諸海外者賈疏云以下皆是殺人之賊王法所當討郎合殺之但未殺之間雖以會赦猶當使離鄉辟讎也云從父兄弟之讎不同國者釋文出從兄二字則陸所見經本蓋並作從兄弟無父字爾雅釋親云兄之子弟之子相謂爲從父昆弟郭注云從父而別然則上云兄弟者謂親兄弟但此經從父兄弟當兼有從父經從字貫父及兄弟爲文苟說申

據時事爲說依古復讎之科云從父從兄弟之讎避諸異縣百里郎隱據此經義也賈疏云不同國別國郎得云國君之讎眡父者賈疏云謂同國人殺君眡猶比比父亦辟之海外云師長之讎眡兄弟者郎大宰九兩之二日長以貴得民三日師以賢得民師長之讎謂從學之師官府都邑之長爲人所殺而子弟吏民爲之報讎漢人有掾史部民爲府主守令復讎者倘與經義合此經長與師當爲二說者多誤合之非也互詳師氏疏云主友之讎眡從父兄弟者郎九兩之六曰主以利得民八曰友以任得民韓非子五蠹篇云今兄弟被侵必攻者廉也知友辱隨仇者貞也郎爲兄弟主友報讎之事主友義詳後賈疏云此經略言其不言者皆以服約之伯叔父母姑姊妹女子子在堂

及兄弟衆子與兄弟同其祖父母曾祖父母高祖父母其孫承孫承後皆斬衰皆與父同其不承後者祖與伯叔同曾祖高祖斬衰三月皆與從父兄弟同以其同繼履故也自外不見者據服爲斷也其兄弟及從父兄弟師長主友皆爲無子復無親於己者故據己親疏爲遠近若有子及親於己則自從親爲斷案賈據服屬補經義甚覈推禮記說復讎之法文多差異曲禮云父之讎弗與戴天兄弟之讎不反兵交遊之讎不同國鄭彼注云父者子之天殺己之天與共戴天非孝子也行求殺之乃止不反兵恆執殺之備不同國讎不吾辟則殺之交遊或爲朋友又檀弓云子夏問於孔子曰居父母之仇如之何夫子曰寢苫枕塊不仕弗與共天下也遇諸市朝不反兵而鬭曰請問居昆

弟之仇如之何曰仕與弟共國銜君命而使雖遇之不鬬曰請問居從父昆弟之仇如之何曰不爲魁主人能則執兵而陪其後大戴禮記曾子制言篇云父母之讎不與同生兄弟之讎不與聚國朋友之讎不與聚鄉族人之讎不與聚鄰白虎通義誅伐篇論復仇略依檀弓說而云朋友之仇不與同朝族人之仇不共鄰公羊莊四年何注又云禮九族之讎不同鄉黨朋友之讎不同市朝諸文並與此經互有異同又此經同姓之親止於從父兄弟而曾子及班何說並廣及族人尤爲不合曲禮孔疏云檀弓云父母之仇不仕弗與共天下也而調人云父之讎辟諸海外則得與共戴天此不共戴天者謂孝子之心不許共讎人戴天必殺之乃止調人謂逢遇赦宥王法辟諸海外孝子雖欲往殺力所不能檀弓云父母之讎不反兵兄弟之讎仕弗與共國而此云兄弟不反兵者父母不反兵於普天之下也兄弟不共國謂不同中國也而亦不反兵者父母仇讎則不仕不辟市朝兄弟仇讎則猶仕而辟市朝也而亦同不反兵則同讎重之也而調人云兄弟之讎辟諸千里之外二文不同者調人本謂會遇恩赦之法辟諸千里之外檀弓又云銜君命而使雖遇之不鬬雖同不反兵與父母讎異也交遊之讎不同國者交遊朋友也不同國者謂不共五等一國之中也而調人云從父兄兄弟之讎不同國與此同又調人云主友之讎視從父兄弟是主友亦同此與調人皆謂會赦故不同國雖不同國國外百里二百里則可其兄弟仕不與共國者必須相去千里之外故調

人云兄弟之讎辟諸千里之外是也但從父兄弟及交遊主友報讎之時不自爲首故檀弓云從父兄弟之仇不爲魁主人能則執兵而陪其後也江永云若是殺人而義者不當報報之則死如殺人而不義者正法當討不當致之辟也此辟讎者皆是過失殺人於法不當死調人爲之和難而讎家必不肯解者乃使之辟也阮元云調人專言過殺非本意殺故調人得以使之遠避平成之與孔曾所言有意辱殺之讎不同案江阮說足申此經之義黃度王與之李光坡李鍾倫方苞莊存與孫希旦蔣載康亦並謂此經冡上過而殺人者而言是也賈孔禮疏並以會赦爲釋非周法也　注云和之使辟於此不得就而仇之者說文辵部云避回也辟即避之叚字謂辟之使相違則欲報仇者不得就而報之也云九夷八蠻六戎五狄謂之四海者職方氏注引爾雅同詳彼疏賈疏云案漢時徐州刺史荀文若問玄周禮父之讎辟之海外今青州人讎在遼東可以王法縱不討乎當問之時玄已年老昏耄忘九夷八蠻六戎五狄謂之四海然則周禮在四海之外辟之如是亦是遠矣近則青州遼東有難未達周公聖意所趣若文若之難海水爲四海故今明之然讎近東夷之人當辟之西戎餘皆放此趙商問調人職稱父之讎辟諸海外君亦然注使辟於此不得就而讎之商以春秋之義子不復讎非子臣不討賊非臣楚勝之徒猶言鄭人在此讎不遠矣不可以見讎而不討於是伐之臣感君恩孝子思其親不得不報和之而已子夏曰居父母之仇如之何孔子曰寢

苦枕干不仕不與共天下遇諸市朝不反兵天下尙不反兵海
內何爲和之豈宜不達二禮所趣小子曰惑少蒙解說鄭荅曰
讎在九夷之東八蠻之南六戎之西五狄之北雖有至孝之心
能往討不乎子之所云偏於此義若然鄭云雖有至孝之心能
往討之不乎者欲明孝子雖會赦恆有復讎之心故避之海外
使絕忠臣孝子心使無往之緣其孔子云寢苫枕干不仕者可
通之會赦之後恆然其君亦然恐來入中國則殺之也復讎之
法依異義古周禮說復讎可盡五世五世之內五世之外施之
於己則無義施之於彼則無罪所復者惟謂殺者之身及在被
殺者子孫可盡五世得復之鄭從之也案文若荀彧字其與鄭
君問難語未詳所出據後漢書三國志或傳皆不云爲徐州刺

史疑有外誤依賈說則鄭意以海外爲四海之外所辟絕遠荀
以海水爲難殆未達鄭恉賈糾之是也但以會赦爲說則仍非
經義又曲禮疏引五經異義云公羊說復百世之讎古周禮說
復讎之義不過五世許愼謹案魯桓公爲齊襄公所殺其子莊
公與齊桓公會春秋不譏又定公是魯桓公九世孫孔子相定
公與齊會於夾谷是不復百世之讎也從周禮說孔引尤備所
稱古周禮說蓋此經舊師佚義復讎盡五世卽謂高祖至玄孫
賈前疏義本於彼也云主大夫君也者謂家臣及采邑之民稱
其君爲主也大宰注云主謂公卿大夫此注不言公卿者喪大
記云大夫君不迎於門外鄭依彼成文亦以公卿得通大夫也
坊記云大夫不稱君鄭注亦引此經爲釋引春秋傳者襄十八

年左傳文證大夫君得稱主也杜注云大夫稱主亦依鄭義王
引之云宜子所云乃同官相尊之詞非大夫君之謂也惟仕於
家者以大夫爲君晉語曰三世仕家君之再世以下主之則家
臣之於大夫義與君臣相等故喪服大夫之臣爲大夫服斬衰
大夫君之讎宜與君同而今乃輕於師長無是理也案曲禮曰
交遊之讎不同國主友蓋皆交遊之屬主謂適異國所主之人
也羈旅相依有朋友之道故與友並言之大戴禮曾子制言上
篇曰曾子門弟子或將之晉曰吾無知焉曾子曰何必然往矣
有知焉謂之友無知焉謂之主盧注曰且客之而已是其證主
之讎不同國者謂爲所主者或爲人所害則與害所主者之人
不同國而居也案王說是也此主友卽大宰九兩之主友主者

對客之稱注並誤詳大宰疏**弗辟則與之瑞節而以執之**瑞節
玉節之剡圭也和之而不肯辟者是不從王命也王以剡圭使
調人執之治其罪【疏】弗辟則與之瑞節而以執之者江永云使
之辟而不辟則有逆命之罪於是調人與報者以瑞節爲信使
其執至官而治之也　注云瑞節玉節之剡圭也者阮元云剡
當從典瑞玉人作琰非此經用古字注用今字之例直是譌字
耳下同案阮校是也鄭言此者明與大行人達瑞節通玉節及
金竹六節言者異凡玉節通謂之瑞節左文十二年傳以聘玉
爲瑞節可證詳掌節疏掌節注云邦節珍圭牙璋穀圭琬圭琰
圭也知此瑞節必爲琰圭者典瑞云琰圭以易行以除慝此執
罪人與除慝義相應故知用琰圭也典瑞又有穀圭以和難此

官掌和難知不用穀圭者以經云執之則不復和之矣明當眾除慝之玉也云和之而不肯辟者是不從王命也者公羊桓十年何注云弗者不之深也法當辟而弗辟則是違王命故治其罪也云王以剝圭使調人執之治其罪者剝亦當作琰鄭意與瑞玉節並是王使之瑞節此瑞節亦當爲王與調人執之也治其罪賈疏謂執付秋官而與之罪案當亦歸於朝士而治之江永云注非也如調人當執則以官法執之可矣何必王與瑞節節必使讎人自執者欲伸其報仇之情也執至官而治之則亦不許其殺也經無王與調人瑞節之文故知是調人與仇家案江說本葉時是也莊有可說同此冢上文亦謂過失殺人罪不當死而不從相辟之命故使報仇之人執以歸之官而治其罪

若不義殺人於法當死者則朝士所云凡報仇讎者書於士殺之無罪是也鄭此及朝士注並未得其義凡殺人有反殺者使邦國交讎之復反也復殺之者此欲除害弱敵也邦國交讎之明不和諸侯得者即誅之鄭司農云有反殺者謂重殺也疏注云反復也者說文又部云反覆也復覆義通謂已殺人其黨欲報讎已復殺之也云復殺之者此欲除害弱敵也者公羊定四年傳云復讎不除害何注云取讎身而已不得兼讎子復將恐害己而殺之注義本於彼賈疏云謂既殺一人其有子弟復殺之恐後與己爲敵而害己云邦國交讎之明不和諸侯得者即誅之者明其罪大調人不得復和而解之所逃至之國得即誅之示惡之甚也鄭司農云有反殺者謂重殺也者論語述而皇疏云反猶重也左桓十七年傳云高伯其爲戮乎復惡已甚矣杜注云復重也是反復並得訓重先鄭義與後鄭同凡殺人而義者不同國令勿讎讎之則死義宜也謂父母兄弟師長嘗辱焉而殺之者如是爲得其宜雖所殺者人之父兄不得讎也使之不同國而已疏凡殺人而義者不同國令勿讎者殺人而義於法宜殺者也不宜更令相辟而不同國江永謂不同國三字衍案此疑當作同國令勿讎謂雖同國亦不得讎也經蓋涉上文而誤衍不字左襄二十二年傳云鄭游販將如晉遇逆妻者奪之以館于邑其夫攻殺之以其妻行子展求亡妻者使復其所使游氏勿怨使復其所即同國也使游氏勿怨即令勿讎也可證此經之義云讎之則死者此謂人之當刑也蓋比故殺人

之罪亦歸於朝士使刑之　注云義宜也者中庸文云謂父母兄弟師長嘗辱焉而殺之者如是爲得其宜者謂子弟弟子僚屬爲父母兄弟師長被大辱而殺其人是於情爲不容已即是得其宜也此鄭略舉一端爲義劉敞謂若朝士職凡盜賊軍鄉邑及家人殺之無罪江永謂戰陳殺人或爲姦盜被殺之類並得備一義云雖所殺者人之父兄不得讎也者父兄被殺子弟本宜復讎以其義殺故令不得讎也云使之不同國而已者鄭時經本已有不字故謂與前從父兄弟及主友之讎同辟諸異國而已凡有鬭怒者成之不可成者則書之先動者誅之鬭怒辯訟者也不可成不可平也書之記其姓名辯本也鄭司農云成之謂和之也和之猶今二千石以令解仇怨後復相報移徙

之此其類也亞謂上言立證佐成其罪似非【疏】凡有鬭怒者成
之者鬭怒之雠輕於殺人此官亦主調和之也云先動者誅之
者不可成而先發難則是違和難之令故有誅亦謂責讓撻罰
之也　注云鬭怒辯訟者也者說文門部云門兩士相對兵杖
在後象鬥之形鬭遇也此鬭卽鬥之叚字賈疏云言鬭怒則是
言語忿爭未至毆擊故成之若相毆擊則當罪之也案經云鬭
則亦容有毆擊但未至傷人則不科罪耳賈說未析云不可成
不可平也者亦謂成爲平謂兩家不願和解也云書之記其姓
名辯本也者記辯訟之姓名及𨻶端所本起也墨子號令篇云
必謹問父老吏大夫諸有怨仇雠不相解者召其人明白爲之
解之守必自異其人而籍之又雜守篇云民相惡吏所解皆札

書藏之與此經有鬭怒不可成者書之法略同鄭司農云成之
謂和之也者亦謂和解之國策秦策高注云和平也先鄭訓和
與後鄭訓平義同云和之猶今二千石以令解仇怨後復相報
移徙之此其類也者惠棟云何休公羊僖二十七年注云古者
諸侯有難王者若方伯和平之後復相犯復故罪此謂人成之
之法也成之者何和之也御覽引王褒僮約注云漢時官不禁
報怨故二千石以令解之令者漢令有和難之條後漢書桓譚
疏曰今人相殺傷雖已伏法而私結怨雠子孫相報後忿深前
至於滅戶殄業而俗稱豪健故雖怯弱猶勉而行之此爲聽人
自理而無復法禁者也今宜申明舊令若已伏官誅而私相傷
殺者雖一身逃亡皆徙家屬於邊其相傷者加常二等不得雇

山贖罪如此則仇怨自解譚所舊舊令卽先鄭所云移徙之法
也云亞謂上言立證佐成其罪似非者此破先鄭上注說明成
當爲平斷和解之義先鄭前注兩說義異此注與後鄭直從後
義故別白辯正之

媒氏掌萬民之判　判半也得耦爲合主合其半成夫婦也喪服
傳曰夫妻判合鄭司農云主萬民之判合【疏】掌萬民之判者謂
治百族昏姻之事士昏禮云昏禮下達注云達通也將欲與彼
合昏姻必先使媒氏通其言案昏有六禮通於尊卑媒妁通辭
各有黨友此官特掌其禮法政令耳士昏注所云媒氏自廣眩
民閒媒妁言之賈彼疏謂指侯國媒氏官非也王畿千里受田
者三百萬家此官止下士二人豈能盡通其昏姻媒妁之言揆

之事理昭較無疑春秋桓八年冬祭公來遂逆王后于紀公羊
傳謂使魯爲媒若然王納后尙特使諸侯爲媒則此官不必親
掌通言之事亦明矣　注云判半也者朝士注云判半分而合
者說文刀部云判分也云得耦爲合主合其半成夫婦也者釋
名釋親屬云耦遇也二人相對遇也是二人爲耦一人爲半合
之乃成夫婦故曰判也引喪服傳曰夫妻判合者喪服齊衰不
杖期傳文今本判作胖宋本儀禮釋文作胖一切經音義云判
古文又作胖同集韻二十九換云胖半也字林胖合其半以
成夫婦也或省作片案鄭引喪服傳者證判爲合半之義呂忱
詁胖字亦卽本此注但胖从片从半譌俗不體其字不見說文
亞謂底是判古文殊謬以鄭賈二禮注疏覈之喪服故書當從

釋文作胖爲正說文肉部云胖半體肉也廣雅釋詁亦云片胖半也蓋胖半聲同字通鄭於喪服傳胖合雖無釋其意則謂當讀爲判此經作判爲得其正故注引彼傳徑易爲判以就此經胖判義皆爲半校讀者或即省爲半半又與片音義相近故喪服賈疏云半合又云片合酒正疏亦然莊子則陽篇又云雌雄片合此並傳習省易而禮經則固未有作半合片合之本也鄭司農云主萬民之判合者即依喪服傳爲訓**凡男女自成名以上皆書年月日名焉**　鄭司農云成名謂子生三月父名之　疏　凡男女自成名以上皆書年月日名焉者謂生子之家三月命名則以年月日名告之媒氏媒氏則書之於版以備嫁娶時校其年齒也及男八月女七月生齒則又書於司民之版二官相與

爲官聯法亦互相備也　注鄭司農云成名謂子生三月父名之者賈疏云案內則三月之末父執子右手孩而名之又云夫告宰名宰辯告諸男名書曰某年某月某日某生而藏之注引春秋書桓六年九月丁卯子同生是也**令男三十而娶女二十而嫁**　二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而奇數焉　疏　令男三十而娶女二十而嫁者此言男女嫁娶年之極也說文女部云娶取婦也嫁女適人也昏義孔疏云案異義大戴說男三十女二十有昏娶合爲五十應大衍之數自天子達於庶人同一也古春秋左氏說國君十五而生子禮也二十而嫁三十而娶庶人禮也禮爲夫姊之長殤長殤十九至十六知夫年十四十五見士昏禮也許君謹案舜年三十不娶謂之鰥文王十

五而生武王猶有兄伯邑考知人君早昏娶不可以年三十所以重繼嗣也若鄭意依正禮士及大夫皆三十而後娶及禮云爲夫姊長殤者關異代也或有早娶者非正法矣天子諸侯昏禮則早矣賈疏引聖證論王肅曰周官云令男三十而娶女二十嫁謂男女之限嫁娶不得過此也三十之男二十之女不待禮而行之所奔者不禁娶何三十之限前賢有言丈夫二十不敢不有室女子十五不敢不有其家家語魯哀公問於孔子男子十六精通女子十四而化是則可以生民矣周禮男三十而有室女二十而有夫豈不晚哉孔子曰夫禮言其極亦不是過男子二十而冠有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道於此以往則自昏矣然則三十之男二十之女仲春之月者所謂

言其極法耳又引馬昭曰禮記本命曰中古男三十而娶女二十而嫁合於中節大古男五十而有室女三十而嫁尙書大傳曰孔子曰男三十而娶女二十而嫁通於織紝紡績之事黼黻文章之美不若是則上無以孝於舅姑而下無以事夫養子穀梁傳曰男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶尹更始云男三十而娶女十五許嫁笄二十而嫁曲禮三十曰壯有室盧氏云三十盛壯可以娶女內則三十而有室始理男事女子十五笄二十而嫁有故二十三而嫁經有夫姊之長殤舊說三十而娶而有夫姊長殤者何關盛衰一說關長獸溺而殤之盧氏以爲衰世之禮也張融從鄭及諸家說又春秋外傳越王句踐蕃育人民以速報吳故男二十而娶女十七而嫁如是足明正禮男

不二十娶女不十七嫁可知也穀梁文十二年傳云男子三十而娶女子十五而許嫁二十而嫁范注云譙周曰國不可久無儲貳故天子諸侯十五而冠十五而娶娶必先冠以夫婦之道王教之本不可以童子之道治之禮十五爲成童以次成人欲人君之早有繼體故因以爲節書稱成王十五而冠著在金縢周禮媒氏曰令男三十而娶女二十而嫁內則云女子十五而笄說曰許嫁也是故男自二十以及三十女自十五以及二十皆得以嫁娶先是則速後是則晚凡人嫁娶或以賢淑或以方類豈但年數而已若必差十年乃爲夫婦是廢賢淑方類苟比年數而已禮何爲然哉則三十而娶二十而嫁說嫁娶之限蓋不得復過此爾故舜年三十無室書稱曰鰥周禮云女子年二

周禮正義卷二十六

十未有嫁者仲春之月奔者不禁奔者不待禮聘因媒請嫁而已矣甯謂禮爲夫之姊妹服長殤年十九至十六如此男不必三十而娶女不必二十而嫁明矣此又士大夫之禮通典嘉禮云今案三十二十而嫁娶者周官云掌萬民之判即眾庶之禮也故下云於是時也奔者不禁服經爲夫姊之長殤士大夫之禮也左傳十五而生子國君之禮也且官有貴賤之異而婚得無尊卑之殊乎則卿士大夫之子十五之後皆可嫁娶矣又因禮引袁準束晳並云二十三十禮之大斷若形智夙成不在此限說議案此經及禮大戴記本命小戴記曲禮內則春秋穀梁傳並有男子三十娶女子二十嫁之文漢魏諸儒說者互異以爲天子以下至於庶人同男三十娶女二十嫁者許君引大戴說及伏生班固盧植馬昭張融之說淮南子氾論訓亦云禮

三十而娶文王十五而生伯邑考非法也是也以爲大夫士以上不拘年數惟庶人男三十而娶女二十而嫁者許推春秋左氏說及譙周范甯杜佑之說是也以爲男十六以上可娶女十四以上可嫁三十娶二十嫁言其極法者王肅及甯所弘述家語之說袁準束晳並從之大戴禮本命盧注亦以十六十四爲嫁娶之期是也編謂遍校羣經諸家所舉未三十二十而嫁娶者證驗繁夥非盡衰世之法則王氏三十二十爲極法之說未嘗不可通鄭曲禮注云人年二十弱冠成人有爲人父之端許君五經異義引左氏國君十五生子之文以駁禮大戴說而詩召南摽有梅孔疏謂鄭君無駁則許鄭所見本同亦未嘗謂

周禮正義卷二十六

未三十二十必不可以嫁娶也俞正燮云媒氏掌萬民之判令男三十而娶女二十而嫁此令也非禮也禮不下庶人令言其極不是過墨子節用上云昔者聖王爲法曰丈夫年二十毋敢不處家女子年十五毋敢不事人此聖王之法也聖王既沒於民次也其欲早處家者有所二十年處家其欲晚處家者有所四十年處家大戴本命云男二八十六然後精通然後其施行女二七十四然後其化成韓詩外傳云男子十六而精化小通女子十四而精化小通不肖者精化小具而生氣感動觸情縱欲反施亂化是以年壽亟夭而性不長然則十六十四足以反施亂化亦足任爲夫婦是知三十二十之令爲民之無力者言其極士以上婚有禮禮無嫁娶年者國家各有事故政役喪紀

不可踰期也案詩關風譜正義云依文王世子篇文王十五而生武王武王尙有兄伯邑考呂氏春秋云文王十二而生子詩大明正義云大戴稱文王十三生伯邑考是文王娶太姒年不過十二襄九年左傳云國君十五而生子其娶亦當在十二三孔子十九娶見之史記仲尼弟子列傳顏淵少孔子三十歲其父路親受業孔子之門則路亦非三十始娶韓非子外儲說右云齊桓公令男二十而室女十五而嫁越語云越王令男二十女十七不嫁娶其父母有罪皆防其極故皆曰令然則令者三十二十者何也女子精化早通止於四十九故以二十爲極男精化遲止於六十四故以三十爲極女至二十或嫁二十之男或不及二十之男或三十之男或十七爲宗子之男男至三

十或娶十五之女或二十之女或有故二十三年而嫁之女男女配合萬有不齊各舉所極非比校年數也案俞說足以釋諸家之紛矣　注云二三者天地相承覆之數也者鄭意男年三十女年二十爲嫁娶之正年法天數三地數二地承天覆相配合大戴禮記本命篇云中古男三十而娶女二十而嫁合於五也盧注云男女合於五十周書武順篇云男生而成三女生而成兩五以成室白虎通義嫁娶篇云男三十而娶女二十而嫁何陽數奇陰數偶也男長女幼者何陽道舒陰道促男三十筋骨堅強任爲人父女二十肌膚充盛任爲人母合爲五十應大衍之數生萬物也故禮內則曰男三十壯有室女二十壯而嫁七歲之陽也八歲之陰也七八十五陰陽之數備有相偶之志故禮記曰女子十五許嫁笄而字禮之稱字陰繫於陽所以專一之節也陽尊無所繫二十五繫者就陰節也陽舒而陰促三十數三終奇陽節也二十數再終偶陰節也陽小成於陰大成於陽故二十而冠三十而娶陰小成於陽大成於陰故十五而笄二十而嫁也案諸說與鄭義並通惟說文包部云元氣起於子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦淮南子氾論訓高注說同此別據五行爲說非鄭義也云易曰參天兩地而奇數焉者釋文云奇本或作倚案王弼本易說卦作倚陸所見或本蓋依王本改宋婺州本同易釋文云蜀才作奇賈疏云案易繫辭云天一地二天三地四天五地六是就奇數之中天三度生地二度生象天三覆地二故云天地相承覆之數

也案周易孔疏引鄭易注云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也臧庸云易正義引鄭云倚託大衍之數是鄭王皆作倚鄭注易與注禮所據本不同注易是費氏本本傳云始通京氏易注禮在注易之前則周禮注作奇字所據蓋京氏易也蜀才作奇與周禮注正合

凡娶判妻入子者皆書之　書之者以別未成昏禮者鄭司農云入子者謂嫁女者也玄謂言入子者容媵姪娣不娉之者

疏凡娶判妻入子者皆書之者鄭以此爲正昏禮則判妻即取夫妻判合之義謂正妻也入子亦與納女義同江永云娶判妻謂娶人所出之妻入子謂再嫁而攜其女入後夫之家者書之者防其

爭訟也莊存與云左襄二十七年傳云東郭姜以孤入喪服有
從爲之服之文則入子古有之矣書之使不亂族也黃以周云
判妻即嫁妻夫妻爲判合妻而嫁合者又判矣入子即從母適
人者案江莊黃說並與鄭異而義較長王昭禹鄭鍔李光坡方
苞莊有可說判妻姜兆錫蔣載康說入子並同江說今攷判妻
蓋兼夫在而被出與夫亡而再嫁二者而言入子亦關男女喪
服注云凡言子者可以兼男女是也二鄭說並未安聖證論孔
晁說又以此經爲據爾降嫁娶之候尤非詳後疏　注云書之
者以別未成昏禮者鄭意此娶判妻入子並指尋常嫁娶而言
上成名以上之男女是未成昏禮者此所書是已成昏禮後更
書之也曲禮說昏禮云日月以告君注云周禮凡娶判妻入子

者媒氏書之以告君謂此也然則鄭意書之者弁書其嫁娶日
月矣鄭司農云入子者謂嫁女者也者國策秦策高注云入納
也先鄭以入子猶云納女亦即後文之嫁子也云玄謂言入子
者容媵姪娣不娉之者者娉今本並作聘今從宋本嘉靖本說
文女部云娉問也娉正字聘叚字賈疏云案成公九年春二月
伯姬歸于宋夏晉人來媵是媵也姪娣而書者謂待年於父母
者也隱二年冬伯姬歸于紀七年春二月叔姬歸于紀何休云
叔姬者伯姬之媵也至是乃歸者待年父母國也婦人八歲備
數十五從嫡二十承事君子媵賤書者後爲嫡終有賢行鄭君
或與何休異如是言娶判妻姪娣後去者則存焉故入子謂媵
與姪娣後去者也案昏禮云雖無娣媵先則媵與姪娣一也此

鄭云媵姪娣不止是一者既言媵又云姪娣故知別且媵與姪
娣相對則姪娣無媵稱故莊公十九年秋公子結媵陳人之婦
于鄄公羊云媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從是
其義也媒氏掌萬民之判得有媵與姪娣者庶人或無妻亦容
有者且媒氏所掌雖以萬民爲主亦容有尊者娶法故鄭云容
媵姪娣不聘也知不聘者見內則云聘則爲妻奔則爲妾故也
詒讓案釋名釋親屬云姪娣曰媵媵承也承事嫡也是謂姪娣
即媵春秋公羊說則謂媵與姪娣是二故隱元年何注云禮適
夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪
娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣是嫡與左右
媵並有姪娣也蓋媵與姪娣對文則異散文則通天子諸侯媵

與姪娣皆備大夫士以下或止有媵或止有姪娣故姪娣即稱
媵也云不娉者左成十二年傳云聲伯之母不聘杜注云不聘
無媒禮後鄭意姪娣從嫡而來不具六禮故經不云娶而云入
也此說與先鄭不同然亦非經義**中春之月令會男女**中春陰
陽交以成昏禮順天時也疏中春之月令會男女者爾雅釋詁
云會合也此謂男女已議昏或納采問名納吉納徵諸禮已備
惟請期親迎之禮未行則令其及時備禮而會合之　注云中
春陰陽交以成昏禮順天時也者鄭以中春爲嫁娶之正期詩
召南摽有梅鄭風野有蔓草唐風綢繆陳風東門之楊箋義並
同白虎通義嫁娶篇云嫁娶必以春何春者天地交通萬物始
生陰陽交接之時也詩云士如歸妻迨冰未泮周官曰仲春之

月令會男女夏小正曰二月冠子娶婦之時也班說與鄭同賈
疏及玉燭寶典引王肅聖證論云吾幼爲鄭學之時爲謬言尋
其義乃知古人皆以秋冬自馬氏以來乃因周官而有二月詩
東門之楊其葉牂牂毛傳曰男女失時不逮秋冬三星參也十
月而見東方時可以嫁娶又三時務業因向休息而合昏姻萬
物閉藏於冬而用生育之時娶妻入室長養之母亦不失也孫
卿曰霜降逆女冰泮殺止董仲舒曰聖人以男女陰陽其道同
類天道向秋冬而陰氣來向春夏而陰氣去故古人霜降而逆
女冰泮而殺止與陰俱近與陽遠也詩曰將子無怒秋以爲期
韓詩傳亦曰古者霜降逆女冰泮殺止士如歸妻迨冰未泮爲
此驗也而玄云歸使之來歸於己謂請期時來歸之言非請期

之名也或曰親迎用昏而曰旭日始旦何用哉詩以鳴雁之時
納采以昏時而親迎而周官中春令會男女之無夫家者於是
時奔者不禁則昏姻之期盡此月矣故急期會也孔子家語曰
霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農業起昏禮殺於此又曰
冬合男女春班爵位也通典嘉禮引馬昭非肅曰周禮仲春令
會男女殷頌天命玄鳥降而生商月令仲春玄鳥至之日祀於
高禖玄鳥孚乳之月以爲嫁娶之候孔晁答曰周官云凡娶判
妻入子者皆書之此謂霜降之候冰泮之時正以禮昏者也次
言仲春令會男女奔者不禁此昏期盡不待備禮玄鳥至祀高
禖求男之象非嫁娶之候昭又難曰詩云有女懷春吉士誘之
春日遲遲女心傷悲嘒彼小星三五在東綢繆束楚三星在隅

我行其野蔽芾其樗倉庚于飛熠燿其羽凡此皆興於仲春嫁
娶之候晁曰有女懷春謂女無禮過時故思春日遲遲蠶桑始
起女心悲矣嘒彼小星喻妾侍從夫人
蔽芾其樗喻行遇惡夫熠燿其羽喻嫁
娶盛飾皆非仲春嫁娶之候玄據期盡之敍以爲正婚則奔者
不禁適於是月昭又曰肅引經秋以爲期此乃淫奔之詩矣賈
疏又引張融評云夏小正曰二月綏多士女交昏於仲春易泰
卦六五帝乙歸妹以祉元吉鄭說六五爻辰在卯春爲陽中萬
物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉
易之咸卦柔上剛下二氣感應以相與皆說男下女召南草蟲
之詩夫人待禮隨從在塗采蘩者以詩自興又云士如歸妻迨

冰未泮舊說云士如歸妻我尚及冰未泮定納其篇義云嫁娶
以春陽氣始生萬物嫁娶亦爲生類故管子篇時令云春以合
男女融謹案春秋魯逆夫人嫁女四時通用無譏文然則孔子
制素王之法以遺後世男女以及時盛年爲得不限以日月家
語限以冬不附於春秋之正經如是則非孔子之言嫁娶也以
仲春著在詩易夏小正之文無仲春爲期盡之言又春秋二時
嫁娶何自違家語冬合男女窮天數之語也詩易禮傳所載咸
泰歸妹之卦國風行露綢繆有女懷春倉庚于飛熠燿其羽春
日遲遲樂與公子同歸之歌小雅我行其野蔽芾其樗之歎此
春娶之證也禮諸侯越國娶女仲春及冰未散請期乃足容往
反也秋如期往淫奔之女不能待年故設秋迎之期據有梅之

詩殷紂暴亂娶失其盛時之年習俗思治故嘉文王能使男女得及其時陳晉棄周禮爲國亂悲傷故刺昏姻不及仲春玄說云嫁娶以仲春既有羣證故孔晁日有女懷春毛傳云春不暇待秋春日遲遲女心傷悲謂蠶事始起感事而出蔽芾其樗喻遇惡夫綢繆其羽喻嫁娶之盛飾三星在隅孟冬之月參見東方舉正昏以刺時此雖用毛義未若鄭云用仲春爲正禮爲密也是以詩云匏有苦葉濟有深涉箋云匏葉苦而渡處深謂八月時陰陽交會始可以爲昏禮納采問名又云士如歸妻迨冰未泮箋云歸妻使之來歸於己謂請期冰未散正月中以前二月可以爲昏然則以二月爲得其實惟爲有故者得不用仲春案以上王鄭異同及馬孔等論難並聖證論佚文賈疏所載

賀亂失次復多脫誤今依玉燭寶典通典及臧琳所校補正昏期之說荀子以爲始於霜降終於季冬毛公韓太傅依以說詩董子春秋繁露循天之道篇易林復之履家人之損說並同此王肅秋冬嫁娶之說所本家語本命篇注又云二月農事始起會男女之無夫家者奔者不禁期盡此月故也此又孔晁說所本通典嘉禮引束晳云春秋二百四十年魯女出嫁夫人來歸大夫逆女天王娶后自正月至十二月悉不以得時失時爲褒貶何限於仲春季秋以相非哉夫春秋舉秋毫之善貶纖芥之惡故春狩於郎書時禮也夏城中丘書不時也此人間小事猶書得時失時況婚姻人倫之始莫之大者不譏得時失時不善者邪若婚姻季秋期盡仲春則隱二年冬十月夏之八月未及

季秋伯姬歸於紀周之季春夏之正月也桓九年春季姜歸於京師莊二十五年六月夏之四月也已過仲春伯姬歸於紀或出盛時之前或在期盡之後而經無貶文三傳不譏何哉凡詩人之興取義繁廣或取譬類或稱所見不必皆可以定時候也又案桃夭篇敘美婚姻以時蓋謂盛壯之時而非日月之時故灼灼其華喻以盛壯非爲嫁娶當用桃夭之月其次章云其葉蓁蓁有蕡其實之子于歸此豈在仲春之月乎又摽有梅三章注曰夏之向晚迨冰未泮正月以前草蟲嚶嚶未秋之時或言嫁娶或美男女及時然咏各異矣周禮以仲春會男女之無夫家者蓋一切相配合之時而非常人之節曲禮曰男女非有行媒不相知名故日月以告君齊戒以告鬼神若常人必在仲春

則其日月有常不得前却何復日月以告君乎夫冠婚笄嫁男女之節冠以二十爲限而無春秋之期笄以嫁而設不以日月爲斷何獨嫁娶當繫於時月乎王肅云婚姻始於季秋止於仲春不言春不可以嫁也而馬昭多引春秋以爲之證反覆相難錯矣兩家俱失義皆不通通年聽婚者古正禮也杜佑又申其義云案士昏禮請期之辭云唯是三族之不虞卜得吉日則可配合婚姻之義在於賢淑四時通用協於詩禮安可以秋冬之節方爲好合之期先賢以時月爲限恐非至當束氏之說暢於禮矣惠士奇云管子幼官春三卯十二始卯十二中卯十二小卯而始卯合男女秋三卯十二始卯十二中卯十二小卯而始卯合男女輕重已冬夏兩至後九十二日謂之春秋兩至春至

一日之內室無處女蓋始而合男女者白露下收繫之初始而之辰荀子所謂霜降逆女是也始而合男女者清明後出耕之日始而之辰媒氏所謂仲春之月令會男女是也春至卽春分十日之內二而之中中春之月會男女之時於是時也奔者不禁故日室無處女謂女盡行過此則非昏姻之時荀卿所謂氷泮殺止家語所謂氷泮而農事起昏禮殺於此衆說皆同康成獨異而管子九合周官又云夏小正二月綏多士女太玄內婦始秋分自秋至春皆嫁娶之時矣左傳襄二十二年十二月鄭游眅將如晉未出竟遭逆妻者奪之則春秋民間嫁娶亦在秋冬也案惠說與東杜賂同詩禮諸經及管荀諸子所說昏時錯互難合竊謂士昏禮不書時月則本無定時可知荀卿所說始

於季秋殺於中春者蓋謂齊民之家及時趣辦大略如是非必著爲令也夏小正二月綏多士女及此經中春會男女亦因時已近夏民閒昏事漸殺故令其及時成禮孔晁謂是期盡之法說自可通其士以上無農事之限則昏娶卜吉通於四時旣非限於中春亦不必在秋冬夏小正冠子在二月而士冠禮有夏葛屨冬皮屨之文不限常月亦其比例鄭王紛紛詰難皆不及東杜之閎通矣**於是時也奔者不禁**重天時權許之也疏於是時也奔者不禁者於經例當作于石經及各本並誤亦謂男女已議昏而未及備禮者也國語周語云其王游於溼上密康公從有三女奔之韋注云奔不由媒氏也穀梁文十二年范注引譙周云奔者不待禮聘因媒請嫁而已矣玉篇貝部引董勛問禮俗云周禮仲春奔者不禁謂不備禮而行非謂淫佚奔者如姪娣不媵之例案譙說是也此奔亦由媒氏但禮不備耳韋昭所云則淫泆踰禮不由媒氏與此異也胡培翬云內則云聘則爲妻奔則爲妾聘則以禮娶也奔則不備禮之謂此經奔字當如是解昏禮有納采問名納吉納徵請期親迎六者康成注禮箋詩俱以仲春爲昏月之正故謂當此時而有六禮不備者許之恐其過時則傷司徒荒政十曰多昏先鄭謂不備禮而娶亦此意也賈疏違失注意案胡說本葉時戴震亦是申鄭董兩家義坊記注云仲春之月會男女之時不必待備禮蓋不備禮者謂六禮之中或一二禮未備或不俟親迎而從權昏嫁耳非謂六禮全闕也毛詩召南摽有梅傳云三十之男二十之女禮未備

則不待禮會而行之者所以蕃育民人也鄭箋云女年二十而無嫁端則有勤望之憂不待禮會而行之者謂明年仲春不待以禮會之也時禮雖不備相奔不禁毛以男年三十女年二十則可不備禮而行鄭以過三十二十明年而後可不備禮而行二義微不同要兩君皆隱據此經義其以奔爲不待禮則一也鄭注云重天時權許之也者賈疏云於是時謂是仲春時此月旣是娶女之月若有父母不娶不嫁之者自相奔就亦不禁之鄭云權許之其實非正禮也戴震云中春之令專爲不備六禮之民糾察其殺禮之由凡昏娶備六禮者常也常則不限其時月其殺禮不聘者權也權則限以時月案戴說與鄭小異於義亦通若無故而不用令者罰之無故謂無喪禍之變也有喪禍

者娶得用非中春之月雜記曰已雖小功既卒哭可以冠子娶妻【疏】若無故而不用令罰之者此媒氏之官刑也賈疏云言令者即上中春之月令會男女男女有喪禍之故得不用中春令無故不用令則罪罰之也戴震云凡三十之男二十之女非有故而後期者爲不用令非仲春不禁之時而不行六禮者爲不用令汪中云令者媒氏令男子三十而娶女子二十而嫁之令也若其有故雖不用令可也內則所謂有故二十三而嫁是也案戴汪說足補鄭義蓋經言不用令即蒙上三十而娶二十而嫁及中春會男女兩令字爲文鄭賈偏舉一端義尚未備也注云無故謂無喪禍之變也者宮正國有故則令宿注云故凡非常也故知故謂喪禍非常之變內則注云故謂父母之喪是

也云有喪禍者娶得用非中春之月者有喪禍過期不得娶喪禍終則宜亟娶故鄭謂得用非中春之月也鄭釋不用令偏據中春而言亦經義所晐但不用令當謂不備禮而奔者唯中春權許之耳餘月則有禁罰若備禮嫁娶通於四時雖非中春之月不得爲不用令也鄭說未析引雜記曰已雖小功既卒哭可以冠子娶妻者賈疏云證喪禍之故於月數滿雖非中春可以嫁娶也云已雖小功者彼上文有父小功之末可以冠娶故云已雖小功也詒讓案彼文云大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻則冠娶妻據身自冠妻而言此引作冠子娶妻則文義並乖疑傳寫譌衍司男女之無夫家者而會之司猶察也無夫家謂男女之鰥寡者【疏】司男女之無夫家者而會之者此亦蒙上中春之月爲文也詩召南行露鄭風野有蔓草箋並引此經中春之月會男女之無夫家者家語本命篇王注及北史李業興傳並以此爲夏正二月事皆其證也陳奐云管子入國篇云凡國都皆有掌媒丈夫無妻曰鰥婦人無夫曰寡取鰥寡而合和之予田宅而家室之三年然後事之此之謂合獨管子合獨亦即行周禮會男女法古者未三十男亦行娶未二十女亦行嫁三十二十爲年盡若踰時無夫家則爲鰥寡矣嫁娶以中春之月爲期盡以年盡之男女於期盡之月行之此雖禮不備而亦會而行之者也若遇凶荒亦得行此衞風有狐序云古者凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以蕃育人民也案陳說是也

此會即謂會而行之與上會男女義同 注云司猶察也者師氏注同云無夫家謂男女之鰥寡者賈疏云上文已云令會男女謂無夫家者也今又言司察男女無夫家是嘗已有匹配故鄭云無夫家謂男女之鰥寡者也莊存與云無居室從人之端古亦謂之鰥寡呂飛鵬云詩行露箋引此經令會男女并及無夫家者若然則無夫家者即指三十之男二十之女而言不必定爲鰥寡也案莊呂說是也鄭以鰥寡釋經無夫家者蓋指凡力女過時未有室家及貧不能嫁娶者而言書堯典孔疏引尚書大傳孔子對子張曰舜父頑母嚚無室家之端故謂之鰥是不必嘗有匹配而後謂之鰥寡與王制老而無妻者謂之矜老而無夫者謂之寡義異賈及詩召南行露孔疏並謂此據已昏

之䆊寡言之再娶再嫁雖法所不禁亦何必官司察而會之
哉凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩純實緇字也古緇以才爲
聲納幣用緇婦人陰也凡於娶妻必用其類五兩十端也必言
兩者欲得其配合之名十者象五行十日相成也士大夫乃以
玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋雜記曰納幣一束束
五兩兩五尋然則每端二丈疏入幣純帛無過五兩者若昏禮
之通法以防侈也入幣卽內幣入內字通士昏禮謂之納徵鄭
彼注云徵成也使使者納幣以成昏禮春秋莊二十二年冬公
如齊納幣公羊何注云納幣卽納徵禮曰主人受幣士受儷皮
是也禮言納徵春秋言納幣者春秋質也案此經入幣卽質言
之左傳文二年杜注云士昏六禮納徵始有玄纁束帛諸侯則

謂之納幣此謂尊卑異稱肌說不足據　注云純實緇字也古
緇以才爲聲者玉藻云大夫佩水蒼玉而純組綬鄭彼注云純
當爲緇古文緇字或作糸旁才又祭統云王后蠶於北郊以共
純服注云純以見繒色並以純爲緇說與此同毛詩召南行露
傳云昏禮純帛不過五兩彼釋文及孔疏引定本並作紂字疑
後人依此注改之毛鄭讀不必同也賈疏云緇以糸爲形才爲
聲故誤爲純字但古之緇有二種其緇布之緇糸旁甾後不誤
故禮有緇布冠緇布衣存古字若以絲帛之緇則糸旁才此字
諸處不同絲理明者卽破爲色此純帛及祭統蠶事以爲純服
又論語云麻冕禮也今也純儉如此之類皆絲理自明卽爲色
解之昏禮云女次純衣鄭云純衣絲衣以昏禮直云純衣絲理

不明故爲絲衣解之也段玉裁云云實緇字者俗謂爲純絲字
實則緇字也緇字作紂者蓋古文緇以才爲聲作紂篆作紂純
篆作紂隸作純形略相似是以誤爲純字也說文無紂字蓋失
之詒讓案鄭意蓋謂紂卽緇之古文或體實一字也以純字與
緇形遠與紂形近故不破爲緇而破爲紂說文緇字重文無紂
字許鄭義不同也賈謂緇布字作緇緇帛字作紂士冠禮疏及
詩小雅都人士孔疏說並同恐非鄭意也然鄭破爲紂義實未
塙惠士奇讀純如字云純猶全也其說最允莊有可黃以周說
並略同蓋此純帛爲長二丈之全帛對聘禮旣夕禮之制幣爲
長丈八尺減少之幣卽內宰所謂純制也又史記蘇秦傳錦繡
千純裴氏集解云純匹端名亦引此經爲釋據裴說則晉宋禮

家說有讀此純如字而釋爲端束者戰國策秦策高注云純束
也卽其義但一匹兩端十端一束純制通有此稱段令純卽是
一束輕不宜復云無過五兩此雖六朝古說義不可通也互詳
內宰疏云納幣用緇婦人陰也凡於娶禮必用其類者說文糸
部云緇帛黑色也釋名釋采帛云緇滓也泥之黑者曰滓此色
然也緇色黑屬陰以婦人陰故幣色用其類也云五兩十端也
者賈疏云古者二端相向卷之共爲一兩五兩故十端也詒讓
案兩與匹同說文匸部云匹四丈也左閔元年傳云重錦三十
兩杜注云以二丈雙行故曰兩三十兩三十匹也又昭二十六
年傳云申豐以幣錦二兩縛一如瑱注云二丈爲一端二端爲
一兩所謂匹也小爾雅廣度云倍丈謂之端倍端謂之兩倍兩

謂之匹匹二一有半兩之束案小爾雅當云兩謂之匹今本衍倍
字則匹爲二兩與古義不合其說端兩束之數則不誤五兩總
束之故士昏禮謂之束帛彼注二云束帛十端也端雜記注謂之
个兩既夕注謂之合義並同二云必言兩者欲得其配合之名者
大宰注二云兩耦也以取其配耦判合之名故不二云十端而二云五
兩亦用其類之意二云十者象五行十日相成也者賈疏二云左傳
二云天有六氣降生五行行各有二日東方木爲甲乙南方火爲
丙丁中央土爲戊己西方金爲庚辛北方水爲壬癸是十日言
相成者木八爲金九妻火七爲水六妻土十爲木八妻金九爲
火七妻水六爲土五妻所尅者爲妻是夫妻相成之數二云士大
夫乃以玄纁束帛者據士昏禮納徵玄纁束帛儷皮鄭彼注二云

用玄纁者象陰陽備也公羊莊二十二年何注二云玄纁取其廣
天地也又隱元年注二云束帛謂玄三纁二一玄三法天纁二一法地
白虎通義嫁娶篇說同陳奐二云士昏禮言玄纁束帛媒氏八幣
純帛不及玄纁者五兩即玄纁也黃以周二云庶人用緇於文無
見從白虎通義案陳黃說是也納幣用玄纁葢通於尊卑故班
何說納徵並無異幣天子諸侯雖加以圭璋而用玄纁則與大
夫士同鄭既破純爲紂以其與士昏禮用玄纁不合故以此紂
帛爲庶人禮純用緇而無纁而以玄纁兼用者爲士以上禮今
定純如字讀純帛五兩即玄纁束士庶人禮同雷學洪二云每束
之率類皆三玄二纁雖凶禮之襚賵猶然豈有昏之嘉禮純用
緇帛者其說足以鍼鄭之失矣二云天子加以穀圭諸侯加以大

璋者賈疏二云玉人文謂加於玄纁束帛之上以行禮二云雜記曰
納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈者鄭彼注二云十个爲
束貴成數兩兩者合其卷是爲五兩八尺曰尋一兩五尋則每
卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之二云與賈疏二云證
五兩兩五尋四十尺之意尋八尺則一兩四十尺五兩四五二
十總二百尺故鄭二云然則每端二丈若餘行禮則用制幣丈八
尺取儉易共此昏禮每端二丈取誠實之義故以二丈整數爲
之也詒讓案依鄭義則端二丈匹四丈此爲布帛之常法吉凶
禮同說苑修文篇說賵以束帛天子五匹玄三纁二各五十尺
諸侯亦如之各三十尺大夫玄一纁二各三十尺士玄一纁一
各二丈降及下士庶人緇緅布帛各一匹而已依劉說則天子

每端二丈五尺每匹五丈諸侯大夫端丈五尺匹三丈士端一
丈匹二丈端束並以尊卑遞降則與禮經布帛常度不合恐不
足據**禁遷葬者與嫁殤者**遷葬謂生時非夫婦死則葬遷之使
相從也殤十九以下未嫁而死者生不以禮相接死而合之是
亦亂人倫者也鄭司農二云嫁殤者謂嫁死人也今時娶會是也
【疏】禁遷葬者與嫁殤者者此并正男女合葬之禮也　注二云遷
葬謂生時非夫婦死既葬遷之使相從也者賈疏二云遷葬謂成
人鰥寡生時非夫婦死乃嫁之案鄭賈意此遷葬與嫁殤皆是
會合死人之事而嫁殤特著殤文明遷葬爲非殤故謂據成人
鰥寡而言方苞謂遷葬或出母改適無子而前子欲遷以祔父
劉毓崧二云成人鰥寡生非夫婦死而合葬者其類有二一則生

前爲名分所限不得稱爲夫婦而死後以合葬遂其私者如園策漢書所載秦之宣太后欲魏醜夫殉葬漢之館陶主與董偃會葬是也一則生前恩義已絶不得復爲夫婦而死後以合葬遂其情者如通典凶禮所載或父在繼母亡前家子取喪柩去與前夫合葬或父卒繼母還前親子家亡後與前夫合葬或父卒繼母還前繼子家亡後與前夫合葬是也今案方劉說最詳析蓋此等成人鰥寡或生時本非夫婦或嘗爲夫婦而中絶是皆不得謂之嫁直遷柩相從而已故經謂之遷葬也知非禮經改葬者陳立云禮有改葬緦之文則改葬本非所禁況改葬之禮當冢人墓大夫職之無緣屬之媒氏其說是也云殤十九以下未嫁而死者者喪服傳云年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下皆爲無服之殤鄭注云殤者男女未冠笄而死可傷者女子子許嫁不爲殤也賈疏云嫁殤者生年十九以下而死死乃嫁之不言殤娶者舉女殤男可知也黃式三云嫁殤者謂生前有婚議女未嫁而死死而歸葬於男家必禁之也云生不以禮相接死而合之是亦亂人倫者也者人倫之正必生時備六禮而相接死乃合葬今生旣未以禮相接死乃合之則是亂人倫故禁之也黃式三云曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷于祖不祔于皇姑壻不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未成婦也夫女旣娶近三月夫妻已成矣未廟見舅姑雖成妻未成婦主旣不祔于皇姑墓亦不葬于夫家彼遷葬嫁殤者墓已合葬之將主亦祔

之乎主不祔而合葬之合葬而主亦祔之禮之無一可者也鄭司農云嫁殤者謂嫁死人也者此謂生時本無昏議男女兩殤因嫁而合葬之此亦事之所有故引之於後云今時娶會是也者先鄭舉漢法爲況洪适隸釋漢相府小史夏堪碑云娉會謝氏并靈合柩娶會卽所謂娉會也以後碑文推之則謝氏亦已死而移柩以嫁者與先鄭義正同**凡男女之陰訟聽之于勝國之社其附于刑者歸之于士**陰訟爭中冓之事以觸法者勝國亡國也亡國之社奄其上而棧其下使無所通就之以聽陰訟之情明不當宣露其罪不在赦宥者直歸士而刑之不復以聽士司寇之屬詩曰牆有茨不可埽也中冓之言不可道也所可道也言之醜也疏注云陰訟爭中冓之事以觸法者者以男女淫泆陰事之訟故謂之陰訟與大司徒陰禮義略同中冓詳後春秋釋例內外君臣逆女例云諸侯娶嫡夫人及左右媵各有姪娣參骨肉至親所以息陰訟杜意蓋以此陰訟爲嫡媵之訟與鄭義異而亦得通云勝國亡國也者喪祝云勝國邑之社稷注云勝國所誅討者社稷者若亳社是矣左文十五年傳云凡勝國曰滅之書敘云湯旣勝夏欲遷其社賈疏云此社有國名若此往勝得彼國將社來謂之勝國卽此文是也若據彼國喪亡則謂之亡國之社引公羊傳者是也又名喪國之社郊特牲云喪國之社必屋之是也據其地則曰亳社則左傳云亳社災是也云亡國之社奄其上而棧其下使無所通者公羊哀四年傳云亡國之社蓋揜之揜其上而柴其下揜奄字通柴棧義同

2046412
21101000457059
8
2121·5
15

喪祝注亦云蓋揜其上而棧其下白虎通義社稷篇引公羊傳亦作奄何休注云揜柴之者絕不得使通天地四方以爲有國者戒漢書王莽傳劉嘉奏云四牆其社覆上棧下示不得通賈疏云奄其上者即郊特牲屋之不受天陽者是也棧其下者謂於下著柴以棧之使不通陰故也焦循云論衡亦云亡國之社屋其上棧其下絕於天地此即公羊說而易柴爲棧說文云棧棚也一切經音義引通俗文云板閣曰棧管子內業篇云傅馬棧最難先傅曲木曲木又求曲木曲木已傅直木無所施矣先傅直木直木又求直木直木已傅曲木亦無所施矣考諸說蓋編木爲壁蔽其四面如今之柵欄也案亡國之社在廟門外詳喪祝疏云就之以聽陰訟之情明不當宜露者賈疏云以其勝

國社上下不通是不宜露中冓之言亦不宜露故就而聽之也若然案詩召伯聽男女之訟於小棠之下不在勝國社者彼謂周公未制禮前此據制禮之後故不同案召伯非媒氏則聽男女之訟不必於戎社賈謂制禮以前法固矣云其罪不在赦宥者直歸士而刑之不復以聽者釋文聽上無以字義亦通鄭意媒氏直主聽訟不主刑凡訟既聽之後辨其罪之大小其小罪可赦宥者則媒氏專決而釋之其大罪不可赦宥當入五刑者則媒氏不再聽直歸之秋官也大司徒云凡萬民之不服教而有獄訟者與有地治者聽而斷之其附于刑者歸于士此經義與彼同蓋大罪入五刑歸於士者亦媒氏先聽之非謂直歸不聽也云士司寇之屬者大司徒注義同亦謂士師鄉士遂士縣士方士等官言之也引詩者鄘風牆有茨篇刺公子頑之詩毛傳云中冓內冓也鄭彼箋云內冓之言謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語彼釋文引韓詩云中冓中夜謂淫僻之言也漢書文三王傳晉灼注引魯詩義同鄭注禮時未見毛詩當用魯韓義也引之者證經陰訟是爭中冓之事以其言醜故不可宜露也

周禮正義卷二十六終